

भगवान् श्रीरामकृष्ण देव

की

संक्षिप्त जीवनी

इस यह देखते हैं कि श्रीरामचन्द्र तथा भगवान् बुद्ध को छोड़कर बहुधा अन्य सभी अवतारी महापुरुषों का जन्म संकटमस्त परिस्थितियों में ही हुआ है, और यह कहा जा सकता है कि भगवान् श्रीरामकृष्ण भी किसी विशेष प्रकार के सुखद वातावरण में इस संसार में अवतरित नहीं हुए।

श्रीरामकृष्ण का जन्म हुगली प्रान्त के कामारपुकुर गाँव में एक भेष्ट ब्राह्मण परिवार में शके १७५७ फाल्गुन मास की शुक्लपक्ष द्वितीया तदनुसार बुधवार ता० १७ फरवरी १८३६ ई० को हुआ। कामारपुकुर गाँव बर्दवान से लगभग २४-२५ मील दक्षिण तथा जहानाबाद (आरामशाग) से लगभग आठ मील पश्चिम में है।

श्रीरामकृष्ण के पिता भी हुदिराम चरोवाध्याय परम संतोषी, सत्यनिष्ठ एवं त्यागी पुरुष थे और इनकी माता भी चन्द्रामणि देवी सरलता तथा दयालुता की मूर्ति थीं। यह आदर्श दम्पति पहले देरे नामक गाँव में रहते थे परन्तु वहाँ के अन्यायी जमींदार की कुछ जबरदस्तियों के कारण इन्हें वह गाँव छोड़कर करीब तीन मील की दूरी पर इसी कामारपुकुर गाँव में आ बसना पड़ा।

बचपन में श्रीरामकृष्ण का नाम गदाधर था। अन्य बालकों की भाँति वे भी पाठशाला भेजे गये, परन्तु एक ईश्वरी अवतार एवं संसार के पय-प्रदर्शक को उस अ, आ, इ, ई की पाठशाला में चैन कहाँ ? इस की उचटने लगा, और मन लगने लगा घर में स्थापित आनन्दकन्द सच्चिदानन्द

र्यों रखा है और साथ ही साथ साहित्यिक दृष्टि से भी उसे बहुत ऊँचा बनाया है ।

हमें विश्वास है, यह पुस्तक सबों का हित करने में सफल होगी ।

नागपुर,
बनमाष्टनी, १-९-१९६० }

प्रकाशक

भगवान् श्रीरामकृष्ण देव की संक्षिप्त जीवनी

हम यह देखते हैं कि भीरामचन्द्र तथा भगवान् बुद्ध को छोड़कर चहुँपचा अन्य सभी अवतारी महापुरुषों का जन्म संकटमय परिस्थितियों में ही हुआ है, और यह कहा जा सकता है कि भगवान् श्रीरामकृष्ण भी किसी विशेष प्रकार के सुखद वातावरण में इस संसार में अवतरित नहीं हुए।

श्रीरामकृष्ण का जन्म हुगली प्रान्त के कामारपुकुर गाँव में एक भेष्ट ब्राह्मण परिवार में उनके १७५७ फाल्गुन मास की शुक्लपक्ष द्वितीया तदनुसार बुधवार ता० १७ फरवरी १८३६ ई० को हुआ। कामारपुकुर गाँव बर्दवान से लगभग २४-२५ मील दक्षिण तथा जहानाबाद (आरामबाग) से लगभग आठ मील पश्चिम में है।

श्रीरामकृष्ण के पिता भी ह्रुदियम चोपोपाध्याय परम संतोषी, सत्यनिष्ठ एवं त्यागी पुरुष थे और इनकी माता श्री चन्द्रामणि देवी सरलता तथा दयालुता की मूर्ति थीं। यह आदर्श दम्पति पहले देरे नामक गाँव में रहते थे परन्तु वहाँ के अम्यायी जर्मीदार की कुछ जबरदस्तियों के कारण इन्हें वह गाँव छोड़कर करीब तीन मील की दूरी पर इसी कामारपुकुर गाँव में आ बसना पड़ा।

बचपन में श्रीरामकृष्ण का नाम गदाधर था। अन्य बालकों की भाँति वे भी पाठशाला भेजे गये, परन्तु एक दैश्वरी अवतार एवं संसार के पथ-प्रदर्शक को उस थ, था, इ, ई की पाठशाला में चैन कहाँ ! बस ही उचटने लगा, और मन लगने लगा घर में स्थापित आनन्दकन्द सच्चिदानन्द

भगवान् भी समझी की मूर्ति में—शायं वे फूल तोड़ लाने और इच्छानुसार मनमानी उगड़ी पूजा करने ।

कहने हैं कि अथवारी पुराणों में छितने ही ऐसे गुण छिपे रहने हैं कि उनका अनुमान करना कठिन होता है । श्री गदाधर की स्मरण-शक्ति प्रियेय तीव्र थी । साय ही उन्हें गाने की भी रुचि थी और विशेषतः भक्तिपूर्ण गानों के प्रति ।

साधु-संन्यासियों के जरयों के दर्शन तो मानो इनकी जीवनी में संजीवनी का कार्य करते थे । अपने घर के पास लाहा की अतिथि शाला में जहाँ बहुधा संन्यासी उठप करते थे, इनका काफी समय जाता था । मोहले के बालक, वृद्ध, सभी ने न जाने इनमें कौनसा देवो गुण परखा था कि वे सब इनसे बड़े प्रसन्न रहते थे । रामायण, महाभारत, गौता आदि के श्लोक वे केवल बड़ी भक्ति से सुनते ही नहीं थे, वरन् उनमें से बहुत से उन्हें सहजस्वरूप कंठस्थ भी हो जाया करते थे ।

यह देवी बालक अपनी करतूतें शुरू से ही दिखाते रहा और कह नहीं सकते कि उसके बालकपन से ही कितनों ने उसे साझा होगा ।

छिपे हुए देवी गुणों का विद्वांस पहले पहल उस बार हुआ जब वह बालक अपने गाँव के समीपवर्ती अजुड़ गाँव को जा रहा था । एकाएक इस बालक को एक विचित्र प्रकार की ज्योति का दर्शन हुआ और वह बाह्य-ज्ञानशून्य हो गया । कहना न होगा कि मायाप्रसन्न सांसारिकों ने जाना कि गर्मी के कारण वह मूर्छा थी, परन्तु वास्तव में वह थी माव-समाधि । अपने पिता की मृत्यु के बाद भीरामकृष्ण अपने ज्येष्ठ भ्राता के साथ, जो एक बड़े विद्वान् पुरुष थे, कलकत्ता आए । उस समय वे लगभग १७-

१८ वर्ष के थे। कलकत्ते में उन्होंने एक दो स्थानों पर पूजन का कार्य किया। इसी अवसर पर रानी रावमणि ने कलकत्ते से लगभग पाँच मील पर दक्षिणेश्वर में एक मंदिर बनवाया और भीकाली देवी की स्थापना की। ता० ३१ मई १८५५ को इसी मंदिर में श्रीरामकृष्ण के ज्येष्ठ छाता श्रीरामकुमारजी काली-मंदिर के पुजारी-पद पर नियुक्त हुए, परन्तु यह कार्य-भार शीघ्र ही श्रीरामकृष्ण पर आ पड़ा। श्रीरामकृष्ण उक्त मंदिर में पूजा करते थे, परन्तु अन्य साधारण पुजारियों की भाँति वे कोरी पूजा नहीं करते थे, परन्तु पूजा करने समय ऐसे मग्न हो जाते थे कि उस प्रकार की अलौकिक मग्नता 'देखा सुना कबहुँ नहीं कोई'—और यह अवस्था सत्य भी क्यों न हो! ईश्वर ही ईश्वर की पूजा कर रहे थे। उस भाव का वर्णन कौन कर सकता है जिससे श्रीरामकृष्ण प्रेरित हो, ध्यानावस्थित हो श्रीकाली देवी पर फूल चढ़ाते थे। आँखों में अभुषण बंद रही है, तन मन की सुध नहीं, हाथ काँप रहे हैं, हृदय उल्लास से भरा है, मुख से शब्द नहीं निकलते हैं, पैर भूमि पर स्थिर नहीं रहते हैं और घंटी आरती आदि तो सब किनारे ही पड़ी रही—श्री कालीजी पर पुष्प चढ़ा रहे हैं और थोड़ी ही देर में उन्हें ही उन्हें देखते हैं—स्वयं में भी उन्हीं को देख रहे हैं और कंपित कर से अपने ही ऊपर फूल चढ़ाने लगते हैं, कहने हैं—मों-मों-मैं-मैं-नुम...और ध्यानमग्न हो समाधिस्थ हो जाते हैं। देखनेवाले समझते हैं कुछ का कुछ, परन्तु ईश्वर मुस्कराते हैं, बड़े ध्यान से सब देखते हैं और विचारते होंगे कि यह रामकृष्ण हैं तो मैं ही!

उनके हृदय की व्याकुलता की परकाष्ठा उस दिन हो गई जब व्यथित होकर माँ के दर्शन के लिये एक दिन मंदिर में लटकती हुई तलवार उन्होंने उठा ली और ज्योंही उससे वे अपना शरीरान्त करना चाहते थे

जि उन्हें जगन्माता का अपूर्व अद्भुत दर्शन हुआ और देहमाव मूलधर-
ते भेषुष हो जर्मान पर गिर पड़े। तदुपरान्त बाहर क्या हुआ और वह
दिन तथा उसके बाद का दिन कैसे व्यतीत हुआ, यह उन्हें कुछ भी
नहीं याद पड़ा। अन्तःकरण में बस एक प्रकार के अननुभूत आनन्द
का प्रवाह करने लगा।

भेषास मायाप्रसूत पुरुष यह सब कैसे समझ सकता है? उसके
लिए तो दिव्य शक्ति की आवश्यकता होती है। वस भीरमकृष्ण के घर के
लोग समझ गये कि इनके मस्तिष्क में कुछ फेरफार हो गया है और
विचार करने लगे उसके उपचार का। किसी ने सलाह दी कि इनका विवाह
कर दिया जाय तो शायद मानसिक विकार (?) दूर हो जाय। विवाह का
प्रबंध होने लगा और कामारपुत्र के दो कोठ पर जयशमवाटी नाम में रहने
वाले भीरमचन्द्र गुप्तोपाध्याय की कन्या भीमारदामणि से इनका विवाह
कर दिया गया।

बाल्य ही बालिका के दशिनेश्वर में आने से भी भीरमकृष्ण के जीवन में
कोई अन्तर नहीं हुआ और भीरमकृष्ण ने उस बालिका में प्रत्यक्ष देखा
उन्हीं भीकाली देवीजी को। एक सांसारिक बंधन सम्मूल आया और
वह धर बसि का बर्तन। बालिका को बुलाकर शान्ति से पूछा कि
क्या तुम्हें सांसारिक जीवन की ओर भीचना चाहती है तो
। बाल्य उस बालिका ने मुझ पर दिया, "मेरी यह
। मैं नहीं कि अगर सांसारिक जीवन व्यतीत करे, पर मैं
। शायद अन्तर है कि अगर मुझे अपने ही पाठ करने दें,
करने दें तथा योग्य कार्य बतलायें।"

कहा जा सकता है कि उस बालिका ने एक आदर्श अर्धांगिनी का भ्रम पूर्ण रूप से निवाहा। अपने सर्वस्व पति को ईश्वर मानकर उनके सुख में अपना सुख देखा और उनके आदर्श जीवन की साथिन बनकर उनकी सहायता करने लगी। श्रीरामकृष्ण को तो श्री शारदा देवी और श्री काली देवी एक ही प्रतीत होने लगी और इस भाव की चरम सीमा उस दिन हुई जब उन्होंने श्रीशारदा देवी का साक्षात् श्री जगदंबा शान में पोटशोषचार पूजन किया। पूजा विधि पूर्ण होते ही श्री शारदा देवी को समाधि लग गई। अर्ध-बाह्य दश में मंत्रोच्चार करते करते श्रीरामकृष्ण भी समाधि-मग्न हो गये। देवी और उसके पुजारी दोनों ही एकरूप हो गये। कैसा उच्च भाव है—अनेकता में एकता झलकने लगी !

हीरे का परखनेवाला जीहरी निकल ही आता है। रानी रासमणि के जामाता श्री मथुरबाबू ने यह भाव झुल ताड़ लिया और श्रीरामकृष्ण को परख कर शीघ्र ही उन्होंने उनकी सेवाशुश्रुषा का उचित प्रबंध कर दिया। इतना ही नहीं, बल्कि पुजारीपद पर एक दूसरे प्राज्ञ को नियुक्त कर उन्हें अपने भाव में मग्न रहने का पूरा पूरा अवकाश दे दिया। साथ ही श्रीरामकृष्ण के भांजे श्री हृदय को उनकी सेवा आदि का कार्य सौंप दिया।

फिर श्रीरामकृष्ण ने विशेष पूजा नहीं की। दिन रात 'माँ काली' 'मा काली' ही पुकारा करते थे; कभी जड़वत् हो मूर्ति की ओर देखते, कभी हँसते, कभी बालकों की तरह फूट फूट कर रोने और कभी कभी तो इतने व्याकुल हो जाते कि भूमि पर लोटते पोटते अपना मुँह तक रगड़ डालते थे।

इसके बाद श्रीरामकृष्ण ने भिन्न भिन्न साधनाएँ की और कई

प्रकाश के दर्शन प्राप्त कर लिये। काली-मंदिर में एक बड़े वेदान्ती श्री तोतापुरीजी पधारे थे। वे यहाँ लगभग ग्याह्र महीने रहे और उन्होंने भीरामकृष्ण से वेदान्त-साधना कराई। श्री तोतापुरीजी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जिस निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करने के लिये उन्हें शालीस वर्ष तक सतत प्रयत्न करना पड़ा था, उसे भीरामकृष्ण ने तीन ही दिन में सिद्ध कर डाला। इसके कुछ समय पूर्व ही वहाँ एक मामणी पधारी थी। उन्होंने भी भीरामकृष्ण से अनेक प्रकार की संश्लेष साधनाएँ कराई थीं।

श्री वैष्णवचरण जो एक वैष्णव पण्डित थे, भीरामकृष्ण के पास बहुधा आया करते थे। वे उन्हें एक बार चैतन्य सभा में ले गये। भीरामकृष्ण वहाँ समाधिस्थ हो गये और श्री चैतन्य देव के ही आसन पर जा विराजे। वैष्णवचरण ने मधुराबाबू से कहा, यह उन्माद साधारण नहीं, बरन् देवी है। श्रीचैतन्य की भोंति भीरामकृष्ण की भी कमी 'अंतर्दशा,' कमी 'अर्धराद्य' और कमी 'बाह्य दशा' हो जाया करती थी। वे कहते थे कि अखण्ड सच्चिदानन्द परब्रह्म और माँ सब एक ही हैं।

कामिनी-कांचन से उन्हें आदर्श विरक्ति थी। अपने भक्तगणों को, जो सैकड़ों की संख्या में उनके पास आते थे, वे कहा करते थे कि ये दोनों चीजें ईश्वर-प्राप्ति के मार्ग में विशेष रूप से विरोधक हैं। बुरे आचरण मात्रा का साक्षात् स्वरूप देखते थे और उसी भाव से वे तो उन्हें इतनी विरक्ति हो गई थी कि यदि वे तो उनकी उंगलियाँ ही टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं और मिट्टी को एक साथ अंगुली में लेकर गंगाजी के किनारे और 'मिट्टी पैसा, पैसा मिट्टी' कहते हुए

दोनों स्त्रीयों को मलते मलते भी गंगाजी की घार में बहा देने थे ।

माता चन्द्रामणि को भीरामकृष्ण जगज्जननी का स्वरूप मानते थे । अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री रामकुमार के स्वर्ग-त्याग के बाद भीरामकृष्ण उन्हें अपने ही पास रखते थे और उनकी पूजा करते थे ।

मथुरावावू तथा उनकी स्त्री जगदंबा दासी के साथ वे एक बार काशी, प्रयाग तथा श्रृंदावन भी गए थे । उस समय हृदय महाशय भी साथ में थे । काशी में उन्होंने मणिकर्णिका में समाधिरय होकर भगवान् शंकर के दर्शन किए और मौनव्रत धारी त्रैलोक्य स्वामी से भेंट की । मथुरा में तो उन्होंने शाश्वत् भगवान् आनंदकंद, सच्चिदानंद, अंतर्दामी श्रीकृष्ण के दर्शन किए । कैसी उच्च भाव दशा रही होगी !

‘ सेस मदेश गनेस,
 सुरेस जाहि निगंतर गावें,
 जाहि अनादि अनन्त अक्षण्ड
 अछेद अमेद सुवेद बतावें । ’

—भीरसखानि

उन्हीं भगवान् श्रीकृष्ण को उन्होंने यमुना पार करते हुए गौओं के गोधूलि समय वापस आते देखा और धुब घाट पर से बसुदेव की गोद में भगवान् श्रीकृष्ण के दर्शन किए ।

भीरामकृष्ण तो कभी कभी समाधिरय हो बंहा पड़ते थे, ‘ जो राम थे और जो कृष्ण थे वही अब रामकृष्ण होकर आया है । ’

सन् १८७९—८० में भीरामकृष्ण के अन्तरंग भक्त उनके पास

ले लगे थे। उस समय उनकी उन्माद अवस्था प्रायः चली सी गई थी। (अथ शान्त, उदानन्द और समाधि की अवस्था थी। बहुधा वे अधिरुच्य रहते थे और समाधि भंग होने पर भाव-राज्य में विचरन किया करते थे।

शिष्यों में उनके मुख्य शिष्य नरेन्द्र (बाद में स्वामी विवेकानन्द) वर्ष से भी नरेन्द्र उनके पास आने लगे थे तभी से उन्हें नरेन्द्र के एक विशेष प्रेम हो गया था और वे कहते थे कि नरेन्द्र साधारण जीव है। कभी कभी तो नरेन्द्र के न आने से उन्हें व्याकुलता होती थी; कि वे यह अवश्य जानने रहे होंगे कि उनका कार्य भविष्य में मुख्यतः द्वारा ही संचालित होगा। अन्य भक्तगण गलाल, भवनाथ, कन्नराम, इर महाशय आदि थे। ये भक्तगण १८८२ के लगभग आये और इसके अन्त दो तीन वर्ष तक अनेक अन्य भक्त भी आये। इन सब मर्कों ने मकृष्ण तथा उनके कार्य के लिये अपना जीवन अर्पित कर दिया।

ईश्वरचन्द्र वियासागर, डॉ. महेन्द्रलाल सरकार, बंकिमचन्द्र चटोपा-
या, अमेरिका के कुरु साहव, पं. पञ्चलोचन तथा आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने भी उनके दर्शन किये थे।

ब्राह्म समाज के अनेक लोग आपके पास आया जाया करते थे। मकृष्ण केशवचन्द्र सेन के ब्राह्म मंदिर को भी गये थे।

श्रीरामकृष्ण ने अन्य धर्मों की भी साधनाएँ कीं। उन्होंने कुछ तक इस्लाम धर्म का पालन किया और 'अल्लाह' मंत्र का जप करते उन्होंने उस धर्म का अन्तिम ध्येय प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार उपरान्त उन्होंने ईसाई धर्म की साधना की और ईसामसीह के

दर्शन किये। जिन दिनों वे जिस धर्म की साधना में लगे रहते थे, उन दिनों उसी धर्म के अनुसार रहते, खाते, पीते, बैठते, उठते तथा बातचीत करते थे। इन सब साधनाओं से उन्होंने यह दिखा दिया कि सब धर्म अन्त में एक ही ध्येय को पहुँचते हैं और उनमें आपस में विशेष-भाव रखना मूल्यता है। ऐसा महान् कार्य करने वाले ईश्वरी अवतार श्रीरामकृष्ण ही थे।

इस प्रकार ईश्वरप्राप्ति के लिये कामिनी-कांचन का सर्वथा त्याग तथा भिन्न भिन्न धर्मों में एकता की दृष्टि रखना इन्होंने अपने सभी भक्तों को सिखाया और उनसे उनका अभ्यास कराया। वे सारे भक्तगण आगे चलकर भारतवर्ष के अतिरिक्त अमेरिका आदि अन्यदेशों में भी गये और वहाँ उन्होंने श्रीरामकृष्ण के उपदेशों का प्रचार किया।

१६ अगस्त सन् १८८६ के प्रातःकाल पाँच बजे गले के रोग से पीडित हो श्रीरामकृष्ण ने महासमाधि ले ली; परन्तु महासमाधि में गया केवल उनका पांचभौतिक शरीर। उनके उपदेश आज संसार भर में श्रीरामकृष्ण मिशन के द्वारा कोने कोने में गूँज रहे हैं और उनसे अखण्ड-जनों का कल्याण हो रहा है।

विद्याभास्कर शुक्ल

अनुक्रमणिका

परिच्छेद	विषय	पृष्ठ
१	प्रथम दर्शन	१
२	भीरामकृष्ण और भीकेशव सेन	३४
३	प्राणकृष्ण के मकान पर भीरामकृष्ण	४५
४	भीरामकृष्ण तथा ईश्वरचन्द्र विद्यासागर	५१
५	गृहस्थों के प्रति उपदेश	७६
६	भीरामकृष्ण की प्रथम प्रेमोन्माद कथा	९०
७	भक्तों से वार्तालाप	१०८
८	भी केशवचन्द्र सेन के साथ भीरामकृष्ण	११८
९	भी शिवनाथ आदि ब्राह्म भक्तों के संग में	१३२
१०	भक्तों के संग में	१५३
११	भक्तों के प्रति उपदेश	१६५
१२	प्राणकृष्ण, मास्टर आदि भक्तों के साथ	१९७
१३	भक्तों के साथ वार्तालाप और आनंद	२१३
१४	भीरामकृष्ण का जन्म-महोत्सव	२२१
१५	ब्राह्म भक्तों के प्रति उपदेश	२४५
१६	ईश्वरलाल के उपाय	२५१
१७	ब्राह्मभक्तों के संग में	२८३
१८	भक्तों के साथ कीर्तनानन्द में	२९९
१९	भक्तों के मकान पर	३०६
२०	दक्षिणेश्वर मन्दिर में भक्तों के साथ	३१६

२१	ईश्वर-दर्शन तथा साधना	३२८
२२	मणिरामपुर तथा बेलघर के मकों के साथ	३३८
२३	गृहस्थाश्रम के सम्बन्ध में उपदेश	३५३
२४	पानिहाटी महोत्सव में	३६७
२५	कीर्तनानन्द में	३८१
२६	ज्ञानयोग और निर्वाणमत	३८८
२७	ज्ञानयोग तथा भक्तियोग	४०२
२८	गुरुशिष्य-संवाद—गुरु कथा	४२२
२९	ईशान आदि मकों के संग में	४३९
३०	राम आदि मकों के संग में	४५२
३१	मास्टर तथा ब्राह्म भक्त के प्रति उपदेश	४५८
३२	दुर्गापूजा-महोत्सव में श्रीरामकृष्ण	४७१
३३	दक्षिणेश्वर में कार्तिकी पूर्णिमा	४८१
३४	ब्राह्म मकों के प्रति उपदेश	४९९
३५	केशव सेन के मकान पर	५०४
३६	गृहस्थाश्रम और श्रीरामकृष्ण	५२१
३७	भक्तियोग तथा समाधितत्व	५३२
३८	त्याग तथा प्रारब्ध	५४२
३९	जीवनोद्देश्य—ईश्वर-दर्शन	५५३
४०	समाधि-तत्व	५७०
४१	अवतार-तत्व	५८२
४२	श्रीरामकृष्ण की परमहंस अवस्था	५९०
४३	धर्म-शिक्षा	६०७

समन्तान् धीरावतृण्ण देव

श्रीरामकृष्णवचनामृत

परिच्छेद १

प्रथम दर्शन

(१८८२ ई० मार्च)

(१)

कथामृतं तत्तज्जीवनं, कविमिरीडितं कस्मयापहम् ।

परमंगलं धीमदाततं, भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः ॥

श्रीमद्भागवत, गोपीगीता, रासपंचाध्याय ।

गंगाजी के पूर्व तट पर कलकत्ते से कोई छ मील दूर दक्षिणेश्वर
जी का मंदिर है। वहीं परमहंस श्रीरामकृष्ण देव रहते हैं।
का समय पहले पहल उनके दर्शन करने गये। उन्होंने देखा,
देव के कमरे में लोग चुपचाप बैठे उनका वचनामृत पान

कर्मत्याग कय होता है।

श्रीरामकृष्ण कहते हैं—“जब श्रीभगवान् का नाम एक ही बार
श्रीमात्र होता है—आँसुओं की धारा बहती है तब निश्चय समझो
कि कर्मों की समाप्ति हो जाती है—तब कर्मत्याग का अचिह्न

पैदा हो जाता है—कर्म आप ही आप छूट जाते हैं।” आरने फिर कहा—“सन्ध्यावन्दन का लय गायत्री में होता है और गायत्री का ओंकार में।”

श्रीपरमहंस देव के कमरे में धूप की सुगन्ध भर रही थी। मास्टर अंग्रेजी पढ़े लिंगे आदमी हैं। सहसा घर में गुप्त न सकते थे। द्वार पर वृन्दा (कहारिन) खड़ी थी। मास्टर ने पूछा—“साधु महाराज क्या इस समय घर के भीतर हैं?”

उसने कहा, ‘हाँ, वे भीतर हैं।’

मास्टर—वे यहाँ कर से हैं ?

वृन्दा—वे ? बहुत दिनों से हैं।

मास्टर—अच्छा, तो पुस्तकें पढ़ पढ़ते होंगे ?

वृन्दा—पुस्तकें ? उनके मुँह में सर कुल है।

भोगमकूलन पुस्तकें नहीं पढ़ते, पर चुनकर मास्टर को और भी सन्ध्या देखा।

मास्टर—अब तो ये साधु सन्ध्या करेंगे ?—क्या हम भीतर जा रहे हैं ? एक बार लपट दे दो न ?

वृन्दा—तुम क्यों ? क्यों नहीं ?—जाओ, भीतर बैठो।

मास्टर
बैठे हैं।

भीतर गये। देखा, भोगमकूलन भस्मे के
बंद हैं। मास्टर ने हाथ जोड़कर

प्रणाम किया और आज्ञा पाकर बैठ गये। श्रीरामकृष्ण ने पूछा, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, बराहनगर क्यों आये इत्यादि। मास्टर ने कुछ परिचय दिया। श्रीरामकृष्ण का मन बीच बीच में दूसरी ओर खिंच रहा था। मास्टर को पीछे से माझम हुआ कि इसीको 'भाव' कहते हैं।

मास्टर—आप तो अब सन्या करेंगे, हम अब चलें।

श्रीरामकृष्ण (भावस्थ)—नहीं,—सन्या—ऐसा कुछ नहीं।

मास्टर ने प्रणाम किया और चलना चाहा।

श्रीरामकृष्ण—फिर आना।

(२)

अखण्डमण्डलाकारं श्यातं येन चराचरम् ।

तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रोतुत्वे नमः ॥

गृहस्य तथा पिता का कर्तव्य ।

श्रीरामकृष्ण (मास्टर से)—क्यों जी, तुम्हारा घर कहाँ है ?

मास्टर—जी कलकत्ते में।

श्रीरामकृष्ण—यहाँ कहाँ आये हो ?

मास्टर—यहाँ बराहनगर में बड़ी दीदी के घर आया हूँ,—
ईशान कविराज के यहाँ।

श्रीरामकृष्ण—ओ—ईशान के यहाँ ?

केशवचन्द्र सेन ।

श्रीरामकृष्ण—क्यों जी, केशव अब कैसा है—बहुत बीमार था।

यह सब किया है। जो जैसा अधिकारी है उसके लिए वैसा ही अनुष्ठान ईश्वर ने किया है। लड़के को जो भोजन खता है और जो उसे खल्ल है, वही भोजन उसके लिए माँ पकाती है, समझे ?

मास्टर—जी हाँ।

(४)

संसारार्णवघोरे यः कर्णधारस्वरूपकः ।

नमोऽस्तु रामकृष्णाय तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥

भक्ति का उपाय ।

मास्टर—(विनीत भाव में) ईश्वर में मन किस तरह लगे ?

श्रीरामकृष्ण—सर्वदा ईश्वर का नाम-गुण-गान करना चाहिए, सत्सङ्ग करना चाहिए—चीन्च-चीन्च में भक्तों और साधुओं से मिलना चाहिए। संसार में दिन-रात विषय के भीतर पड़े रहने से मन ईश्वर में नहीं लगता। कभी कभी निर्जन स्थान में ईश्वर की चिन्ता करना बहुत पसन्दी है। प्रथम अवस्था में बिना निर्जन के ईश्वर में मन लगाना कठिन है।

“पौधे को चारों ओर से रूंधना पड़ता है, नहीं तो बकरी चर लेगी।

“ध्यान करना चाहिए मन में, कोने में और वन में। और सर्वदा सत्-असत् विचार करना चाहिए। ईश्वर ही सत् अथवा नित्य हैं, और सब असत् अनित्य। इस प्रकार विचार करने से मन से अनित्य वस्तुओं का त्याग हो जाता है।”

मास्टर (विनीत भाव से)—संसार में किस तरह रहना चाहिए ?

भीरमकृष्ण—सब काम करना चाहिए परन्तु मन ईश्वर में रखना चाहिए ।

“माता-पिता, स्त्री-पुत्र आदि सबही सेवा करते हुए इस ज्ञान को ढूँढ़ रखना चाहिए कि ये हमारे कोई नहीं हैं ।

“किसी धनी के घर की दासी उसके घर का कुल काम करती है, उसके लड़के को खिलवाती है—जब देखो तब भैया रे, भैया रे, करती रहती है, पर मन ही मन खूब जानती है कि मेरा यहाँ कुछ नहीं है ।

“काष्ठुआ रहता तो पानी में है, पर उसका मन रहता है किनारे पर जहाँ उसके अण्डे रखे हैं । संसार का काम करो पर मन रखो ईश्वर में ।

“बिना भगवद्-भक्ति पाये यदि संसार में रहोगे तो दिनोदिन उलझनों में फँसते जाओगे और यहाँ तक फँस जाओगे कि फिर पिण्ड छुड़ाना कठिन होगा । रोग, शोक, पाप और तारादि से अधीर हो जाओगे । विषय-चिन्तन जितना ही करोगे, बंधोगे भी उतना ही अधिक मज़बूत ।

“हाथों में तेल लगाकर कटहल काटना चाहिए । नहीं तो हाथों में उसका दूध चिपक जाता है । भगवद्-भक्ति रूपी तेल हाथों में लगाकर संसार रूपी कटहल के लिए हाथ बढाओ ।

“यदि भक्ति पाने की इच्छा हो तो निर्जन में रहो । मक्खन खाने की इच्छा होती है, तो दही निर्जन में ही खपाया जाता है । दिलाने

इतने में दही नहीं जमता । इसके बाद निर्जन में ही सब काम छोड़कर दही मया जाता है, सभी मक्खन गिफ्तगा है ।

“दिगो, निर्जन में ही ईश्वर का निवृत्त करने में यह मन भक्ति, ज्ञान और वेसाय का अधिकारी होता है । इस मन को यदि संसार में डाल रंगोगे तो यह नीच हो जायगा । संसार में कामिनी-कांचन के सिवा और है ही क्या ?

“संसार जल है और मन मानो दूध । यदि पानी में डाल दोगे तो दूध पानी में मिल्ड जायगा, पर उसी दूध का निर्जन में मक्खन बनाकर यदि पानी में छोड़ोगे तो मक्खन पानी में उतराता रहेगा । इसी प्रकार निर्जन में साधना द्वारा ज्ञान-भक्ति प्राप्त करके यदि संसार में रहोगे भी तो भी संसार से निर्लिप्त रहोगे ।

“गाय ही साय विचार भी मृत करना चाहिए । कामिनी और कांचन अनित्य हैं, ईश्वर ही नित्य हैं । रुपये से क्या मिलता है ? रोटी-दाल, कपड़े, रहने की जगह—बस यही तक । रुपये से ईश्वर नहीं मिलते ? तो रुपया जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता । इसी को विचार कहते हैं—समझे !”

मास्टर—जी हाँ, अभी-अभी मैंने प्रज्ञोच चन्द्रोदय नाटक पढ़ा है । उसमें ‘वस्तु-विचार’ है ।

श्रीरामकृष्ण—हाँ, वस्तु-विचार । देखो, रुपये में ही क्या है और सुन्दरी की देह में भी क्या है ।

“विचार करो, सुन्दरी की देह में केवल हाड़, मांस, चरबी, मल,

मूत्र—यही सब है । ईश्वर को छोड़ इन्हीं वस्तुओं में मनुष्य मन क्यों लगाता है ? क्यों वह ईश्वर को भूल जाता है ?”

ईश्वर-दर्शन के उपाय ।

मास्टर—क्या ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं ?

श्रीरामकृष्ण—हाँ, हो सकते हैं । बीच-बीच में एकान्त वास, उनका नाम-गुण-गान और वस्तु-विचार करने से ईश्वर के दर्शन होते हैं ।

मास्टर—कैसी अवस्था हो तो ईश्वर के दर्शन हों ?

श्रीरामकृष्ण—खूब व्याकुल होकर रोने से उनके दर्शन होते हैं । स्त्री या लड़के के लिए लोग आँसुओं की धारा बहाने हैं, रुपये के लिए रोने हुए आँखें लाल कर लेते हैं, पर ईश्वर के लिए कोई कब रोता है ?

“व्याकुलता हुई कि मानो सुबह की आसमान पर ललाई छा गई । दीप्र ही सूर्य भगवान् निकलने दें, व्याकुलता के बाद ही भगवद्दर्शन होते हैं ।

“विषय पर विषयी की, पुत्र पर माता की और पति पर सती की यह तीन प्रकार की चाह एकत्रित होकर जब ईश्वर की ओर सुझती है तभी ईश्वर मिलते हैं ।

“बात यह है कि ईश्वर को प्यार करना चाहिए । विषय पर विषयी की, पुत्र पर माता की और पति पर सती की जो प्रीति है, उसे एकत्रित करने से जितनी प्रीति होती है, उतनी ही प्रीति से ईश्वर को बुलाने से उस प्रेम का महा आकर्षण ईश्वर को खींच लेता है ।

-कह तो दिया था कि जीव-जन्तु आदि सब में परमात्मा का ही वास नारायण ही सब कुछ हुए हैं, इसीसे हाथी नारायण को आते देख नहीं भागा। गुवन्नी पास ही थे। उन्होंने कहा—बेटा, हाथी नारायण आ रहे थे, ठीक है, पर महावत नारायण ने तो तुम्हें मना किया था कि यदि सभी नारायण हैं तो उस महावत की बात पर विश्वास क्यों न किया। महावत नारायण की भी बात मान लेना चाहिये थी। (सब हँस पड़े)

“शास्त्रों में है ‘आपो नारायणः’—जल नारायण है। परन्तु जल से देवता की सेवा होती है और किसी से लोग आचमन करते कपड़े धोते हैं और बर्तन मोजने हैं; किन्तु वह जल न पीने हैं, न टाकुर की सेवा में ही लगाने हैं। इसी प्रकार साधु-भक्त, भक्त-अभक्त सभी हृदय में नारायण का वास है; किन्तु असाधुओं, अभक्तों से व्यवहार अधिक डेल-मेल नहीं चल सकता। किसीसे सिर्फ मुँह की बातचीत कर लेनी चाहिए और किसीसे वह भी नहीं। ऐसे आदमियों से अलग रहना चाहिए।”

दुष्ट लोग तथा तमोगुण ।

एक भक्त — महाराज, यदि दुष्ट जन अनिष्ट करने पर उत्तर देना पड़े तो क्या चुपचाप बैठे रहना चाहिए ?

श्रीरामकृष्ण — दुष्ट जनों के बीच रहने से उनसे अपना जी बचाने के लिए कुछ तमोगुण दिखाना चाहिए; परन्तु कोई अनर्पण कर सकता है, यह सोचकर ठण्ठा ठण्ठा अनर्पण न करना चाहिए।

“किसी जंगल में कुछ चरवाहे गौरे चराने थे। यहाँ एक बड़ा भालू आया। वह भालू गौरों के चरणों में खड़ा होकर उनसे खाने की माँग करता था। गौरों ने कहा—‘हम तो भालू के चरणों में खड़े हैं, तू ही भालू का भोजन करेगा।’

करते थे। किसी दिन एक ब्रह्मचारीजी उसी रास्ते से आ रहे थे। चरवाहे चौड़ते हुए उनके पास आये और उनसे कहा—महाराज, इस रास्ते से न जाइये, यहाँ एक साँप रहता है, बड़ा विषधर है। ब्रह्मचारीजी ने कहा तो नया हुमा, बेधा, मुझे कोई डर नहीं, मैं मन्त्र जानता हूँ। यह कहकर ब्रह्मचारीजी उसी ओर चले गये। डर के मोरे चरवाहे उनके साथ न गये। इधर साँप फन उठाये क्षपटता चला आ रहा था, परन्तु पास पहुँचने के पहले ही ब्रह्मचारीजी ने मन्त्र पढ़ा। साँप आकर उनके पैरों पर लांठने लगा। ब्रह्मचारीजी ने कहा—नृ मला हिंसा क्यों करता है? ले, मैं तुझे मन्त्र देता हूँ। इस मन्त्र को जपेगा तो तेरी ईश्वर पर भक्ति होगी, तुझे ईश्वर के दर्शन होंगे, फिर यह हिंसावृत्ति न रह जायगी। यह कहकर ब्रह्मचारीजी ने साँप को मन्त्र दिया। मन्त्र पाकर साँप ने गुरु को प्रणाम किया, और पूछा—भगवान्, मैं क्या साधना करूँ? गुरु ने कहा—इस मन्त्र को जप और हिंसा छोड़ दे। चलते समय ब्रह्मचारीजी फिर आने का वचन दे गये।

“इस प्रकार कुछ दिन बीत गये। चरवाहों ने देखा कि साँप अब काटता नहीं, ढेला मारने पर भी गुस्सा नहीं होता, केचुए की तरह हो गया है। एक दिन चरवाहों ने उसके पास जाकर पूँछ पकड़कर उसे धुमाया और वहीं पटक दिया। साँप के मुँह से खून बह चला, वह बेशेष पड़ा रहा; हिल डुल तक न सकता था। चरवाहों ने सोचा कि साँप मर गया और यह सोचकर वहाँ से बे चले गये।

“जब बहुत रात होती तब साँप होश में आया और धीरे धीरे अपने बिल के भीतर गया। देह चूर-चूर हो गई थी, हिलने तक की शक्ति नहीं रह गई थी। बहुत दिनों के बाद जब चौड़ कुछ अच्छी हुई तब भोजन की खोज में बाहर निकला। जब से मारा गया तब से सिर्फ

गत की ही बाहर निकलना था। दिशा कता ही न था। गिरते पात कुल-फल-फूल खाकर रह जाता था।

“माला भर बाद ब्रह्मचारीजी फिर आये। आने ही गाँव की खोज करने लगे। चरवाहों ने कहा, वह तो मर गया है, पर ब्रह्मचारीजी को इस बात पर विभाग न आया। वे जानने थे कि जो मन्त्र वे दे गये हैं, वह जब तक गिद्ध न होगा तब तक उसकी देह चूट नहीं सकती। हँदते हुए उगी ओर वे अपने दिशे हुए नाम से गाँव को पुकारने लगे। विल से गुरुदेव की आवाज़ सुनकर साँप निकल आया और बड़े भक्ति-भाव से प्रणाम किया। ब्रह्मचारीजी ने पूछा, ‘क्यों, कैसा है?’ उसने कहा, ‘जी अच्छा हूँ।’ ब्रह्मचारिणी—‘तो तू इतना दुबला क्यों हो गया?’ साँप ने कहा—‘महाराज, जब से आप आशा दे गये, तब से मैं हिंसा नहीं करता; फल-फूल, घास-पात खाकर पेट भर लेता हूँ; इन्हींलिए शायद दुबला हो गया हूँ।’ सतोगुण बढ़ जाने के कारण किसी पर वह क्रोध न कर सकता था। इसी से मार की बात भी वह मूल गया था। ब्रह्मचारीजी ने कहा, ‘सिर्फ न खाने ही से किसी की यह दशा नहीं होती, कोई दूसरा कारण अवश्य होगा, तू अच्छी तरह सोच तो।’ साँप को चरवाहों की मार याद आ गई। उसने कहा—‘हाँ महाराज, अब याद आई, चरवाहों ने एक दिन मुझे पटक-पटक कर मारा था, उन अज्ञानियों को तो मेरे मन की अवस्था मालूम थी नहीं। वे क्या जानें कि मैंने हिंसा करना छोड़ दिया है?’ ब्रह्मचारीजी बोले—‘राम राम, तू ऐसा मूर्ख है! अपनी रक्षा करना भी तू नहीं जानता? मैंने तो तुझे काटने ही को मना किया था, पर फुफकारने से तुझे कब रोका था? फुफकार मारकर उन्हें भय क्यों नहीं दिखाया?’

“इस तरह दुष्टों के पास फुटकार मारना चाहिए, भर दिखाना चाहिए, जिससे कि वे कोई अनिष्ट न कर बैठें; पर उनमें विष न डालना चाहिए, उनका अनिष्ट न करना चाहिए।

क्या सब आदमी बराबर हैं ?

श्रीरामकृष्ण—परमात्मा की सृष्टि में नाना प्रकार के जीव-जन्तु और पेड़-पौधे हैं। पशुओं में अच्छे हैं और बुरे भी। उनमें बाघ जैसा दिग्गज जन्तु भी है। पेड़ों में अमृत जैसे फल लगे ऐसे भी पेड़ हैं और विष जैसे फल हों ऐसे भी हैं। इसी प्रकार मनुष्यों में भी भले-बुरे और साधु-असाधु हैं। उनमें संसारी जीव भी हैं और भक्त भी।

“जीव चार प्रकार के होते हैं बद्ध, मुमुक्षु, मुक्त और निव्य।

“नारदादि निव्य जीव हैं। ऐसे जीव औरों के हित के लिए, उन्हें शिक्षा देने के लिए संसार में रहने हैं।

“बद्ध जीव विषय में फँसा रहता है। वह ईश्वर को मूल जाता है, भगवच्चिन्ता वह कभी नहीं करता। मुमुक्षु जो बद्ध है जो मुक्ति की इच्छा रखता है। मुमुक्षुओं में से कोई-कोई मुक्त हो जाते हैं, कोई-कोई नहीं हो सकते।

“मुक्त जीव संसार के शामिनी-काचन में नहीं फँसते, जैसे साधु-महात्मा। इनके मन में विषय-बुद्धि नहीं रहती। ये सदा ईश्वर के ही पादपत्रों की चिन्ता करते हैं।

“ जब जाल तालाब में पैसा जाता है, तब जो दो-चार होशियां मछलियाँ होती हैं, वे जाल में नहीं आतीं। यह निग्य जीवों की उपमा है; किन्तु अनेक मछलियाँ जाल में पैसा जाती हैं। इनमें से कुछ निहल भागने की भी इच्छा करती हैं। यह मुनुधुओं की उपमा है, परन्तु सब मछलियाँ नहीं भाग सकतीं। केवल दो-चार उलठ-उलठकर जाल से बाहर हो जाती हैं। तब मुनुआ कहता है, अरे एक बड़ा मछली बंद मंडे, किन्तु जो जाल में पड़ी है, उनमें से अधिकांश मछलियाँ निहल नहीं सकतीं। वे भागने की इच्छा भी नहीं करती, जाल को मुँह में फाँसकर भिठी के नीचे गिर चुगेड़कर चुपचाप पड़ी रहती हैं और सोनती हैं, अब कोई मय की बात नहीं, बड़े आनन्द में हैं। पर वे नहीं जानती कि मनुआ घसीटकर उन्हें बाँध पर ले जायगा। यह बद्ध जीवों की उपमा है।

“ बद्ध जीव संसार के कारिणी-कांचन में फंसे हैं। उनके हाथ-पैर बँधे हैं; किन्तु फिर भी वे सोचने हैं कि संसार में कारिणी-कांचन में ही सुख है और यहाँ हम निर्भय हैं। वे नहीं जानते, इन्हीं में उनकी मृत्यु होगी। बद्ध जीव जब मरता है, तब उसकी स्त्री कहती है, ‘तुम तो चले, पर मेरे लिए क्या कर गये?’ माया भी ऐसी होती है कि बद्ध जीव पड़ा तो है मृत्युशय्या पर, पर चिराग में जगदा बनी जलती हुई देखकर कहता है, तेरा बहुत जल रहा है, बत्ती बंद करो !

“ बद्ध जीव ईश्वर का स्मरण नहीं करता। यदि अवकाश मिला तो या तो गप करता है या राज्य का काम करता है। पढ़ने पर कहता है, क्या करूँ, चुपचाप बैठ नहीं सकता, इसी से घेरा बाँध रहा हूँ। कमी ताश ही खेलकर समय काटता है। ”

(६)

यो मामजमज्ञादिञ्च वेत्ति लोकमहेश्वरम् ।

असंमूढः स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥-गीता, १०।३

उपाय—विश्वास ।

एक मन्त्र—महाराज, इस प्रकार के संसारी जीवों के लिए क्या कोई उपाय नहीं है ?

श्रीगणेशाय—उपाय अवश्य है । कभी-कभी साधुओं का संग करना चाहिए और कभी-कभी निर्जन स्थान में ईश्वर का स्मरण और विचार । परमात्मा से भक्ति और विश्वास की प्रार्थना करनी चाहिए ।

“विश्वास हुआ कि सफलता मिले । विश्वास से बढ़कर और कुछ नहीं है ।

“ विश्वास में कितना बल है, यह तो तुमने सुना है न ! पुराणों में लिखा है कि रामचन्द्र को, जो साक्षात् पूर्णब्रह्म नारायण हैं, लडा जाने के लिए सेतु बाँधना पड़ा था, परन्तु हनुमान रामनाम के विश्वास ही से कूदकर समुद्र के पार चले गये, उन्होंने सेतु की परवाह नहीं की ।

“ किसी को समुद्र के पार जाना था । निर्भीकता से एक पत्ते पर रामनाम लिखकर उसके कपड़े के छूट में बाँधकर वहा कि तुम्हें अब कोई भय नहीं, विश्वास करके पानी के ऊपर से चले जाओ, किन्तु यदि तुम्हें अविश्वास हुआ तो तुम डूब जाओगे । यह मनुष्यो को मने में समुद्र के ऊपर से चला जा रहा था । उखी

समय उगकी यह इच्छा हुई कि गंड की शोल्कर देखू तो इगमें क्या बाँगा है। गंड शोल्कर उगने वेगा तो एक पने पर रामनाम गिनः गा। ज्यों ही उगने सोना कि ओर इगमें तो गिराँ गमनाम गिना है— अविभाग हुआ कि यह हूब गया।

“तिगका ईश्वर पर विभाग है, यह यदि मदागतक करे—तो-प्राप्त-क्री-इत्या भी करे—तो भी इस विभाग के बल में यह बड़े बड़े पापों से मुक्त हो सकता है। यह यदि कहे कि ऐसा काम कमी न करेगा तो उसे फिर छिपी बात का भय नहीं।” यह कहकर भीष्मवृष्ण ने इस मर्म का बंगला गीत गाया—

दुर्गा दुर्गा अगर जपू में जय भेंर निकलेंगे प्राण ।
 देखूँ कैसे नहीं तारती हो तुम करुणा की खान ॥
 गो-प्राप्तण की दरवा करके, करके मी मदिग का पान ।
 जरा नहीं परवाह पापों की, लूँगा निद्वय पद निर्याण ॥

नरेन्द्र की बात चली। भीष्मवृष्ण भक्तों से कहने लगे—“इस लड़के को यहाँ एक प्रकार देखने हो। सुलबुला लड़का जब चाप के पान बैठता है, तब चुरचाप बैठा रहता है और जब चाँदनी पर खेलता है, तब उसकी और ही मूर्ति हो जाती है। ये लड़के निर्यासिद्ध है। ये कभी संसार में नहीं बँधते। योड़ी ही उम्र में इन्हें चैतन्य होता है और वे ईश्वर की ओर चले जाते हैं। ये संसार में जीवों को शिक्षा देने के लिए आते हैं। संसार की कोई वस्तु इन्हें अच्छी नहीं लगती; कामिनी—काचन में ये कभी नहीं पड़ते।

“वेदों में ‘होमा’ पशु की कपा है। यह चिड़िया आकाश में बहुत ऊँचे पर रहती है। वहाँ यह अण्डे देती है। अण्डा देते ही वह गिरने लगता

परन्तु इतने ऊँचे से यह गिरता है कि गिरते गिरते बीच ही में फूट जाता है। तब बचा गिरने लगता है। गिरते ही गिरते उसकी आँखें खुलती और पल निकल आते हैं। आँखें खुलने से जब यह बचा देखता है कि मैं गिर रहा हूँ और मिट्टी में गिरकर चूर-चूर हो जाऊँगा, तब यह एक-दम अपनी माँ की ओर फिर ऊँचे चढ़ जाता है।”

नरेन्द्र उठ गए। सभा में केदार, प्राथकृष्ण, मास्टर आदि और भी कई मज्जन थे।

भीषमकृष्ण—देखो, नरेन्द्र गाने में, बजाने में, पढ़ने-लिखने में—सब विषयों में अच्छा है। उस दिन केदार के साथ उसने तर्क किया था। केदार की बातों को खयालत काटता गया। (भीषमकृष्ण आर सब लोग हँस पड़े।) (मास्टर से) अंग्रेजी में क्या कोई तर्क की किताब है ?

मास्टर—जी हाँ है, अंग्रेजी में इसको न्यायशास्त्र (Logic) कहते हैं।

भीषमकृष्ण—अच्छा, कैसा है कुछ सुनाओ तो ?

मास्टर अर मुद्रिकल में पढ़े। आखिर कहने लगे—एक बात यह है कि साधारण विद्वान्त से विशेष विद्वान्त पर पहुँचना; जैसे, सब मनुष्य मरेंगे, पण्डित भी मनुष्य हैं, इसलिए वे भी मरेंगे।

“और एक बात यह है कि विशेष विद्वान्त या घटना को देखकर साधारण विद्वान्त पर पहुँचना। जैसे, यह कौआ काला है, यह कौआ काला है और जितने कौए देख पड़े हैं, वे भी काले हैं, इसलिए सब कौए काले हैं।

“किन्तु उग प्रकार के सिद्धान्त से मूल भी हो सकती है; क्योंकि सम्भव है दृष्ट-तन्मात्र करने में किसी देश में एकदर की मात्रा मिल जाय एक और दृष्टान्त—जहाँ वृष्टि है, वहाँ मेघ भी है, अतएव यदि यावारा सिद्धान्त हुआ कि मेघ में वृष्टि होती है। और भी एक दृष्टान्त—इस मनुष्य के बत्तीम दाँत हैं, उस मनुष्य के बत्तीम दाँत हैं, और तिस मनुष्य को देरते हैं, उसी के बत्तीम दाँत हैं, अतएव सब मनुष्यों के बत्तीम दाँत हैं।

“येही ही साधारण सिद्धान्तों की नई अंग्रेजी के न्यायशास्त्र में है।”

श्रीरामकृष्ण ने इन बातों को सुन कर लिया। फिर वे अन्यमनस्क हो गये। इसलिए यह प्रसंग और आगे न बढ़ा।

(७)

श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला ।

समाधाद्यचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ गीता, २।५२

समाधि में ।

समा भङ्ग हुई। भक्त सब इधर उधर घूमने लगे। मास्टर भी पण्डवटी आदि स्थानों में घूम रहे थे। समय पाँच के लगभग होगा। कुछ देर बाद वे श्रीरामकृष्ण के कमरे में आये और देखा उसके उत्तर और छोटे दरमदे में विचित्र घटना हो रही है।

श्रीरामकृष्ण स्थिर भाव से खड़े हैं और नरेन्द्र गा रहे हैं। दो-चार भक्त भी खड़े हैं। मास्टर आकर गाना सुनने लगे। श्रीरामकृष्ण की देह

प्रथम कथान

निरपन्द हो गईं और भेष निर्निवेश । पृष्ठों पर एक भक्त ने कहा, यह 'ममार्थि' है । मास्टर ने ऐसा न कभी देखा था, न मुना, धा, वे सोचने लगे, मगवचिन्तन करने हुए मनुष्यों का बाह्यजन क्या यहाँ तक चला जाता है ? न जाने कितनी भक्ति और विश्वास हो तो मनुष्यों की यह अवस्था होती है । नरेन्द्र जो गीत गा रहे थे, उसका भाव यह है—

“ऐ मन, तू चिन्तन हरि का चिन्तन कर । उसकी मोहनमूर्ति की कैसी अनुपम छटा है, जो मर्षों का मन हर लेती है । वह रूप नये नये यगों से मनोहर है, कोटि चन्द्रमाओं को लजाने वाला है,—उसकी छटा क्या है मानो विजलो चमकती है । उमे देस आनन्द मे जी भर बाता है ।”

गीत के इस चरण को गाने समय भीरामकृष्ण चौंकने लगे । देह पुलकायमान हुई । आँखों से आनन्द के आँसू बहने लगे । बीच बीच में मानो कुछ देखकर मुसकराने हैं । कोटि चन्द्रमाओं को लजानेवाले उस अनुपम रूप का ये अवसर दर्शन करते होंगे । क्या यही ईश्वर-दर्शन है ! कितने साधन, कितनी तपस्या, कितनी भक्ति और विश्वास से ईश्वर का ऐसा दर्शन होता है !

फिर गाना होने लगा ।

“हृदय-रूपी कमलासन पर उनके चरणों का भजन कर, शान्त मन और भ्रममये नेत्रों से उस अपूर्व मनोहर दृश्य को देख ले ।”

फिर वही जगत् को मोहनेवाली मुसकराहट ! शरीर बेसा ही निश्चल हो गया । आँखें बन्द सी हो गईं—मानो कुछ अलौकिक रूप देख रहे हैं, और देखकर आनन्द से मरपूर हो रहे हैं ।

४०४४

अब गीत समाप्त हुआ । नरेन्द्र ने कहा—

“विद्यानन्द-राम में—प्रेमानन्द-राम में—राम मन्त्रि ने विनादिन के लिए मग्न हो जा ।”

समाधि और प्रेमानन्द की इन अद्भुत छवि की इदय में रमते हुए मास्टर या सौटने लगे । बीच बीच में शिष्य की मन्त्राला करने लगा वह मग्न गीत याद आता रहा ।

(८)

यं लक्ष्म्या व्यापारं स्नातं मन्थते नाधिकं ततः ।

यस्मिन् स्थितो न दुर्येन गुरुजापि विद्याव्यते ॥—गीता, ६।२२

नरेन्द्र, भवनाथ आदि के संग मानन्द ।

उसके दूसरे दिन भी लुटो गी । दिन के तीन बजे मास्टर फिर आये । श्रीरामकृष्ण अपने कमर में बैठे हैं । पार्श्व पर चटारि गिरी है । नरेन्द्र, भवनाथ और भी दो एक लोग बैठे हैं । सभी अमी लड़के हैं, उद्यम उन्नीस बीस के लगभग होंगो । प्रकृतमुल श्रीरामकृष्ण तखत पर बैठे हुए लड़कों से सानन्द वार्तालाप कर रहे हैं ।

मास्टर को घर में घुमने देख श्रीरामकृष्ण ने हँसते हुए कहा, “यह देखो, फिर आया ।” सब हँसने लगे । मास्टर ने मूर्खिष्ठ प्रणाम करके आसन ग्रहण किया । पहले ये खड़े-खड़े हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे—जैसा अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोग करते हैं । श्रीरामकृष्ण नरेन्द्रादि मर्कों से कहने लगे, “देखो, एक मोर को किसी ने चार बजे अपनी

खिला दी। दूसरे दिन से वह अफीमची मोर ठीक चार बजे आ जाता था! यह भी अपने वक्त पर आया है।” सब लोग हँसने लगे।

मास्टर सोचने लगे, ये ठीक ही तो कहते हैं। पर जाता हूँ, पर मन दिन रात यहीं बना रहता है। कब जाऊँ, इसी विचार में रहता हूँ। इधर श्रीरामकृष्ण लड़कों से हँसी-मजाक करने लगे। मानूस होता था कि वे सब मानो एक ही उम्र के हैं। हँसी की लहरें उठने लगीं।

मास्टर यह अद्भुत चरित्र देखने हुए सोचने हैं कि पिछले दिन क्या इन्हीं को समाधि और अपूर्व आनन्द में मग्न देखा था! क्या ये वही मनुष्य हैं, जो आज प्राकृत मनुष्य जैसा व्यवहार कर रहे हैं! क्या इन्हींने मुझे उपदेश देने के लिए धिक्कारा था! इन्हींने मुझे ‘तुम जानी हो’ कहा था? इन्हींने साकार और निराकार दोनों भाय हैं, कहा था? इन्हींने मुझे कहा था कि ईश्वर ही सत्य है और सब अनित्य? इन्हींने मुझे संसार में दासी की भाँति रहने का उपदेश दिया था!

श्रीरामकृष्ण आनन्द कर रहे हैं और बीच बीच में मास्टर को देख रहे हैं। मास्टर को सविस्मय बैठे हुए देखकर उन्होंने रामलाल से कहा—इसकी उम्र कुछ ज्यादा हो गई है न, इसीने कुछ गम्भीर है। ये सब हँस रहे हैं, पर यह चुपचाप बैठा है।

घात ही घात में परम भक्त हनुमान जी की बात चली। हनुमान जी का एक चित्र श्रीरामकृष्ण के कमरे में दीवाल पर टंगा था। श्रीरामकृष्ण ने कहा, “देखो तो, हनुमान जी का भाव कैसा है! धन, मान, शरीर-सुख कुछ भी नहीं चाहते, केवल भगवान् को चाहते हैं। जब हस्तिक-वृत्तम के भीतर से प्रकृति निकालकर भजे, तब मन्दोदरी नाना प्रकार

के फल लेकर लोभ दिखाने लगी। उमने सोचा कि फल के लोभ से उतरकर शायद ये महास्त्र फेंक दें; पर इनुमान जी इस मुलावे में कब पड़ने लगे ? उन्होंने कहा—मुझे फलों का अभाव नहीं है। मुझे जो फल मिला है, उसमें मेरा जन्म मफल हो गया है। मेरे हृदय में मोक्षफल का वृक्ष श्रीरामचन्द्र जी हैं। श्रीराम-कल्पतरु के नीचे बैठा रहता हूँ तब जिन फल की इच्छा होती है, वही फल खाता हूँ। फल के बारे में कहता हूँ कि तेरा फल मैं नहीं चाहता हूँ। तू मुझे फल न दिखा, मैं इसका प्रतिफल ले जाऊँगा।” इसी भाव का एक गीत श्रीरामकृष्ण गा रहे हैं। फिर वही समाधि; देह निश्चल, नेत्र स्थिर। बैठे हैं जैसी मूर्ति फोटोग्राफ में देखने को मिलती है।

बड़ी देर बाद अवस्था का परिवर्तन हो रहा है। देह शिथिल हो गई, मुख सहास्य हो गया, इन्द्रियों फिर अपना अपना काम करने लगीं। नेत्रों से आनन्दाश्रु बहाने हुए श्रीरामकृष्ण 'राम राम' उच्चारण कर रहे हैं।

मास्टर सोचने लगे, क्या यही महापुरुष लड़कों के साथ दिलगी कर रहे थे ?—तब तो यह जान पड़ता था कि मनो पाँच वर्ष के बालक हैं।

श्रीरामकृष्ण प्रकृतिस्य होकर फिर प्राकृत मनुष्यों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। मास्टर और नरेन्द्र से कहने लगे कि तुम दोनों अंग्रेजी में बातचीत करो, मैं सुनूँगा।

यह सुनकर मास्टर और नरेन्द्र हँस रहे हैं; दोनों में पासपर कुछ देर तक बेगला में बातचीत हुई। श्रीरामकृष्ण के सामने मास्टर का विचार करना सम्भव न था; क्योंकि विचार का तो घर उन्होंने बन्द कर दिया है। अतएव मास्टर अब तर्क कैसे कर सकते हैं। श्रीरामकृष्ण ने फिर कहा, पर मास्टर के मुँह से अंग्रेजी तर्क न निकला।

(९)

त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।
त्वमव्ययः । शाश्वतधर्मगोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो भूतो मे ॥

—ईता, ११।२८

अन्तरंग भक्तों के संग में । 'हम कौन हैं ?'

पाँच बजे हैं । भक्त लोग अपने अपने घर चले गये । सिर्फ़ मास्टर और नरेन्द्र रह गये । नरेन्द्र सँह हाथ धोने को गए । मास्टर भी बगीचे में इधर-उधर घूमने रहे । थोड़ी देर बाद कोठी की बगल से 'ईस तालाब' की ओर आने हुए उन्होंने देखा कि तालाब की दक्षिण छापवाली सीढ़ी के चबूतरे पर श्रीरामकृष्ण खड़े हैं और नरेन्द्र भी हाथ में गटुभा लिए खड़े हैं । श्रीरामकृष्ण कहते हैं, "देख, और ज़रा ज्यादा आया जाया करना—तू ने हाल ही से आना शुरू किया है न ! पहली जान पहचान के बाद सभी लोग कुछ ज्यादा आया ज़्यादा करते हैं, जैसे नया पति । (नरेन्द्र और मास्टर हँसे ।) क्यों, आपका नहीं ?" नरेन्द्र ब्राह्म-समाजी लड़के हैं, हँसते हुए कहा, "हाँ, कोशिश करूँगा ।"

फिर सभी कोठी की राह से श्रीरामकृष्ण के कमरे को आने लगे । कोठी के पास परमहंस देव ने मास्टर से कहा, "देखो, किमान बाजार में बैल खरीदते हैं । वे जानते हैं कि कौन सा बैल अच्छा है और कौन सा बुरा । वे पूँछ के नीचे हाथ लगाकर परखते हैं । कोई कोई बैल पूँछ पर हाथ लगाने से लोट जाते हैं—वे ऐसे बैल नहीं खरीदते । पर जो बैल पूँछ पर हाथ रखते ही बड़ी तेज़ी से कूद पड़ता है, उसी बैल को वे चुन लेते हैं । नरेन्द्र इसी बैल की जाति है । भीतर खूब तेज है ।" यह कह-

कर श्रीरामकृष्ण मुनकगने लगे । “फर कोई कोई ऐने होते हैं फि माने उनमें जान ही नहीं है—न नीर है, न हृदता ।”

गन्या हई । श्रीरामकृष्ण ईश्वर-चिन्तन करने लगे । उन्होंने मास्टर से कहा, “तुम आरर नरेन्द्र ने बातचीत करो, और फिर मुझे बताना फि वह कैगा लडकर दे ।”

आगतो हो चुको । मास्टर ने बड़ी देर में नरेन्द्र को चाँदनी के पश्चिम तरफ पाया । आपन में बातचीत होने लगी । नरेन्द्र ने कहा फि मैं साधारण ब्राह्मणमात्री हूँ, कांसेज में पढ़ता हूँ, इत्यादि ।

रात हो गई । अब मास्टर घर जायेंगे, पर जाने को जी नहीं चाहता; इसीलिए नरेन्द्र ने बिदा होकर वे फिर श्रीरामकृष्ण को ढूँढ़ने लगे । उनका गीत सुनकर मास्टर मुग्ध हो गए हैं । जो चाहता है फि फिर उनके श्रीमुरार से गीत सुनें । ढूँढ़ते हुए देखा फि कालो माता के मन्दिर के सामने जो नाट्य-मण्डप है, उसी में श्रीरामकृष्ण अकेले टडल रहे हैं । मन्दिर में माता के दोनों तरफ दोषक जल रहे थे । विस्तृत नाट्य-मण्डप में एक लालटेन जल रही थी । रोशनी धीमी थी । प्रकाश अंधेरे का मिश्रण सा दीख पड़ता था ।

मास्टर श्रीरामकृष्ण का गीत सुनकर मुग्ध हो गए हैं, सँप जैसे मन्त्रमुग्ध हो जाता है । अब बड़े संकोच से उन्होंने परमईत देव से पूछा, “क्या आज फिर गाना होगा ?” श्रीरामकृष्ण ने ज़र सोचकर कहा, “नहीं आज अब न होगा ।” यह कहते ही मानो उन्हें फिर याद आई और उन्होंने कहा, “हाँ, एक काम करना । मैं कलकत्ते में बलधम के घर जाऊँगा, तुम भी आना, वहाँ गाना होगा ।”

मास्टर—आपकी जैसी भाषा ।

श्रीरामकृष्ण—तुम जानते हो बलराम बसु को ?

मास्टर—जी नहीं ।

श्रीरामकृष्ण—बलराम बसु—बोसपाडा में उनका घर है ।

मास्टर—जी मैं पूछ दूँगा ।

श्रीरामकृष्ण (मास्टर के साथ टहलते हुए)—भरखा, तुममें एक बात पूछता हूँ—मुझे तुम क्या समझते हो ?

मास्टर चुप रहे । श्रीरामकृष्ण ने फिर से पूछा, “तुम्हें क्या मास्टर होता है ? मुझे कै आने तक शान हुआ है ?”

मास्टर—‘आने’ की बात तो मैं नहीं जानता पर ऐसा ज्ञान, या प्रेमभक्ति, या विश्वास, या बैराग्य, या उत्तर भाव होने और कहीं कभी नहीं देगा ।

श्रीरामकृष्ण हँसने लगे ।

इस बातचीत के बाद मास्टर प्रणाम करके बिदा हुए । पाठक तक जाकर फिर कुछ याद आई, उठते पाँच गीटकर फिर परमहंसदेव के पास नाट्य-मण्डप में दाखिल हुए ।

उस धीमी रोशनी में श्रीरामकृष्ण अकेले टहल रहे थे—निःशब्द—प्रेम मिह्र बन में भवेलग अपनी मीत्र में विरता रहता है । आत्माराम-और किराँ की अपेक्षा नहीं !

निर्मलत होकर मास्टर उस मण्डपपर को देखने लगे ।

श्रीरामकृष्ण (मास्टर से)—क्यों जी, फिर क्यों छींटे ?

मास्टर—जी, थ अमीर आदमी होंगे—शायद मुझे मीतर :
 दें—इसीलिए गोचर रहा हूँ कि यहाँ न जाऊँगा, यहाँ आकर
 मिलेंगा ।

श्रीरामकृष्ण—नहीं जी,—तुम मेरा नाम लेना । फरना
 उनके पास जाऊँगा, घस, कोई भी तुम्हें मेरे पास ले आएगा ।

“जैमी आपकी आज्ञा ”—कहकर मास्टर ने फिर प्रयाग
 और यहाँ से विदा हुए ।

(१०)

श्रीरामकृष्ण का प्रेमानन्द में नृत्य ।—‘प्रेम को मुरा’ ।

रात के करीब ९ बजे का समय होगा—होली के सात दिन :
 राम, मनोमोहन, राखाल, नृत्यगोपाल आदि भक्तगण उन्हें घेकर
 हैं । सभी लोग हरिनाम का संकीर्तन करने करने तन्मय हो गए
 कुछ भक्तों की भावावस्था हुई है । भावावस्था में नृत्यगोपाल का वश:
 लाल हो गया है । सब के बैठने पर मास्टर ने श्रीरामकृष्ण को उ
 किया । श्रीरामकृष्ण ने देखा राखाल सो रहा है, भावमग्न बाह्य
 विहीन । ये उनकी छाती पर हाथ रखकर कह रहे हैं—‘शान्त हो, :
 हो ।’ राखाल की यह दूसरी बार भावावस्था थी । ये कहकर मैं उ
 पिता के साथ रहने हैं, बीच बीच में श्रीरामकृष्ण का दर्शन करने
 जाते हैं । इसके पूर्व उन्होंने श्यामपुत्र में विशासगर महाशय के स्कूल
 ७ दिन अभ्यस किया था ।

श्रीरामकृष्ण ने मास्टर से दक्षिणेश्वर में कहा था, ‘मैं कहकर

के घर जाऊँगा. तब भी श्याम ।’ इतिहास ने —

आए हैं। चैत्र कृष्ण एतमी, शनिवार, ११ मार्च १८८२ ई.। भोग्युत बलराम भीष्मकृष्ण को निमंत्रण देकर आए हैं।

अब भद्रगण बागमरे में बैठे प्रसाद पा रहे हैं। दामवत् बलराम एते हैं। देखने से समझा नहीं जाता कि वे इस मठान के मांडिक हैं।

मास्तर एपर कुछ दिनों से आने एगे हैं। उनका अभी तक भनों के साथ परिचय नहीं हुआ है। बेरुद दक्षिणेश्वर में गुरेन्द्र के साथ परिचय हुआ था।

कुछ दिनों बाद भोग्युत दक्षिणेश्वर में शिव मन्दिर की खोड़ी पर भासाविष्ट होकर बैठे हैं। दिन के चार पाँच बजे का समय होगा। मास्तर भी पास ही बंटे हैं।

खोड़ी देर पहले भीष्मकृष्ण उनके बमरे के पथ पर जो विठ्ठा विज्ञान गण है, उग पा विभाम पर रहे य। अभी उनकी सेवा के लिए शरीर उनका पास बंधी नहीं रहता था। एश्य के चले जाने के बाद से उनको बंध ही रहा है। बलकले से मास्तर के आने पर वे उनका साथ साथ बरते बरते भा साधाकान्त ली के मन्दिर के सामने बंधे शिव मन्दिर की खोड़ी पर बाहर बैठे। मन्दिर देतने ही वे एकाएक भासाविष्ट हो गए हैं।

वे जगन्मता के साथ एतबोठ बर रहे हैं, बर रहे हैं, " ओ, सभी बरते हैं, मेरी पत्त टाक पत्त रही है। ईगई, हिन्दू, मुसलमान सभी बरते हैं मेरा पत्त टाक है, पन्नु मां. डिगै बी भा ली पत्त लोड

नहीं चल रही है। तुम्हें ठीक ठीक कौन समझ सकेगा, परन्तु व्याकुल होकर पुकारने पर, तुम्हारी कृपा होने पर सभी पंथों से तुम्हारे पास पहुँचा जा सकता है। माँ, ईसाई लोग गिर्जाघरों में तुम्हें कैसे पुकारते हैं, एक बार दिखा देना। परन्तु माँ, भीतर जाने पर लोग क्या कहेंगे? यदि कुछ गड़बड़ हो जाय तो? फिर लोग कालीघर में यदि न जाने दें तो फिर गिर्जाघर के दरवाजे के पास से दिखा देना।”

एक दूसरे दिन श्रीरामकृष्ण अपने कमरे में छोटी स्टाट पर बैठे हैं। आनन्दमयी मूर्ति हैं। सदास्य वदन। भीयुत कालीकृष्ण के साथ मास्टर आ पहुँचे।

कालीकृष्ण जानते न थे कि उनके मित्र उन्हें कहीं ला रहे हैं। मित्र ने कहा था, कलार की दुकान पर जाओगे तो मेरे साथ आओ। वहाँ पर एक मट्टी भर शराब है। मास्टर ने अपने मित्र से जो कुछ कहा था, प्रणाम करने के बाद श्रीरामकृष्ण को सब कह सुनाया। वे भी हँसने लगे।

वे बोले, 'भजनानन्द, ब्रह्मानन्द, यह आनन्द ही गुण है, प्रेम की गुण। मानवजीवन का उद्देश्य है ईश्वर में प्रेम, ईश्वर से प्यार करना। मन्त्र ही शार है। ज्ञान-विचार करके ईश्वर को जानना बहुत ही कठिन है। यह कहकर श्रीरामकृष्ण गाना गाने लगे जिनका आशय इस प्रकार है :—

“कौन जाने काजी कैसे है? परदर्शन उन्हें देना नहीं सकते।
———की वे अपनी इच्छा के अनुसार घट घट में निवृत्तमान हैं। पर

विराट ब्रह्माण्ड रूपी भाण्ड जो काली के उदर में है उसे कैसा समझने हो ? शिवजी ने काली का मर्म जैसा समझा वैसा दूसरा कौन जानता है ? योगी सदा सद्गुरु, मूलाधार में मग्न करने हैं। काली पद्म-वन में हंस के साथ हँसी के रूप में रमण करती हैं। 'प्रसाद' कहता है, लोग हँसते हैं। मेरा मन समझता है, पर प्राण नहीं समझता—वामन होकर चन्द्रमा पकड़ना चाहता है।”

श्रीरामकृष्ण फिर कहते हैं, 'ईश्वर से प्यार करना यही जीवन का उद्देश्य है। जिस प्रकार वृन्दावन में गापगोपीगण, राखालगण श्रीकृष्ण से प्यार करने थे। जब श्रीकृष्ण मधुरा चले गए, राखालगण उनके विरह में रो रोकर घूमने थे।' इतना कहकर वे ऊपर की ओर ताकते हुए गाना गाने लगे:—

“एक नए राखाल को देख आया जो नए पेड़ की टहनो पकड़े
नए बच्चे को गोदी में लिए कह रहा है, 'कहाँ हो रे माई कन्दैया !'
फिर 'क' कह कर ही रह जाता है, पूरा कन्दैया मुँह से नहीं निकलता।
कहता, 'कहाँ हो रे माई' और आँसों से आँसू की घायलें निकल
रही हैं।”

श्रीरामकृष्ण का प्रेमभरा गाना सुनकर मास्टर की आँसुओं में आँसू भर आए।

और सब अनित्य; ब्रह्म सन्म है, जगत् मिथ्या है। सनातन हिन्दू धर्म में साकार निराकार दोनों ही माने गए हैं। अनेक भागों से ईश्वर की पूजा होती है। शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर। रोशनचौकी बाजा में एक आदमी केवल पेंडस धरके बजाता रहता है, परन्तु उसकी बाँहुरी में सात छेद रहने हैं। और दूसरा व्यक्ति जिसकी बाँहुरी में सात छेद हैं, वह अनेक राग-रागिनियों बजाता है।

“तुम लोग साकार को नहीं मानने इसमें कोई हानि नहीं; निराकार में निरा रहने से भी हो सकता है। परन्तु साकारवादियों के केवल प्रेम के आकर्षण को लेना। माँ कहकर उन्हें पुकारने से भक्तिप्रेम और भी बढ़ जायगा। कभी दास्य, कभी सख्य, कभी वात्सल्य, कभी मधुर भाव। ‘कोई अपना नहीं है, उन्हें प्यार करता हूँ’ यह बहुत अच्छा भाव है। इगला नाम है निष्काम भक्ति। रुपया पैसा, मान-इज्जत कुछ भी नहीं चाहता हूँ, च हता हूँ केवल तुम्हारे चरण-कमलों में भक्ति। वेद, पुराण, संघ में एक ईश्वर की ही बात है और उनका लीज की बात। शानभाक्त दोनों ही हैं। संसार में दासी की तरह रहो। दासी सब काम करती है, पर उसका मन रहता है अपने घर में। मालिक के बच्चों को पालती पोगती है, कहती है ‘मेरा हरि, मेरा राम।’ परन्तु खूब जानती है, सड़का उसका नहीं है। तुम लोग जो निर्जन में साधना करने हो यह बहुत अच्छा है। उनकी कृपा होगी। जनक राजा ने निर्जन में कितनी साधना की थी! साधना करने पर हो तो संसार में निर्जित होना सम्भव है।

“तुम लोग भाषण देने हो, सभी के उपकार के लिए; परन्तु ईश्वर को प्राप्त करने के अरु तथा उनके दर्शन प्राप्त कर चुकने के बाद ही

भाषण देने से उपकार होता है। उनका आदेश न पाकर दूसरों को शिक्षा देने से उपकार नहीं होता। ईश्वर को प्राप्त किए बिना उनका आदेश नहीं मिलता। ईश्वर के प्राप्त होने का लक्षण है। मनुष्य बालक की तरह, जड़ की तरह, उन्माद वाले की तरह, पिशाच की तरह हो जाता है; जैसे शुक देव आदि। चैतन्य देव कभी बालक की तरह, कभी उन्माद की तरह गूँथते थे। ईसते थे, रोते थे, नाचते थे, गाते थे। पुरी घाम में जब ये तब बहुधा जड़ समाधि में रहते थे।”

श्री केशव की हिन्दू धर्म पर उत्तरोत्तर अधिकाधिक श्रद्धा।

इस प्रकार अनेक स्थानों में श्रीरामकृष्ण ने वार्तालाप के सिलसिले में श्री केशवचन्द्र सेन को अनेक प्रकार के उपदेश दिये थे। बेलघर के बगीचे में प्रथम दर्शन के बाद केशव ने २८ मार्च १८७५ ई. के रविवार वाले 'मिरर' समाचार पत्र में लिखा था।—

¶ We met not long ago Paramhansa of Dakshin-
swar, and were charmed by the depth, penetration and
simplicity of his spirit. The never ceasing metaphors
and analogies in which he indulged are most of them as
apt as they are beautiful. The characteristics of his
mind are the very opposite to those of Pandit Dayananda
Saraswati, the former being so gentle, tender and con-
templative as the latter is sturdy, masculine and
polemical.

—Indian Mirror, 28th March 1875

Hinduism must have in it a deep source of beauty,
truth and goodness to inspire such men as these.

—Sunday Mirror, 28th March 1875

“हमने थोड़े दिन हुए दक्षिणेश्वर के परमंजु श्रीरामकृष्ण का बेलघर के बगोचे में दर्शन किया है। उनकी गम्भीरता, अन्तर्दृष्टि, बाल-स्वभाव देख हम मुग्ध हुए हैं। वे शान्तस्वभाव तथा कोमल प्रकृति के हैं और देखने से ऐसे लगते हैं मानो सदा योग में रहने हैं। इस समय हमारा ऐसा अनुमान हो रहा है कि हिन्दू धर्म के गम्भीरतम स्थलों का अनुसन्धान करने पर कितनी सुन्दरता, सत्यता तथा साधुता देखने को मिल सकती है ! यदि ऐसा न होता तो परमईश की तरह ईश्वरी भाव में मावित योगी पुरुष देखने में कैसे आते ?” १८७६ के जनवरी में फिर माघोत्सव आया। उन्होंने टाऊन हॉल में भाषण दिया। विषय था—ब्राह्म धर्म और हमारा अनुभव (Our Faith and Experiences)। इसमें भी उन्होंने हिन्दू धर्म को सुन्दरता के सम्बन्ध में अनेक बातें कही थीं। *

* “If the ancient Vedic Aryan is gratefully honoured today for having taught us the deep truth of the Nirākara or the bodiless spirit, the same loyal homage is due to the later Puranic Hindu for having taught us religious feelings in all their breadth and depth,

“In the days of the Vedas and the Vedānta, India was Communion (Yoga). In the days of the Puranas India was Emotion (Bhakti). The highest and the best feelings of Religion have been cultivated under the guardianship of specific Divinities.”

—Lecture delivered in January 1876—

‘Our Faith and Experiences.’

धीरामकृष्ण उन पर जैसा रनेह रखते थे, केशव की भी उनके प्रति वैसी ही मन्त्रि थी। प्रायः प्रतिवर्ष ब्राह्मोत्सव के समय तथा अन्य समय भी केशव दक्षिणेश्वर में जाते थे और उन्हें कम्प्लुटीर में लाते थे। कभी कभी अकेले कम्प्लुटीर के एक मंजरे पर उतरनायक में उठते, परम अन्तरंग मानते हुए मन्त्रि के साथ वे जाते तथा परमन्त्र में ईश्वर की पूजा और आनेत्र करते थे।

१८७९ ई० के माशाशुभ के समय केशव धीरामकृष्ण को निमंत्रण देकर बेलपर के तपोवन में ले गए थे—१५ सितम्बर सोमवार और फिर २१ सितम्बर को कम्प्लुटीर के उत्सव में सम्मिलित होने के लिए ले गए। इस समय धीरामकृष्ण के सनाधिरस होने पर ब्राह्मण मर्चों के साथ उनका फोटो लिया गया। धीरामकृष्ण सड़े सड़े समाधिस्थ थे। हृदय उन्हें पकड़कर खड़ा था। २२ अक्टूबर को महाशुभ—नवमी के दिन केशव ने दक्षिणेश्वर में जाकर उनका दर्शन किया।

२९ अक्टूबर १८७९ बुधवार को शरत् पूर्णिमा के दिन के एक बजे के समय केशव फिर मर्चों के साथ दक्षिणेश्वर में धीरामकृष्ण का दर्शन करने गए थे। स्टीमर के साथ सजी सजाई एक बड़ी नौका, छः नौकार्ये, दो छोटी नाव और करीब ८० मत्स्यगण थे; साथ में झण्डा, फूल-पत्ते, खोल-बस्ताद बेरी भी थे। हृदय अभ्यर्थना करके केशव को स्टीमर से उतार लिया—गाना गाते गाते। गाने का मर्म इस प्रकार है—
'शुभदुर्गा के तट पर कौन हरि का नाम लेता है, सम्भवतः प्रेम देनेवाले नितार्थ आए हैं।' ब्राह्ममत्स्यगण भी पचवटी से कीर्तन करते करते उनके साथ आने लगे, 'सच्चिदानन्द विग्रह रूपानन्द धन।' उनके बीच में धीरामकृष्ण—बीज बीज में समाधिमग्न हो रहे थे। इस दिन सन्ध्या के

बाद बाँधा घाट में पूर्णचन्द्र के प्रकाश में केशव ने उपासना की थी। उपासना के बाद श्रीरामकृष्ण कहने लगे, "तुम सब बोलो, 'ब्रह्म-आत्मा-भगवान्,' 'ब्रह्म-माया-जीव-जगत्,' 'भागवत-भक्त-भगवान्।'" केशव आदि ब्राह्मभक्तगण उम चन्द्र-किरण में मागीरथी के तट पर एक स्वर में श्रीरामकृष्ण के साथ गाय उन सप्त मंत्रों का भक्ति के साथ उच्चारण करने लगे। श्रीरामकृष्ण फिर जब बोले, 'बाली, गुरु-कृष्ण-वैष्णव,' तो केशव ने आनन्द से हँसते हँसते कहा, "महाराज, इस समय उतनी दूर नहीं। यदि हम 'गुरु-कृष्ण-वैष्णव' कहें तो लोग हमें कष्टपन्थी कहेंगे।" श्रीरामकृष्ण भी हँसने लगे और बोले, "अच्छा, तुम (बाद) लोग जहाँ तक कह सको उतना ही करो।"

कुछ दिनों बाद ११ नवम्बर १८७९ को श्रीकाली जी की पूजा के बाद राम, मनोमोहन, गोराल मित्र ने दक्षिणेश्वर में श्रीरामकृष्ण का प्रथम दर्शन किया।

१८८० ई० में एक दिन प्रीष्मकाल में राम और मनोमोहन कमल-कुटीर में केशव के साथ साक्षात्कार करने आए थे। उनकी यह जानने की प्रबल इच्छा हुई कि केशव बालू की श्रीरामकृष्ण के सम्बन्ध में क्या राय है। उन्होंने केशव बालू से जब यह प्रश्न किया तो उन्होंने उत्तर दिया, "दक्षिणेश्वर के परमहंस साधारण व्यक्ति नहीं हैं, इस समय पृथ्वी पर मैं इतना महान् व्यक्ति दूसरा कोई नहीं है। वे इतने सुन्दर, इतने असाधारण व्यक्ति हैं कि उन्हें बड़ी सावधानी के साथ रखना चाहिए। देखभाल न करने पर उनका शरीर अधिक टिक नहीं सकेगा। इस प्रकार की सुन्दर मूर्त्यवान् वस्तु को ढाँच की अलमारी में रखना चाहिए।"

इसके कुछ दिनों बाद १८८१ के माघी सव के समय पर जनवरी के महीने में केशव श्रीरामकृष्ण का दर्शन करने के लिए दक्षिणेश्वर में गए थे, उस समय वहाँ पर राम, मनोमोहन, जगदीशचरण सेन आदि अनेक व्यक्ति उपस्थित थे ।

१५ जुलाई १८८१ को केशव फिर श्रीरामकृष्ण को दक्षिणेश्वर में स्टीमर में ले गए । १८८१ ई० के नवम्बर मास में मनोमोहन के मद्यन पर जिस समय श्रीरामकृष्ण का शुभागमन तथा उत्सव हुआ था उस समय भी आमंत्रित होकर केशव उत्सव में सम्मिलित हुए थे । श्री त्रैलोक्य आदि ने गान गाया था ।

१८८१ ई० के दिसम्बर मास में श्रीरामकृष्ण आमंत्रित होकर राजेन्द्र मित्र के मकान पर गए थे । श्री केशव भी गए थे । यह मकान टॉटनिया के बेचु चैटर्जी स्ट्रीट में है । राजेन्द्र ने राम तथा मनोमोहन के साथ । राम, मनोमोहन, ब्राह्ममण राजमोहन व राजेन्द्र ने केशव को समाचार देकर निर्मंत्रित किया था ।

केशव को जिस समय समाचार दिया गया उस समय वे भाई अपोरनाथ के शोक में अशौच अवस्था में थे । प्रचारक भाई अपोर ने ८ दिसम्बर बृहस्पतिवार को लखनऊ शहर में देहत्याग किया था । सभी ने अनुमान किया कि केशव न आ सकेंगे । समाचार पाकर केशव बोले, "यह कैसे ! परमदंस मदाशय आँगे और मैं न जाऊँ ! अवश्य जाऊँगा । अशौच हूँ इसलिए मैं अलग स्थान पर बैठकर खाऊँगा ।"

मनोमोहन की माता परम भक्तिमती स्वर्गीया स्वामासुन्दरी देवी ने श्रीरामकृष्ण को भोजन परोसा था । राम भोजन के समय पर लड़े

थे। जिस दिन सुरेन्द्र के घर पर श्रीरामकृष्ण ने शुभागमन किया उस दिन तीसरे पहर सुरेन्द्र ने उन्हें चीना बाजार में ले जाकर उनका पीटो उतरवाया था। श्रीरामकृष्ण खड़े खड़े समाधिभग्न थे।

उत्सव के दिन महेन्द्र गोस्वामी ने भागवत की कथा की।

जनवरी १८८२ ई०— माघोत्सव के उपलक्ष्य में, शिमुलिया ब्राह्म समाज के उत्सव में जान चौधरी के मङ्गल पर श्रीरामकृष्ण और केशव आमंत्रित होकर उपस्थित थे। आगन में कीर्तन हुआ। इसी स्थान में श्रीरामकृष्ण ने पहले पहल नरेन्द्र का गाना सुना और उन्हें दक्षिणेश्वर आने के लिए कहा। २३ फरवरी १८८२ ई०, बृहस्पतिवार। केशव ने दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ श्रीरामकृष्ण का फिर से दर्शन किया। उनके साथ थे अमेरिकन पादरी जोसेफ कुक तथा मिस् पिगड। ब्राह्मभक्तों के साथ केशव ने श्रीरामकृष्ण को स्टीमर पर बैठाया। कुक साहब ने श्रीरामकृष्ण की समाधि-स्थिति देखी थी। इस घटना के तीन दिन के अन्दर मास्टर ने दक्षिणेश्वर में श्रीरामकृष्ण का प्रथम दर्शन किया।

दो मास बाद—अप्रैल मास में—श्रीरामकृष्ण कमलकुटीर में केशव को देखने आए। उसीका योशसा विवरण निम्न लिखित परिच्छेद में दिया गया है।

श्रीरामकृष्ण का केशव के प्रति स्नेह। जगन्माता के पास नारियल शकर की मद्यत।

आज कमलकुटीर के उसी बैठक-घर में श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ बैठे हैं। २ अप्रैल १८८२, रविवार, दिन के पाँच बजे का समय। केशव भीतर के कमरे में थे। उन्हें समाचार दिया गया। कमीज़ पहनकर

और चर आकर उन्होंने आकर प्रणाम किया। उनके मक मित्र कालीनाथ समुझाते हैं, वे उन्हें देखने जा रहे हैं। श्रीरामकृष्ण आते हैं, इसलिए केवल नहीं जा सके। श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं, "तुम्हें बहुत काम रहता है, फिर अगस्त में भी ठहरना पड़ता है, वहाँ दक्षिणेश्वर जाने का अवसर नहीं रहता। इसलिए मैं ही तुम्हें देखने आ गया हूँ। तुम्हारी तबियत ठीक नहीं है, यह जानकर गारिबाल-शस्त्र की मन्त्र मानी गी। मैं मे कहा, मैं, यदि केशव को कुछ है। जाओ तो तिर कलकत्ता जाकर किसके साथ बात करोगा!"

श्री प्रताप आदि ब्राह्मणों के साथ श्रीरामकृष्ण बार्तालय कर रहे हैं। पास ही मास्टर को बैठे देख वे केशव से कहने हैं, "वे वहाँ पर (दक्षिणेश्वर में) क्यों नहीं जाते हैं, पृष्ठो तो। इतना वे कहने हैं कि स्त्री-वस्त्रों पर मन नहीं है। एक नाम से कुछ अधिक समय हुआ, मास्टर श्रीरामकृष्ण के पास आया जाया करते हैं। बाद में जाने में कुछ दिनों का विलम्ब हुआ। इसीलिए श्रीरामकृष्ण इस प्रकार कह रहे हैं। उन्होंने कह दिया था, 'आने में देरी होने पर मुझे पत्र देना।'

ब्राह्मणकृष्ण श्री सामान्यायी को दिखाकर श्रीरामकृष्ण से कह रहे हैं, "आप विद्वान हैं। वेद शास्त्रादि का आपने अच्छा अध्ययन किया है।" श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं—"हाँ, इनकी आँसों में से इनका भीतरी भाग दिखाई दे रहा है। ठीक जैसे खिड़की की काँच में से पर के भीतर की चीज़ें दिखाई देती हैं।"

श्री भैरव्य गाना गा रहे हैं। गाना हो रहा है इतने में ही सन्ध्या-का दिया जलाया गया। गाना सुनते-सुनते श्रीरामकृष्ण एकएक

लड़े हो गए, और 'मों' का नाम लेते-लेते समाधिमग्न हो गये। कुछ स्वल्प होकर स्वयं ही नृत्य करने-करने गाया जाने लगे जिसका आशय इस प्रकार है:—

“मैं सुरापान नहीं करता, जब बालो बढ़ता हुआ सुधा का पान करता हूँ। यह सुधा मुझे दत्तना मतदाय्य बना देती है कि लोग मुझे नयापौर बहने दें। सुकनी का दिया हुआ गुड लेकर उगमें प्रकृति का मसाला मिलाकर शानस्वी बहार उगते दागब बनाता है और मंग मतदाय्य मन उगे मूढमत्र रवा बातक में मे वंता है। पंने के पढ़ने 'तारा' बहकर मैं उब सुद्र बर लेता हूँ। 'गम्प्रसाद' बइता है कि ऐसी दाशब बंने पर धर्म-भर्यादि चतुर्ग की प्राप्ति होती है।”

श्री केशव को श्रीरामकृष्ण स्नेहपूर्ण नेत्रों से देख रहे हैं, मानो अपने निन्नी हैं। और जानो भयभीत हो रहे हैं कि बहों केशव किनी हारे के अर्थ न सगर के न बन जायें। उनकी ओर ताकते हुए श्रीराम-कृष्ण ने फिर गाना प्रारम्भ किया, जिसका भावार्थ इस प्रकार था—

“बात बगने में भी दगती हूँ, न बरने में भी दगती हूँ। हे गये, मन म रन्देह होता है कि बरी तुम जैसी निधि को तबों न बैटूँ। हम तुम्हें यह रहस्य बताने की है जितत हम विरलिन ने पार हो गई है धीरे जो सोनों को भी विरलिन ने पार कर देता है। अथ तुम्हें जेसा दखला।”
अर्थात् सब कुछ छान्द भगवन् का पुकारो, ये ही लक्ष्य हैं और मह अनिल। उन्हें ज्ञान बिना बिना मुउ भी न होता—यही महात्म्य है।

विर भेदक भक्तों के लक्ष्य चार्णलाय कर रहे हैं।

जाने किन्तु जगज्ज को तैराने हो रहे है । हॉन के एक शीरे है
 एक कालकाल विमाने का भी है । श्रीरामकृत सप्तमस्कन्ध का एक शी
 एक विमान के का नाम गते होकर देना रहे है । थोड़ी देर का उन्हें
 अन्तःपुर में के नाम गदा.—इहाँ के जगज्जज्ज जॉने और श्रीराम
 जगज्ज जॉने ।

श्रीरामकृत का जगज्जज्ज जगज्ज जगज्ज । अब के गाड़ी में है ।
 जगज्जज्जज्ज जगज्ज जगज्ज जगज्ज । जगज्जज्जज्ज जगज्ज जगज्ज
 का भी जो है ।

परिच्छेद ३

प्राणकृष्ण के मकान पर श्रीरामकृष्ण

श्रीरामकृष्ण ने आज कलकत्ते में शुभागमन किया है। भीयुत प्राणकृष्ण मुखोपाध्याय के श्यामपुकुरवाले मकान के दुमज़ले पर बैठक-घर में भर्तों के साथ बैठे हैं। अभी अभी भर्तों के साथ बैठकर प्रसाद पा चुके हैं। आज ९ अगैल, रविवार १८८२ ई०, चैत्र शुद्ध चतुर्दशी है। इस समय दिन के १-२ बजे होंगे। कप्तान उसी मुहल्ले में रहने हैं। श्रीरामकृष्ण की इच्छा है कि इस मकान पर विश्राम करने के बाद कप्तान के घर होकर उनसे मिलकर कमलकुटीर नामक मकान में श्री केशव मंग को देखने जायें। प्राणकृष्ण बैठक-घर में बैठे हैं। राम, मनोमोहन, केदार, सुरेन्द्र, गिरीन्द्र (सुरेन्द्र के भाई), गखाल, बलराम, मास्टर आदि भक्तगण उपस्थित हैं।

मुहल्ले के भद्र सज्जन तथा अन्य दूसरे निमंत्रित व्यक्ति भी आए हैं। श्रीरामकृष्ण क्या कहने हैं—यह मुनने के लिए सभी उत्सुक होकर बैठे हैं।

श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं, “ ईश्वर और उनका ऐश्वर्य। यह जगत् उनका ऐश्वर्य है। परन्तु ऐश्वर्य देखकर ही सब लोग मूल जाने हैं, जिनका ऐश्वर्य है उनकी स्तौति नहीं करने। कामिनी-जीवन का भोग करने सभी जाने हैं। परन्तु उगमें दुःख और अशान्ति ही अधिक है। संसार मानो विशालापी नदी की भँवर है। नाव का भँवर में पड़ने पर तिर उसका बचना कठिन है। गुराह फाँटे की तरह एक सूटका है तो दृग्गण जड़ू जाता है।

में पैदा किया है जिससे हमारा मंगल ही, यदि वे ऐसा करें तो
 हमें आश्चर्य क्या है ! भौ-बाप बच्चों का पालन करने ही, इसमें
 तर दया की क्या बात है ! यह तो कर्मा ही होगा, इसीलिए उन
 र जवाहरदत्तों वरके उनसे प्रार्थना स्वीकार करनी होगी । वह हमारी
 है, और हमारे बाप जो हैं । लड़का यदि राना पीना छोड़ दे ता
 है, उसका बालिग (major) होने के तीन वर्ष पहले ही उसका हिस्सा
 उसे दे देते हैं । फिर जब लड़का पैसा भोगता है और बार बार कहता है,
 माँ, तैरे पगों परता हूँ मुझे दो पैस दे दे ' तो माँ हैरान होकर उसकी
 याकुलता देख पता कर ही देती है ।

“ साधुमग करने पर एक और उपहार होता है,—सत् और
 असत् का विचार । सत् निय पदार्थ अर्थात् ईश्वर, असत् अर्थात्
 भ्रमिताय । असत् वग पर मन जाने ही विचार करना पड़ता है । हाथी
 जब दूधों के केले पर पेड़ खाने के लिये मूढ बढाता है तो उही समय
 सदायत उन अकुल मा ता दे ।

पट्टासी—सदायत, पायबुद्धि क्यों होती है ?

शरामवृत्त—उनके जग में सभी प्रकार हैं । साधु लोग भी
 उन्हींने बनाए हैं, दुष्ट लोगों को भी उन्हींने ही बनाया है, मद्बुद्धि भी
 वे देते हैं और असत् बुद्धि भी ।

पट्टासी—तो क्या पाप करने पर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है ।

श्रीरामवृत्त—ईश्वर का नियम है कि पाप करने पर उपका फल
 भोगना पड़ेगा । भिन्न स्थाने पर क्या कदुआ न एगेत । सेजो वारुने अपनी
 करनी में बहुत कुछ किया था, इंग्लैण्ड भंगे समय उन्हें अनेक प्रकार
 के रोग हुए । कम उम में रोग शरीर नहीं रहता । बार्नबार्ने में भोजन

पहाने के लिए अनेक गुण नामक कहते रहती है, पर गैला कहते पक्षे पक्ष अन्तरे जाति रहती है । उक्त समय मादम भी नहीं होता कि इतर अन्तर जाति है । लक्ष्मी का जन्म समाप्त होत समय मात उक्त पीछे की आर जा जाता है और दिन-रात करके कृपे की आग बुझा देता है । इसीलिए काम, क्रोध, मोह—इन सब में मायमान रहना चाहिए । देवों न इनुमान में क्रोध में संका जन्म ही थी । अन्त में क्लान्त भावा, असोहान में गीता है । तब मध्यस्थाने लगे कि कहीं गीताको का कुन न हो जाय ।

पद्मीनी—तो ईश्वर ने दुष्ट लोगों को बनाया ही क्यों ?

श्रीगणेश—उनकी इच्छा, उनकी लाला । उनकी माया में रिया भी है, अविद्या भी । अन्वहार की भी आवश्यक्ता है । अन्वहार रहने पर प्रकाश की मद्दिमा और भी अधिक प्रकट होती है । काम, क्रोध, लोभादि रसाय चोड़ तो अवश्य है, परन्तु उन्हीं से दिये क्यों ? दिये महान् व्यक्तियों को तैयार करने के लिये, मनुष्य इन्द्रियों पर विषय प्राप्त करने से महान् होता है ।

“ त्रिनेन्द्रिय क्या नहीं कर सकता ! उनकी कृपा से उतरे ईश्वर प्राप्ति तक हो सकती है । फिर दूरती ओर देखा, काम से उनकी सति की लीला चल रही है । दुष्ट लोगों की भी आवश्यक्ता है । एक गव के लोग बहुत उदण्ड हो गये थे । उक्त समय बड़ा गोलक चौधरी को भेज दिया गया । उसके नाम से लोग काँपने लगे—रतना कठोर शासन या उतका । अतएव अच्छे बुरे सभी तरह के लोग चाहिए । सीता भी बोली, ‘राम, अयोध्या में यदि सभी सुन्दर महल होते तो कैसा अच्छा होता । मैं देख रहा हूँ अनेक मकान दूर गए हैं, कुछ पुराने हो गए हैं ।’

श्रीराम बोले, 'सोता, यदि सभी मकान सुन्दर हों तो मित्रो लोग क्या करेंगे ? (सभी हँस पड़े) । ईश्वर ने सभी प्रकार के पदार्थ बनाए हैं—अच्छे पेड़, खिले पेड़ और व्यर्थ के पीधे भी । जानवरों में मछे-घरे सभी हैं—बाघ, शेर, साँप,—सभी हैं ।

संसार में भी ईश्वरप्राप्ति होती है । सभी की मुक्ति होगी ।

पद्मिनी—महाराज, संसार में रहकर क्या भगवान् को प्राप्त किया जा सकता है ?

श्रीरामकृष्ण—अवश्य किया जा सकता है । परन्तु जैसा कहा, साधुसंग और सदा प्रार्थना करनी पड़ती है । उनके पास रोना चाहिये । मन का सभी भैल धुल जाने पर उनका दर्शन होता है । मन माना मिठी से लिपटी हुई एक लोहे की मुई है—ईश्वर है चुम्बक । मिठी रहने चुम्बक के साथ संयोग नहीं होता । रोने रोने मुई को मिट्टी धुल जातो है । मुई की मिठी अर्थात् काम, क्रोध, लोभ, पापबुद्धि, विषयबुद्धि आदि । मिट्टी धुल जाने पर मुई को चुम्बक खींच लेगा अर्थात् ईश्वरदर्शन होगा । बिलबुद्धि होने पर ही उनकी प्राप्ति होती है । ज्वर पड़ा है, देह में कात्ती पानी का मारा भौन्द है, इसमें कीनीन से क्या काम होगा ?

“संसार में ईश्वर लाभ होगा क्यों नहीं ? वही साधुसंग, रो रोकर प्रार्थना, बीच बीच में निर्जनकाम; चारों ओर कटवय लगाए बिना घरने के पीधों को गाय-बकरियों खा जाती है ।”

पद्मिनी—तो फिर जो लोग संसार में हैं उनकी भी मुक्ति होगी ?

श्रीरामकृष्ण—सभी की मुक्ति होगी । परन्तु दूर के उपदेश के अनुसार चलना पड़ता है, देखें घरने से जाने पर फिर खींचे घरने

पर आने में कष्ट होगा । मुक्ति बहुत देर में होती है । इस जन्म में न भी हो । फिर सम्भव है अनेक जन्मों के पश्चात् जनक आदि ने संसार में भी कर्म किया था । ईश्वर को सिर पर काम करते थे । नाचने वाली जिस प्रकार सिर पर बर्तन रखकर नाचती है, और पश्चिम की औरतों को नहीं देखा, सिर पर जल का घड़ा लेकर घूम कर बातें करती हुई जाती है ।

पड़ोसी—आपने गुरुपदेश के बारे में बताया पर गुरु प्राप्त करूँ ?

श्रीरामकृष्ण—हर एक गुरु नहीं हो सकता । लकड़ी का पानी में स्वयं भी बहता हुआ चला जाता है और अनेक जीव-जन्तु उस पर चढ़ कर जा सकते हैं । पर मामूली लकड़ी पर चढ़ने से लकड़ी भी टूट जाती है और जो चढ़ता है वह भी डूब जाता है । इसी प्रकार ईश्वर युग युग में लोक-शिक्षा के लिए गुरु-रूप में स्वयं अवतीर्ण होते हैं । सच्चिदानन्द ही गुरु हैं ।

“ ज्ञान कितने कहते हैं; और मैं कौन हूँ ? ” ईश्वर ही कहते हैं और सब व्यक्तार्थ । इसी का नाम ज्ञान है । मैं व्यक्तार्थ, उनके हाथ में यंत्र हूँ । इसीलिये मैं कहता हूँ, मैं यंत्रो हो, मैं यंत्र हूँ; तुम बाली हो, मैं पर हूँ, मैं गाड़ी हूँ, तुम इंजीनियर हो । जैसा चलाना वैसा चलता हूँ, जैसा कराती हो वैसा करता हूँ, जैसा बुलवाती वैसा बोलता हूँ; नाद, नादं, तू है तू है ।”

परिच्छेद ४

श्रीरामकृष्ण तथा ईश्वरचन्द्र विद्यासागर

(१)

आज शनिवार है, भावण कृष्णाष्टमी, ५ अगस्त १८८२ ई० ।
दिन के चार बजे होंगे ।

श्रीरामकृष्ण किराये की गाड़ी पर कलकत्ते के रास्ते बाहुइबागान
की तरफ आ रहे हैं । भवनाथ, हाजरा और मास्टर साथ में हैं । आप
पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के घर जायेंगे ।

श्रीरामकृष्ण की जन्मभूमि जिला हुगली के अन्तर्गत कामारपुकुर
गांव है, जो पण्डित विद्यासागर की जन्मभूमि वीरसिंह गांव के पास है ।
परमहंस देव बाल्यकाल से ही विद्यासागर की दया की चर्चा सुनते
आये हैं । दक्षिणेश्वर के काली-मन्दिर में आप प्रायः उनके पाण्डित्य और
दया की बातें सुना करते हैं । यह सुनकर कि मास्टर विद्यासागर के
स्कूल में पढ़ाने हैं, आपने उनसे पूछा, “ क्या मुझे विद्यासागर के पास
ले चलोगे ? मुझे उन्हें देखने की बड़ी इच्छा होती है । ” मास्टर ने
जब विद्यासागर से यह बात कही तो उन्होंने हँस के साथ किसी शनि-
वार को चार बजे उन्हें साथ लाने को कहा । केवल यही पूछा—कैसे
परमहंस हैं ? क्या वे गेरुए कपड़े पहनते हैं ? मास्टर ने कहा—जो
नहीं, वे एक अद्भुत पुष्य हैं; लाल किनारेदार धोती पहनते हैं, जामा
पहनते हैं, पॉलिश किने हुए स्लीपर पहनते हैं, रानी रासमणि के काली-

मन्दिर की एक कोठी में रहते हैं, जिसमें एक तख्त है और उस बिसर और मच्छरदानी, उमी विरता पर लेटते हैं। कोठे काही में तो नहीं है, पर मिवाय ईश्वर के और कुछ नहीं जानते, अर्हिण्ड उ की चिन्ता किया करते हैं।

गाड़ी दक्षिणेश्वर काली-मन्दिर से चलकर स्वामबाजार होने लगी अब अमहर्स्ट स्ट्रीट में आई है। मण्डल लोग कह रहे हैं कि अब बागान के पास आई है। श्रीरामकृष्ण बालक की भाँति आनन्द में बातचीत करते हुए आ रहे हैं। अमहर्स्ट स्ट्रीट में आकर एकाएक उनका भागन हुआ—मानो ईश्वरवेश होना चाहता है।

गाड़ी स्वर्गीय राममोहन राय के बाग की बगल में आ रही है। मास्टर ने श्रीरामकृष्ण का भावाङ्तर नहीं देखा, शट कह दिया—य राममोहन राय का बाग है। श्रीरामकृष्ण नाराज़ हुए, कहा,—अब नाते अच्छी नहीं लगनी। आप भावाविष्ट हो रहे हैं।

विद्यासागर के मकान के सामने गाड़ी खड़ी हुई। मकान दो मञ्जिला है, साहवी टङ्ग से सजा हुआ है। परमहंस देव गान्धी से उठे मास्टर राह बताते हुए आपको मकान के भीतर ले जा रहे हैं। अगले में फूलों के पेड़ हैं, उनके बीच में से जाते हुए श्रीरामकृष्ण बालक वं तराह बटन में हाथ लगाकर मास्टर से पूछ रहे हैं, “जामे के बटन खुले हुए हैं—इसमें कुछ हानि तो न होगी ?” बटन पर एक सूती जामा और लाल किनारे की धोती पहने हुए हैं, जिसका एक छोर कंधे पर पड़ा हुआ है। पैरों में स्लीपर है। मास्टर ने कहा—आप इस ठग

उन नहीं लगाना पड़ेगा। समझाने पर लड़का जैसे शान्त हो जाता है, आप भी जैसे ही शान्त हो गये। जीने से चटकर सब के पहले कमरे (जो उत्तर की तरफ था) श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ गये। कमरे की उत्तर तरफ विद्यासागर दक्षिण को मुँह किये बैठे हैं। सामने एक वीकोर लम्बी चिकनी मेज़ है। इसी के पूर्व एक बेंच है। मेज़ के दक्षिण तथा पश्चिम तरफ कई कुर्सियाँ हैं। विद्यासागर दो एक मित्रों से गतचीत कर रहे थे।

श्रीरामकृष्ण के प्रवेश करते ही विद्यासागर ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। श्रीरामकृष्ण मेज़ के पूर्व की ओर खड़े हैं—बाँया हाथ मेज़ पर है, पीछे वह बेंच है। विद्यासागर को पूर्व-परिचित की भाँति एकटक देखते हैं और भावावेश में हँसते हैं।

विद्यासागर की उम्र ६३ के लगभग होगी। श्रीरामकृष्ण से वे १६-१७ वर्ष बड़े होंगे। मोटी धोती पहने हुए हैं, पैरों में स्लीपर, और बदन में एक हाथ-कटा फलालैन का कुर्ता। सिर का निचला हिस्सा चारों तरफ उड़ियों की तरह मुँडा हुआ है। बोलने के समय उज्ज्वल दाँत नजर आते हैं—वे सबके सब नकली हैं। सिर खूब बड़ा है, ललाट ऊँचा है और क़द कुछ छोटा, मादग है, इसीलिए गले में जनेऊ है।

विद्यासागर के गुणों का अन्त नहीं। विद्यासागर, सब जीवों पर दया, स्वाधीनप्रियता, मातृमक्ति तथा मानसिक बल आदि बहुत से गुण उनमें कूट-कूट कर भरे हुए हैं।

श्रीरामकृष्ण भावाविष्ट हो रहे हैं और योड़ी देर के लिए उसी दशा में खड़े हैं। भाव संभालने के लिए बीच बीच में कहते हैं कि पानी

पिऊंगा। इस बीच में घर के लड़के और आरमीय बन्धु भी आकर मड़ें हो गये।

श्रीरामकृष्ण भाषाविष्ट होकर बेंच पर बैठते हैं। एक १७-१८ वर्ष का लड़का उस पर बैठा है—विद्यासागर के पास सहायता माँगने आया है। परमहंसदेव भाषाविष्ट हैं—श्रुति की अन्तर्दृष्टि लड़के के मनोभाव सब ताड़ गई। आप कुछ सरककर धैरे और भावावेश में कहा, “भाई, इस लड़के की संसार में बड़ी आगति है, और तुम्हारे अविद्या के संसार पर। यह अविद्या का लड़का है।”

जो ब्रह्मविद्या के लिए व्याकुल नहीं है, केवल अर्थकरी विद्या का उपार्जन करना उसके लिए व्यर्थ है—कदाचित् आप यही कह रहे हैं।

विद्यासागर ने ध्यम होकर किसी से पानी खाने को कहा और मास्टर से पूछा, “कुछ मिठाई लाऊँ, क्या ये खावेंगे?” मास्टर ने कहा—जी हाँ, ले आइये। विद्यासागर जल्दी भीतर से कुछ मिठाइयाँ लाये और कहा कि ये बर्दवान से आई हैं। श्रीरामकृष्ण को कुछ खाने को दी गई; हाजरा और भवनाथ ने भी कुछ पाई। जब मास्टर की पारी आई तो विद्यासागर ने कहा—वह तो घर ही का लड़का है उसके लिए चिन्ता नहीं। श्रीरामकृष्ण एक भक्त लड़के के बारे में विद्यासागर से कह रहे हैं, जो सामने ही बैठा था। आपने कहा, “यह लड़का बड़ा अच्छा है, और इसके भीतर सार है, जैसे पशुपु नद; ऊपर तो रेत है, पर योम खोदने से ही भीतर पानी बहता दिखाई देता है।”

मिठाई पा चुकने के बाद आप हँसते हुए विद्यासागर से बातचीत कर गये हैं। घर दरवाँकों से मर गया है, कोई बैठा है, कोई खड़ा

श्रीरामकृष्ण—आज सागर से आ मिला । इतने दिन खाई, सोता और अधिक से अधिक हुआ तो नदी देखी, पर अब सागर देख रहा हूँ ।
(सब हैंसते हैं ।)

विद्यासागर—तो थोड़ा खारा पानी लेते जाइये । (हास्य)

श्रीरामकृष्ण—नहीं जी, खारा पानी क्यों ? तुम तो अविद्या के सागर नहीं, विद्या के सागर हो ! (सब हैंसते हैं) तुम धीर-समुद्र हो !
(सब हैंसते हैं ।)

विद्यासागर—भाप सब कुछ कह सकते हैं ।

सात्त्विक कर्म । दया और सिद्ध पुरुष ।

विद्यासागर चुप रहे । श्रीरामकृष्ण फिर कहने लगे—

“तुम्हारा कर्म सात्त्विक कर्म है । यह सत्य का रजः है । सत्वगुण से दया होती है । दया से जो कर्म किया जाता है, वह है तो राजसिक कर्म सही, पर यह रजोगुण सत का रजोगुण है, इसमें दोष नहीं है । शुकदेव आदि ने लोकशिक्षा के लिए दया रखी थी—ईश्वर के विषय की शिक्षा देने के लिए । तुम विद्यादान और अन्नदान कर रहे हो—यह भी अच्छा है । निष्काम रीति से कर सको तो इसमें ईश्वर-लाम होगा । कोई करता है नाम के लिए, कोई पुण्य के लिए—उनका कर्म निष्काम नहीं ।

“ फिर सिद्ध तो तुम हो ही । ”

विद्यासागर—महाराज, यह कैसे ?

भीरामकृष्ण (सहास्य)—आज्ज पबल सिद्ध होने से (पढ़ जाने से) नरम हो जाता है—सो तुम भी बहुत नर्म हो । तुम्हारी ऐसी दया ! (हास्य)

विद्यासागर (सहास्य)—पीना उरद तो सिद्ध होने पर सन्न हो जाता है । (सब हँसे ।)

भीरामकृष्ण—तुम वैसे क्यों होने लगे ? खाली पण्डित कैसे हैं—मानो एक पके फल का अंश जो अन्त तक कठिन ही रह जाता है । वे न इधर के हैं न उधर के । गीध खूब ऊँचा चढ़ता है, पर उसकी नज़र हड़वार पर ही रहती है । जो खाली पण्डित हैं, वे सुनने के ही हैं, पर उनकी कामिनी-काचन पर आसक्ति होती है—गीध की तरह वे सभी स्त्रियों दूँदते हैं । आसक्ति का घर अविद्या के संसार में है । दया, भक्ति, वैराग्य—ये विद्या के ऐश्वर्य हैं ।

विद्यासागर चुपचाप मुन रहे हैं । सभी टकटपी बाँधे इस आनन्द-मय पुरुष को देख रहे हैं, उनका वचनमृत पान कर रहे हैं ।

(२)

भीरामकृष्ण, ज्ञानयोग अथवा वेदान्त विचार ।

विद्यासागर बड़े विद्वान हैं । जब ये संस्कृत कॉलेज में पढ़ते थे तब अपनी भेजी के मंत्रों अन्तः छाप थे । हर एक परीक्षा में प्रथम ही और बर्नार्डस आदि अथवा छात्रवृत्तियाँ पाने थे । होने होने वे संस्कृत कॉलेज के आयुक्त रह चुके थे ।

विद्यासागर किसी को धर्मशिक्षा नहीं देते थे। वे दर्शनादि ग्रन्थ पढ़ चुके थे। मास्टर ने एक दिन उनसे पूछा, “आपको हिन्दू दर्शन कैसे लगते हैं ?” उन्होंने जवाब दिया, “मुझे यही मालूम होता है कि वे जो चीज समझाने गये उसे समझा न सके।” वे हिन्दुओं की भाँति श्राद्धादि सब धर्मानुष्ठान करते थे, गले में जनेऊ धारण करते थे, अपनी भाषा में जो पत्र लिखते थे, उनमें सबसे पहले “श्री भोहरि शरणम्” लिखते थे।

मास्टर ने और एक दिन उनको ईश्वर के विषय में यह कहने सुना, “ईश्वर को कोई जान तो सकता नहीं। फिर करना क्या चाहिए ? मेरी समझ में, हम लोगों को ऐसा होना चाहिए कि यदि सब कोर्द जैसे हों तो यह पृथ्वी स्वर्ग बन जाय। हर एक को ऐसी चेष्टा करनी चाहिए कि जिससे जगत् का भला हो।”

विद्या और अविद्या की चर्चा करते हुए श्रीरामकृष्ण ब्रह्म-ज्ञान की बात उठा रहे हैं। विद्यासागर बड़े पण्डित हैं—शायद पददर्शन पढ़कर उन्होंने देखा है कि ईश्वर के विषय में कुछ भी जानना सम्भव नहीं।

श्रीरामकृष्ण—ईश्वर ब्रह्मविद्या और अविद्या दोनों के परे है, वह मायातीत है।

“इस जगत् में विद्यामाया और अविद्यामाया दोनों हैं, ज्ञान-भक्ति भी हैं, और साय ही कानिनीकांचन भी हैं, सत् भी है और असत् भी, भला भी है और बुरा भी, परन्तु ब्रह्म निर्लिप्त है। भला-बुरा जीवों के लिए है, सत् असत् जीवों के लिए है। इससे ब्रह्म को कुछ हानि नहीं होती।

“ जेने, दीप के सामने कोई मागत पड ग्या हे और कोई जल रज रहा हे, पर दीप निर्मित हे ।

“ सर्व शिष्ट पर भी प्रकाश दाल्या हे और दुष्ट पर भी ।

“ यदि कहो कि दुःख, पाप, अज्ञान्ति ये सब तिर क्या हे,— तो जयाउ उगका गइ हे कि ये सब जीवों के लिए हे, सब निर्मित हे । गाँव में विप हे ; औरों को उगने मे ये मर जाने हें, पर गाँव को उगने कोई हानि नहीं होतो ।

प्रत्य अनिर्घर्षनाय हे, ‘अव्ययदेदयम् ।

“ ब्रह्म क्या हे सो मुँह से नहीं कहा जा सकता । सभी चीज़ें जूटी हो गई हैं; वेद, पुराण, तंत्र, गहदर्शन सब जूटे हो गये हैं । मुँह से पढ़े गये हैं, मुँह से उच्चारित हुए हैं—इसीमे जूटे हो गये । पर केवल एक वस्तु जूटी नहीं हुई है—वह वस्तु ब्रह्म है । ब्रह्म क्या हे यह आज तक कोई मुँह मे नहीं कह सका ।”

विद्यासागर (मित्रों से)—बाद ! यह तो बड़ी सुन्दर बात हुई ! आज मैंने एक नई बात सीखी ।

श्रीरामकृष्ण—एक पिता के दो लड़के थे । ब्रह्मविद्या सीखने के लिए पिता ने लड़कों को आचार्य को सौंपा । कई वर्ष बाद वे गुरुगृह से लौटे, आकर पिता को प्रणाम किया । पिता को इच्छा हुई कि देखें इन्हें कैसा ब्रह्मज्ञान हुआ । बड़े बेटे से उन्होंने पूछा, ‘ बेटा, तुमने तो सब कुछ पढ़ा है, अब ब्रह्मज्ञान ब्रह्म कैसा है । ’ बड़ा लड़का वेदों से बहुत से

श्लोकों को आवृत्ति करने हुये ब्रह्म का स्वरूप समझाने लगा। पिता चुप रहे। जब उन्होंने छोटे लड़के से पूछा तो वह मिर झुकाये चुप रहा, मुँह से बात न निकली, तब पिता ने प्रसन्न होकर छोटे लड़के से कहा, 'बेटा तुम्हीं ने कुछ समझा है। ब्रह्म क्या है यह मुँह से नहीं कहा जा सकता।'।

“मनुष्य सोचता है कि हम ईश्वर को जान गये। एक चींटी चीनी के पहाड़ को गई थी। एक दाना खाकर उसका पेट भर गया, एक दूसरा दाना मुँह में लिये अपने डेरे को जाने लगी, जाने समय सोच रही है कि अबकी बार आकर नमूने पहाड़ को ले जाऊँगी। धुद जीव यही सब सोचते हैं—ये नहीं जानते कि ब्रह्म एकदम-मन के अतीत है।

“बोई हो—यह बितना ही बड़ा क्यों न हो, ईश्वर को जान थोड़े ही सकता है! छुकरदेव आदि मानो बड़े धटि हैं—चीनी के आठ दम दाने मुँह में लेते—और क्या!

“वेद-पुराणों में जो ब्रह्म के विषय में कहा गया है, वह किम दम का कथन है सो सुनो। एक आदमी के समुद्र देखकर लौटने पर यदि बोई उससे पूछे कि समुद्र कैसा देगा, तो वह जैसे मुँह बाँध बहता है—‘आह! क्या देगा! कैसी गहरों! कैसी आवाज! बस ब्रह्म का वर्णन भी वैसा ही है। वेदों में लिखा है—यह आनन्दरसस्पर्श—गणितशानन्द। छुकरदेव आदि ने यह ब्रह्मसागर किनारे पर खड़े होकर देखा और तुभा या। किनो के मत्तानुसार ये इस सागर में उतरे नहीं। इस सागर में उतरने से फिर बोई लौट नहीं सकता।

“समाधिस्थ होने से ब्रह्मजन होता है—ब्रह्म-दर्शन होता है—
 उस दशा में विचार जिल्दजुल बन्द हो जाता है, आदमी चुप हो जाता
 है। ब्रह्म कैसा बम्बू है, पर सुंद ने ब्रह्मने की सामर्थ्य नहीं रखी।

“ एक नमक का पुत्रिय मनुज नानने गया ! (सब हँसे।) पर
 लियता गहरा है, उसकी स्वर देना चाहा ! पर स्वर देना उसे नहीं
 हुआ। वह पानी में उतरा कि गल गया ! इस निर स्वर कौन दे ?”

किमी ने प्रश्न किया, “ क्या समाधिस्थ पुत्रय जिनको ब्रह्मजन
 हुआ है वे फिर बोलने नहीं ? ”

श्रीगणेश (विद्यासागर आदि में)—लोकशिक्षा के लिए शंकर
 चार्म ने विद्या का ‘ अहं ’ रखा था। ब्रह्म-दर्शन होने से मनुष्य चुप हो
 जाता है। जब तक दर्शन न हो, तभी तक विचार होता है। जो जब
 तक पक न लाय, तभी तक आवाज़ करता है। पके घी से कोई शब्द
 नहीं निकलता, पर जब पके घी में कच्ची पूरी छोड़ी जाती है, तो फिर
 एक बार वैसा ही शब्द निकलता है। जब कच्ची पूरी को पका डाला, तब
 वह फिर चुप हो जाता है। वैसा ही समाधिस्थ पुत्रय लोकशिक्षण के लिए
 फिर नीचे उतरता है फिर बोलता है।

‘जब तक मधुमक्खी फूल पर नहीं बैठती, तब तक मनभगती रहती
 है। फूल पर बैठकर मधु पीना शुभ करने के बाद वह चुप हो जाती
 है। हाँ, मधुपान के उपरान्त मरत होकर फिर कभी कभी मनभगती है।

“ साक्षात् में पड़ा मरने समय भू भू आवाज़ होती है। पर
 फिर आवाज़ नहीं होती। (सब हँसे।) हाँ, यदि एक
 में डाला जाय, तो फिर शब्द होता है। (हास्य)

(३)

ज्ञान एवं विज्ञान, अद्वैतवाद, विक्रिष्ट अद्वैतवाद तथा
द्वैतवाद का समन्वय ।

श्रीरामकृष्ण—ऋषिर्षीं को ब्रह्मज्ञान हुआ था—विषय-बुद्धि का
लेख मात्र रहते यह ब्रह्मज्ञान नहीं होता । ऋषि लोग कितना परिश्रम
करने थे ! सबेरे आश्रम से चले जाते थे । दिन भर अकेले ध्यान-चिन्ता
करते और रात को आश्रम में लौटकर मुँह पलमूँल खाते थे । देखना,
सुनना, छूना इन सब विषयों से मन को अलग रखते थे; तब कहीं उन्हें
ब्रह्म का बोध होता था ।

“कलियुग में लोगों के प्राण अन्न पर निर्भर हैं, देशरम्बुद्धि
जाती नहीं । इस दशा में 'छोटहूँ'—मैं ब्रह्म हूँ—कहना अच्छा नहीं ।
सभी काम किये जाने हैं, फिर 'मैं ही ब्रह्म हूँ', यह कहना ठीक नहीं ।
जो विषय का त्याग नहीं कर सकते, जिनका अहभाव किसी तरह जाता
नहीं, उनके लिए 'मैं दास हूँ' 'मैं भक्त हूँ' यह अभिमान अच्छा है ।
भक्तिरूप में रहने से भी ईश्वर का लाम होता है ।

“शानी 'नेति नेति'—ब्रह्म यह नहीं, वह नहीं, अर्थात् कोई भी
समीप वस्तु नहीं—यह विचार करके सब विषयबुद्धि छोड़े तब ब्रह्म
को जान सकता है । जैसे कोई जीने की एक एक सीढ़ी पार करते हुए
छत पर पहुँच सकता है, पर किसानी—जिसने विशेष रूप में ईश्वर से
मेल-मिलाप किया है—भैर भी कुछ दर्शन करता है; वह देखता है कि
जिन चीजों से छत बनी है—उन ईंटों, पत्थरों से जीना भी बना

है। 'मेति मेति' कर्मके जिन प्रशस्तु का जान होता है, वही जंग और जगत् होती है। विज्ञानी देखता है कि जो निर्गुण है वही मगुण भी है।

“श्रुत पर बहुत देर तक लोग टहर नहीं सकते, फिर उतर आते हैं। जिन्होंने समाधिस्थ होकर ब्रह्मदर्शन किया है, वे भी नीचे उतरकर देखते हैं कि वही जीव जगत् हुआ है। सा, रे, ग, म, प, ध, नि। 'नि' में—चरममूमि में—बहुत देर तक रहा नहीं जाता। 'अहं' नहीं मिटता; तब मनुष्य देखता है कि ब्रह्म ही 'मैं', 'जीव', जगत्—सब कुछ हुआ है। इसी का नाम विज्ञान है।

“जानी की राह भी राह है, जान-भक्ति की राह भी राह है, फिर भक्ति की भी राह एक राह है। जानयोग भी सत्य है, और भक्तिपथ भी सत्य है; सभी रास्ते से ईश्वर के समीप जाया जा सकता है। ईश्वर जब तक जीवों में “मैं” यह बोध रखता है, तब तक भक्तिपथ ही सरल है।

“विज्ञानी देखता है कि ब्रह्म अटल, निष्किय, सुनेस्वत् है। यह संसार उसके सत्व, रज और तमः—इन तीन गुणों से बना है, पर वह निर्लिप्त है।

विज्ञानी देखता है कि जो ब्रह्म है वही भगवान् है,—जो गुणातीत है वही परैश्वर्यपूर्ण भगवान् है। ये जीव और जगत्, मन और बुद्धि, भक्ति, वैराग्य और ज्ञान—सब उसके ऐश्वर्य हैं। (सहास्य) जिस बाबू के घरदार नहीं है—या तो बिक गया—वह बाबू कैसा! (सब हँसे।) ईश्वर परैश्वर्यपूर्ण है। यदि उसके ऐश्वर्य न होता तो कौन उसको परवाद करता! (सब हँसे।)

शक्तिविशेष ।

“देखो न, यह जगत् कैसा विचित्र है ! कितने प्रकार की वस्तुएँ—चन्द्र, सूर्य, नक्षत्र—कितने प्रकार के जीव इसमें हैं ! बड़ा-छोटा, अच्छा-बुरा; किसी में शक्ति अधिक है, किसी में कम ।

विद्यासागर—क्या ईश्वर ने किसी को अधिक शक्ति दी है और किसी को कम ?

श्रीरामकृष्ण—वह विभु के रूप में सब प्राणियों में है—चींटियों तक में है । पर शक्ति का तात्पर्य होता है; नहीं तो क्यों कोई दस आदमियों को हरा देता है, और कोई एक ही आदमी से भागता है ! और ऐसा न हो तो भला तुम्हें ही सब कोई क्यों मानते हैं ? क्या तुम्हारे दो सींग निकलते हैं ! (हास्य) औरों की अपेक्षा तुममें अधिक दया है—विद्या है, इसीलिए तुमको लोग मानते हैं और देखने आते हैं । क्या तुम यह बात नहीं मानते हो ?

विद्यासागर मुसकरते हैं ।

श्रीरामकृष्ण—केवल पण्डितार्थ में कुछ नहीं है । लोग कितने इसलिए पढ़ते हैं कि वे ईश्वरलाभ में सहायता करेंगी—उनसे ईश्वर का पता लगेगा । एक साधु की पोथी में क्या है—किसी ने पूछा । साधु ने उसे खोल कर दिखाया । हर एक पन्ने में ‘ॐ राम’ लिखा था और कुछ नहीं ।

“गीता का अर्थ क्या है ? उसे दस बार कहने से जो होता है नहीं । दस बार ‘गीता’, ‘गीता’, कहने से ‘त्यागी’, ‘त्यागी’, निकल

आता है। गीता यह शिक्षा दे रही है कि—हे जीव, तू सब छोड़ ईश्वर-श्याम की चंष्टा कर। कोटों मातृ हो नादे गृहस्थ, मन में आसक्ति दूर करनी चाहिए।

“जब चैतन्यदेव दक्षिण में तीर्थ-घ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देा कि एक आदमी गीता पढ़ रहा है। एक दूसरा आदमी थोड़ी दूर बैठे उगे गुन रहा है और गुनकर रो रहा है—आँवों से आँसू बह रहे हैं चैतन्यदेव ने पूछा—क्या तुम यह सब समझ रहे हो? उसने कहा—प्रभु, इन श्लोकों का अर्थ तो मैं नहीं समझता हूँ। उन्होंने पूछा—रोते क्यों हो? भक्त ने जवाब दिया—मैं देखता हूँ कि अर्जुन का रूप और उसके सामने भगवान और अर्जुन बातचीत कर रहे हैं। इस का देखकर मैं रो रहा हूँ।”

(५)

भक्तियोग का रहस्य ।

श्रीरामकृष्ण—विजानी क्यों भक्ति लिए रहते हैं? इसका उत्तर यह है कि ‘मैं’ नहीं दूर होता। समाधि-अवस्था में दूर तो होता है परन्तु फिर आजाता है। साधारण जीवों का ‘अहम्’ नहीं जाता। पीपल का पेड़ काट डालो फिर उसके दूसरे दिन अंकुर निकल आता है। (सब हैंसे ।)

ज्ञानलाम के बाद भी, न जाने कहाँ से ‘मैं’ फिर आ जाता है। स्वप्न में तुमने वाघ देखा; इसके बाद जागे, तो भी तुम्हारी छाती धड़कती है। जीवों को जो दुःख होता है, ‘मैं’ से ही होता है।

बैल 'हम्मा' (हम) 'हम्मा' (हम) बोलता है, इसी से तो इतनी यातना मिलती है। हल में जोता जाता है, बगों और धूप सही पड़ती है और फिर कसाई लोग काटते हैं, चमड़े से जूने बनते हैं, ढोल बनता है,—तब खूब पिटाता है। (हास्य)

“ फिर भी निस्तार नहीं। अन्त में आँतों से तौत बनती और उसे धुनिया अपने घनुड़े में लगाता है। तब वह 'मैं' नहीं कहती, तब कहती है 'तू-ऊ' 'तू-ऊं' (अर्थात् तुम, तुम)। जब 'तुम' 'तुम' कहती है तब निस्तार होता है। हे ईश्वर! मैं दास हूँ, तुम प्रभु हो, मैं सन्तान हूँ, तुम माँ हो।

“ राम ने पृछा, हनुमान, तुम मुझे किस भाव से देखने हो? हनुमान ने कहा, राम! जब मुझे 'मैं' का बोध रहता है, तब देखता हूँ, तुम पूर्ण हो, मैं अंश हूँ, तुम प्रभु हो, मैं दास हूँ; और राम! जब तत्त्वज्ञान होता है तब देखता हूँ, तुम्हीं 'मैं' हो और मैं ही 'तुम' हूँ।

“ सेव्य-सेवक भाव ही अच्छा है। 'मैं' जब कि हटने का हो नहीं तो बना रहने दो सल्ले को 'दास मैं'।

“ मैं और मेरा—ये दोनों अज्ञान हैं। यह भाव कि मेरा घर है, मेरे रुपये हैं, मेरी बिद्या है, मेरा यह सब ऐश्वर्य है—अज्ञान से पैदा होता है और यह भाव ज्ञान से कि—हे ईश्वर, तुम कर्ता हो और ये सब तुम्हारी चीजें हैं—घर-परिवार, लड़के-बच्चे, स्वजनवर्ग, बन्धु-बान्धव—ये सब तुम्हारी वस्तुएँ हैं।

“ मृत्यु को सर्वदा रमरण रखना चाहिए। मरने के बाद कुछ भी न रह जायगा। यहाँ कुछ कर्म करने के लिए ही आना हुआ है जैसे

कि देहात में घर है, परन्तु काम करने के लिए थलकता भाया जा है। घनी मनुष्यों के बगीचे का कर्मचारी, यदि कोई दर्शक बगीचे देखने को आता है तो कहता है — यह बगीचा हमारा है, यह ताला हमारा है, परन्तु किसी कसूर पर जब वह नौकरी से अलग कर दिया जा है, तब आम की लकड़ी के बने हुए सन्दूक को ले जाने का भी उ अधिकार नहीं रह जाता, सन्दूक दरवान के हाथ में ज दिया जाता है। (हास्य)

“भगवान दो बातों पर हँसते हैं। एक तो जब वैद्य रोगी कीं से कहता है—मों, क्या भय है? मैं तुम्हारे लड़के को भ्रष्टा कर दूँगा उस समय भगवान यह सोचकर हँसते हैं कि मैं मार रहा हूँ और य कहता है, मैं बचाऊँगा! वैद्य सोचता है—मैं कर्ता हूँ। ईश्वर कह है—यह वह मूल गया है। दूसरा अवसर यह होता है जब दो मा रस्मी लेकर जमीन नापते हैं और कहते हैं—इधर की मेरी है, उधर व तुम्हारी; सब ईश्वर और एक बार हँसते हैं, यह सोचकर हँसते हैं कि जगत्-मज्जा मेरा है, पर ये कहते हैं, यह जगह मेरी है औ यह तुम्हारी।

उपास—विश्राम और भक्ति।

श्रीरामकृष्ण—उन्हें क्या कोई विचार द्वारा जान सकता है दास होकर—हरणागत होकर उन्हें पुकारो।

(विद्यानागर के प्रति, हँसते हुए) “अच्छा, तुम्हारा मा क्या है?”

विद्यानागर मुसकरा रहे हैं। कहते हैं अच्छा यह बात आपने किसी दिन निवेदन में कही है। (गव हँसे।)

श्रीरामकृष्ण (सहाय)—उन्हें पाण्डित्य द्वारा विचार करके कोई जान नहीं सकता ।

यह कहकर श्रीरामकृष्ण प्रेम से मत्वाले होकर गाने लगे । सत्त्व का मर्म यह है—

“ कौन जानता है कि काली कैसी है ? पद्दरिनों ने उसका दर्शन नहीं पाया । मूलाधार और सहस्रार में योगी लोग सदा उसका ध्यान करते हैं । वह पद्मवन में हंस के साथ हंसो जैसे रमण करती है । वह आत्मायम की आत्मा है, प्रणव का प्रमाण है । वह इच्छामयी अपनी इच्छा के अनुसार घट-घट में विद्यमान है । माता के जिस उदर में वह ब्रह्माण्ड समाया हुआ है, समझो कि वह कितना बड़ा हो सकता है । काली का माहात्म्य महाकाल ही जानते हैं । वेग और कोई नहीं समझ सकता । प्रसाद कहता है कि मुझे तैरकर सिन्धु पार करने देखा लोग मेरे इस प्रश्न पर हँसते हैं । यह मेरा मन समझ रहा है, पत्थर फिर भी जी नहीं मानता, घामन होकर चन्द्रमा की ओर हाथ बढ़ाता है । ”

“ गुना !—’ माता के जिस उदर में ब्रह्माण्ड समाया हुआ है, ’ कहते हैं ’ समझो कि वह कितना बड़ा है ’ और यह भी कहा है कि पद्दरिनों ने उसका दर्शन नहीं पाया । पाण्डित्य द्वारा उसे प्राप्त करना असम्भव है ।

“ विधास और भक्ति चाहिए । विश्वास कितना बलवान् है, तुमो । दिल्ली मनुष्य को लंका से समुद्र के पार जाना था । विभीषण ने कहा—इस परतु को बपड़े के छोर में बाँधलो तो सिन्धु किसी बाध

के पार हो जाओगे, जल के ऊपर से चले जा सकोगे; परन्तु खोलकर न देखना, खोलकर देखोगे तो डूब जाओगे । वह मनुष्य आनन्दपुरी समुद्र के ऊपर से चला जा रहा था, विश्वास की ऐसी शक्ति है । कुछ रात पार कर वह सोचने लगा कि विभीषण ने ऐसा क्या बौध दिया, त्रिमल बल से मैं पानी के ऊपर से चला जा रहा हूँ । यह सोचकर उसने गम खोली और देखा तो एक पत्ते पर केवल ' राम नाम ' लिखा था ! तब वह मन ही मन कहने लगा—अरे, बस यही है; ज्योंही यह सोचा कि डूब गया !

“ यह कहावत प्रसिद्ध है कि गम नाम पर हनुमान का इतना विश्वास था कि विश्वास ही के बल से वे समुद्र लौंघ गये, परन्तु राम को सेतु बौधना पड़ा था ।

“ यदि उन पर विश्वास हो तो चाहे पाप करे और चाहे महापातक ही करे, किन्तु किसी से भय नहीं होता । ”

यह कहकर श्रीरामकृष्ण भक्त के भावों से मस्त होकर विश्वास का माहात्म्य गा रहे हैं:—

“ श्रीदुर्गा जपते हुए प्राण अगर निकलें ये,—

“ दीन को तुम तारती हो अथवा नदी, देखेंगे । ”

(५)

जीवन का उद्देश्य—ईश्वरप्रेम ।

“ विश्वास और मक्ति । भक्ति से ये सद्गुरु ही में भिठो हैं ।
वे माय के विरय हैं । ”

यह कहने हुए श्रीरामकृष्ण ने फिर गाना आरंभ किया। भाव यह है—

“मन तू अंधेरे घर में पागल-जैसा उसकी खोज क्यों कर रहा है ! वह तो भाव का विषय है। बिना भाव के, अभाव द्वारा क्या कोई उसे पकड़ सकता है ! पहले अपनी शक्ति द्वारा काम-क्रोधादि को अपने वश में करो, उसका दर्शन न तो पद्-दर्शनों ने पाया, न निगमागम-तंत्रों ने। वह भक्ति-रस का रसिक है, सदा आनन्दपूर्वक हृदय में विराजमान है। उस भक्तिभाव को पाने के लिए बड़े बड़े योगी युग-युगान्तर से योग कर रहे हैं। जब भाव का उदय होता है, तब मक्त को बंद, छोड़े को सुम्बक जैसे, अपनी ओर रौंच लेता है। प्रसाद करता है कि मैं मातृभाव से जिसकी खोज कर रहा हूँ, उसके तत्व का भग्ना क्या मुझे चौखड़े पर फोड़ना होगा ! मन, इशारे ही से समझ लो।”

गाने हुए श्रीरामकृष्ण समाधिस्थ हो गये, हाथों की अञ्जलि बँटी गई—देह उन्नत और स्थिर,—नेत्र स्पन्दहीन हो गये। पश्चिम की ओर मुँह किये उसी बेंच पर पैर लटकाये बैठे रहे। सभी लोग गर्दन झेंची करके यह अद्भुत अवस्था देखने लगे। पण्डित विद्यासागर भी पुपचाप एकटक देख रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण प्रकृतिस्थ हुए। लम्बी साँस छोड़कर फिर बैठने हुए थोड़े कर रहे हैं—भाव भक्ति, इसके माने उन्हें प्यार करना, जो प्रद्व है, उन्हीं को भी करकर पुकारते हैं।

“प्रसाद करता है कि 'मैं मातृभाव से जिसकी खोज कर रहा

“भीतर शून्य है, अभी तक मुझे पता नहीं मिला। ऊपर कुछ मिठी पड़ी है। यदि एक बार पता चल जाय तो अन्य काम पर जादेंगे। गङ्गा की बट्ट के लड़का होने से यह लड़के ही को लिये गयी है, उसी को उठाती बैठाती है। फिर उसकी माग उसे पर के काम में हाथ नहीं लगाने देती। (गब हँसे)

“और भी, 'आगे बढ़ो।' लकड़हाथ लकड़ी काटने गया था; ब्रह्मचारी ने कहा—आगे बढ़ जाओ। उगने आगे बढ़कर देखा तो चन्दन के पेड़ थे! फिर कुछ दिन बाद उगने सोचा कि ब्रह्मचारी ने बढ़ जाने को कहा था, मगर चन्दन के पेड़ तक तो जाने को कहा नहीं। आगे चलकर देखा तो चोंदी की गान थी। फिर कुछ दिन बंगने पर और आगे बढ़ा और देखा तो गौने की गान मिली। फिर लगातार हीरे को—मणिओं की। यह सब लेकर वह मालामाल हो गया।

“निष्काम कर्म कर सकने से ईश्वर पर प्रेम होता है। कमल-उसकी कृपा से उसे लोग पाते भी हैं। ईश्वर के दर्शन होने है, उनसे बातचीत होती है जैसे कि मैं तुमसे वार्तालाप कर रहा हूँ।” (सब निःशब्द हैं।)

(६)

प्रेमयुक्त वार्तालाप।

सब की जवान बन्द है। लोग चुपचाप बैठे ये बातें सुन रहे हैं। श्रीरामकृष्ण की जीम पर मानो साक्षात् वाग्वादिनी बैठी हुई जीवों के हित के लिए विशासागर से बातें कर रही हैं। रात हो रही है—९ बजने को है। श्रीरामकृष्ण अब चलनेवाले हैं।

श्रीरामकृष्ण (विद्यासागर से, सहास्य)—यह जो कहा, कहना व्यर्थ है, आप सब जानते हैं, किन्तु अभी आपको हमकी खबर नहीं। (सब हँसते ।) वरुण के भण्डार में कितने ही रत्न पड़े हैं, परन्तु वरुण मदायज को कोई खबर नहीं।

विद्यासागर (हँसने हुए)—यह आप कह सकते हैं।

श्रीरामकृष्ण (सहास्य)—हाँ जो, अनेक बाबू नौकरों तक के नाम नहीं जानते। (सब हँसते हैं ।) घर में कहाँ कौनसी कीमती चीज़ पड़ी है, वे नहीं जानते।

वार्तालाप सुनकर लोग आनन्दित हो रहे हैं। श्रीरामकृष्ण विद्यासागर से फिर प्रसंग उठाने हैं।

श्रीरामकृष्ण (हँसमुख)—एक बार बगीचा देखने जाइये, रासमणि का बगीचा। बड़ी अरुची जगह है।

विद्यासागर—जस्पर जाऊँगा। आप आये और मैं न जाऊँगा ?

श्रीरामकृष्ण—मेरे पास ! राम राम !

विद्यासागर—यह क्या ! ऐसी बात आपने क्यों बही ! मुझे समझाइये।

श्रीरामकृष्ण (सहास्य)—हमलोग छोटी-छोटी कित्तियाँ हैं (सब हँसते हैं) ओ खार्द, नाते और बड़ी बड़ी नदियों में भी जा सकते हैं, परन्तु आप हैं ब्राह्मण, कौन जानता है, जाने समय रेली में रुक जाय !

विद्यासागर प्रसन्नगुण चिन्तु चुननाय बैठे हैं। श्रीरामकृष्ण बैठते हैं।

श्रीरामकृष्ण—वा हाँ, इस समय जदानभी जा सकता है।

विद्यासागर (बैठने हुए)—हाँ, ठीक है, यह बर्गकाल है।
(लोम होने)

श्रीरामकृष्ण उठे। भक्तजन भी उठे। विद्यासागर आग्नीयों के साथ खड़े दै, श्रीरामकृष्ण को गाड़ी पर चढ़ाने जाएंगे।

श्रीरामकृष्ण अब भी खड़े हैं। करझार कर रहे हैं। अपने हुए भाव के आवेश में आ गये, मानो विद्यासागर के आत्मिक हित के लिए परमात्मा से प्रार्थना करने हों।

भक्तों के साथ श्रीरामकृष्ण उतर रहे हैं। एक भक्त का हाथ पकड़े हुए हैं। विद्यासागर स्वजन बन्धुओं के साथ आगे आगे जा रहे हैं, हाथ में बत्ती लिये रास्ता दिखाते हुए। सावन की कृष्णपक्ष की पष्टी है, अभी चन्द्रोदय नहीं हुआ है। अंधेरे से ढकी हुई उद्यान-भूमि को बत्ती के मन्द प्रकाश के सदृश किसी तरह पार कर लोम फाटक की ओर आ रहे हैं।

भक्तों के साथ श्रीरामकृष्ण फाटक के पास ज्योंही पहुँचे कि एक सुन्दर दृश्य पर दृष्टि पड़ी। परम भक्त बलराम बाबू साफा बाँधे खड़े थे। उन्होंने श्रीरामकृष्ण को भूमिष्ठ प्रणाम किया।

श्रीरामकृष्ण—बलराम ! तुम हो ! इतनी रात को !

बलराम (हँसकर)—मैं बड़ी देर का आया हूँ ।

श्रीरामकृष्ण—भीतर क्यों नहीं गये ?

बलराम—जी, लोग आपका चार्वालाप छुन रहे थे, बीच में पहुँचकर क्यों शान्ति भंग करूँ, यह सोचकर नहीं गया । (यह कहकर बलराम हँसने लगे ।)

श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ गाड़ी पर बैठ गये ।

विद्यासागर (मास्टर से मूढ़ स्वरों में)—गाड़ी का विरय कया दे दें !

मास्टर—जी नहीं, दे दिया गया है ।

विद्यासागर और अन्यान्य लोगों ने श्रीरामकृष्ण को प्रणाम किया ।

ठीक चल रही है। व्याकुलता होने से ही यह हुआ। उनमें प्रेम, आकर्षण रहना चाहिये। यह अन्तर्जामी जो है। वे अन्तर की व्याकुलता, व्याकर्षण को देख सकते हैं। मानो एक मनुष्य के पुत्र बनें हैं। उनमें से दो जो बड़े हैं वे 'बाबा' या 'पापा' इन शब्दों को स्पष्ट रूप से कहकर उन्हें पुकारते हैं। और जो बहुत छोटे हैं वे बहुत हुआ तो 'बा' या 'पा' कहकर पुकारते हैं। जो लोग गिरते 'बा' या 'पा' कह सकते हैं, क्या पिता उनमें अगन्तुष्ट होंगे? पिता जानते हैं कि वे उन्हें ही बुझ रहे हैं, परन्तु वे अच्छी तरह उच्चारण नहीं कर सकते। पिता की दृष्टि में सभी बच्चे बराबर हैं।

“ फिर भक्तगण उन्हें ही अनेक नामों से पुकार रहे हैं। एक ही व्यक्ति को बुला रहे हैं। एक ताजाब के चार घाट हैं। हिन्दू लोग एक घाट में जल पी रहे हैं—और कहते हैं जल। मुसलमान लोग दूसरे घाट में पी रहे हैं—कहते हैं पानी। अंग्रेज लोग तीसरे घाट में पी रहे हैं और कह रहे हैं वाटर (Water)। और कुछ लोग चौथे घाट में पी रहे हैं और कहते हैं अकुआ (Aqua)। एक ईश्वर उनके अनेक नाम हैं।

(२)

श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर मन्दिर में भक्तों के साथ विराजमान हैं। दिन बृहस्पतिवार है, सावन शुद्ध दशमी, २४ अगस्त १८८२ ई०।

आजकल श्रीरामकृष्ण के पास हाजिर महाशय, रामलाल, रत्नालाल होते हैं। श्रेष्ठ रामलाल श्रीरामकृष्ण के भतीजे हैं; काली-मन्दिर करते हैं। मास्टर ने आकर देखा, उत्तरपूर्व के लम्बे बागमदे में

श्रीरामकृष्ण हाजरा के पास खड़े हुए बातें कर रहे हैं। मास्टर ने मूमिष्ठ हो श्रीरामकृष्ण की चरणवन्दना की।

श्रीरामकृष्ण का मुख सदास्य है। मास्टर से कहने लगे—विद्यासागर से और भी दो एक बार मिलना चाहिए। चित्रकार पहले नकशा खींच लेता है, फिर उस पर रज चढाता रहता है। प्रतिमा पर पहले दो तीन बार मिट्टी चढाई जाती है। फिर वह ढङ्ग से रंगी जाती है।—ईश्वर विद्यासागर का सब कुछ ठीक है, सिर्फ ऊपर कुछ मिट्टी पड़ी हुई है। कुछ अच्छे काम करता है; परन्तु हृदय में क्या है उसकी खबर नहीं। हृदय में सीना दबा पड़ा है। हृदय में ईश्वर है—यह समझने पर सब कुछ छोड़कर ध्याकुल हो उसे पुकारने की इच्छा होती है।

श्रीरामकृष्ण मास्टर से खड़े-खड़े वार्तालाप कर रहे हैं, कभी बयामदे में टहल रहे हैं।

साधना और पुरस्कार।

श्रीरामकृष्ण—हृदय में क्या है, इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ साधना आवश्यक है।

मास्टर—साधना क्या बराबर करने ही जाना चाहिए ?

श्रीरामकृष्ण—“नहीं, पहले कुछ कमर कसकर करनी चाहिए। फिर ज्यादा मेहनत नहीं उठानी पड़ती। जब तक तरङ्ग, आँधी, तूफान और नदी की मोड़ से नौका जाता है तभी तक महाशह की मजबूती से पतवार पकड़नी पड़ती है; उतने से पार हो जाने पर फिर नहीं। जब वह मोड़ से बाहर हो गया और अनुकूल हवा चली तब वह आराम से बैठा रहता है, पतवार में हाथ भर लगाये रहता है। फिर तो पाल टाँगने

टोक चल रही है। व्याकुलता होने से ही यह हुआ। उनसे प्रेम, र्थण रहना चाहिये। वह अन्तर्यामी जो हैं। वे अन्तर की व्याकर्षण को देख सकते हैं। मानो एक मनुष्य के कुछ बच्चे हैं। उन जो बड़े हैं वे 'बाबा' या 'पापा' इन शब्दों को स्पष्ट रूप से उन्हें पुकारते हैं। और जो बहुत छोटे हैं वे बहुत हुआ तो 'बा' या 'पा' कहकर पुकारते हैं। जो लोग सिर्फ 'बा' या 'पा' कह सकते हैं पिता उनसे असन्तुष्ट होंगे? पिता जानते हैं कि वे उन्हें ही पुकारते हैं, परन्तु वे अच्छी तरह उच्चारण नहीं कर सकते। पिता की सभी बच्चे बराबर हैं।

“ फिर मज्जगण उन्हें ही अनेक नामों से पुकार रहे हैं। व्यक्ति को बुला रहे हैं। एक तालाब के चार घाट हैं। हिन्दू लोग घाट में जल पी रहे हैं—और कहते हैं जल। मुसलमान लोग घाट में पी रहे हैं—कहते हैं पानी। अंग्रेज लोग तीसरे घाट में पी रहे हैं—कह रहे हैं वाटर (Water)। और कुछ लोग चौथे घाट में पी रहे हैं और कहते हैं अकुआ (Aqua)। एक ईश्वर उनके अनेक नाम

(२)

श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर मन्दिर में मछों के साथ विषयमात्र
दिन बृहस्पतिवार है, सावन शुक्ल दशमी, २४ अगस्त १८८२ ई.

आजकल श्रीरामकृष्ण के पास ६
आदि रहते हैं। भीषुत रामलाल

“ त्याग के लिए मैं अपने में गजगी भाव भरता था। साथ हुई थी कि जरी की पोशाक पहनूँगा—अंगूठा पहनूँगा—नैचे से परधी में तम्बाकू पिऊँगा। जरी की पोशाक पहनी। ये लोग (तनी यशमणि के दामाद मधुर बाबू आदि को लक्ष्य करके करते हैं) ले आये थे। कुछ देर बाद मन से कहा—यहो छाल दे और यही अंगूठा है। यही परधी में तम्बाकू पीना है। सब फेंक दिया, तब से फिर मन नहीं चला। ”

शाम हो रही है। घर से पूरब की ओर के बरामदे में घर के द्वार के पास टी. अकेले में श्रीरामकृष्ण मणि * से बातें कर रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण—योगियों का मन मदा ईश्वर में लगा रहता है—मदा आत्मस्थ रहता है। अन्य दृष्टि, देखने ही उनकी अवस्था स्थिति हो जाती है। समझ में आ जाता है कि चिड़िया अंडे को से रही है। साथ मन अंडे ही की ओर है। उपा दृष्टि तो नाममात्र की है। अच्छा, वह चित्र क्या मुझे दिखा सकते हो ?

मणि—जो आशा, चेष्टा करूँगा यदि कहीं मिल जाय।

[३]

निष्काम कर्म तथा विद्या का संघार ।

शाम हो गई। बालीमन्दिर, यथाकान्त जी के मन्दिर और अन्यान्य कमरों में बलियों जला दी गईं। श्रीरामकृष्ण अपनी छोटी खाट पर बैठे हुए जगन्माता का स्मरण कर रहे हैं। तदनन्तर आप ईश्वर का

* मणि और मास्टर एक ही व्यक्ति हैं।

नाम जरने लगे । घर में घूनी दी गई है । एक ओर दीवट पर दिया जल रहा है । कुछ देर बाद शङ्ख पाशा आदि बजने लगे । काली-मन्दिर में आरती होने लगी । त्रिपि सुस्ता दशमी है; नागों और चाँदनी छिन्न रही है ।

आरती हो जाने पर कुछ शग बाद श्रीरामकृष्ण मणि के साथ अकेले अनेक विरयों पर बातें करने लगे । मणि कर्म पर बैठे हैं ।

श्रीरामकृष्ण—^{५४}कर्म निष्काम करना चाहिए । ईश्वरान्द्र विद्या-शागर जो कर्म करता है वे अच्छे कर्म हैं; वही निष्काम कर्म करने की चेष्टा करता है ।

मणि—जी हाँ । अच्छा, जहाँ कर्म है वहाँ क्या ईश्वर मिलते हैं ? राम और काम क्या एक ही साथ रहते हैं ? हिन्दी में मैंने पढ़ा है कि—
'जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम ।'

श्रीरामकृष्ण—कर्म सभी करने हैं । उनका नाम लेना, कर्म है—सौंस लेना और छोड़ना भी कर्म है । बरा मजाल कि कोई कर्म छोड़ दे । इसलिए कर्म करना चाहिए, किन्तु फल ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए ।

मणि—तो क्या ऐसी चेष्टा कि जा सबती है की जिससे अधिक धन मिले ?

श्रीरामकृष्ण—हाँ, की जा सकते हैं, किन्तु यदि विद्या का परिवार हो, तो । अधिक धन कमाने का प्रयत्न करो, परन्तु सदुपाय से ।

उदरस्य उपासनं नर्यो, ईश्वर की सेवा है। धन से यदि ईश्वर की सेवा होती है तो उस धन में दोष नहीं है।

मणि—पारवालों के प्रति कर्तव्य कब तक रहता है ?

भीरामकृष्ण—उन्हें भोजन-वस्त्र का दुःख न हो। सन्तान जब स्वयं समर्थ होगी, तब उनके भार-मण्डन की आवश्यकता नहीं। चिड़ियों के बच्चे जब खुद चुगने लगते हैं तब माँ के पास यदि खाने के लिए होते हैं तो माँ चोच मारती है।

मणि—कर्म कब तक करना होगा ?

भीरामकृष्ण—फल होने पर फूल नहीं रह जाता। ईश्वरलाम हो जाने से कर्म नहीं करना पड़ता, मन भी नहीं लगता।

“ ज्यादा शराब पी लेने से मतवाला होश नहीं संभाल सकता—दुम्रजो भर पंने से कामकाज कर सकता है। ईश्वर की ओर धितना हो बढ़ोगे उतना ही वे कर्म घटाने रहेंगे। शरो मत। गृहस्थ की बहू के जब लड़का होनेवाला होता है तब उसकी मात धीरे धीरे काम घटाती जाती है। दसवें महीने में काम छूने भी नहीं देती। लड़का होने पर वह उसी को लिए रहती है।

“ जो कुछ कर्म हैं, जहाँ वे समाप्त हो भये कि चिन्ता दूर हो गई। गृहिणी घर का काम समाप्त करके जब कहीं बाहर निकलती है, तब बल्दी नहीं लौटती, बुलाने पर भी नहीं आती। ”

मणि—अच्छा, ईश्वर-लाम के क्या माने हैं ? ईश्वर-दर्शन किसे कहते हैं और किस तरह होने हैं ?

श्रीगणेश—वैष्णव यहने हैं कि ईश्वरमार्ग के पथिक चाफ प्रकार के होने हैं—प्रवर्तक, माघक, सिद्ध और मित्रों में सिद्ध। जो पहले ही पहल मार्ग पर आया है वह प्रवर्तक है। जो मन्त्र पूजन, जप-प्यान, नाम गुण-दीर्घनादि करता है वह माघक है। जिन ईश्वर के अरिभाव का अनुभव मात्र हुआ है वह सिद्ध है। उसकी वेदान्त में एक उपमा है,—यह यह कि अन्धेरे घर में बाबू जी सो रहे हैं। कोई टटोलकर उन्हें रोज रहा है। कोन पर हाथ जाता है, तो वह मन ही मन यह उठता है यह नहीं है; शरीर का छू जाता है तो भी यह उठता है—यह नहीं है; दरवाजे में हाथ लगा तो यह भी नहीं है,—नेति नेति नेति। अन्त में जब बाबू जी की देह पर हाथ लगा तो कहा—यह—बाबू जी यह हैं,—अर्थात् अरि का बोध हुआ। बाबू जी को प्राप्त तो किया किन्तु भली मौति जान पहचान नहीं हुई।

“एक दर्जे के और लोग हैं, जो सिद्धों में सिद्ध कहलाते हैं। बाबू जी के साथ यदि विशेष वार्तालाप हो तो वह एक और ही अवस्था है; यदि ईश्वर के साथ प्रेम भक्ति द्वारा विशेष परिचय हो जाय तो दूसरी ही अवस्था हो जाती है। जो सिद्ध है उसने ईश्वर को पाया तो है, किन्तु जो सिद्धों में सिद्ध है उसका ईश्वर के साथ विशेष परिचय हो गया है।

“परन्तु उनको प्राप्त करने की इच्छा हो तो एक न एक भाव का सहारा लेना पड़ता है, जैसे—शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य या मधुर।

“शांत भाव श्रुतियों का था। उनमें भोग की कोई वात्सल्य न थी, ईश्वरनिष्ठा थी जैसी पति पर स्त्री की होती है। वह यह समझती है कि मेरे पति कन्दर्प हैं।

“ दास्य—जैसे हनुमान का रामकाज करते समय, सिद्धुल्य । स्त्रियों का भी दास्य भाव होता है,—वति की हृदय रोन्कर सेवा करती हैं । माता में भी यह भाव कुठकुठ रहता है,—स्योदा में था ।

“ सख्य—मित्रभाव । आभो, पास बैठो । सुदामा आदि श्रीकृष्ण को कमी जूठे फल खिलाने थे, कभी कन्वे पर चढ़ते थे ।

“ वात्सल्य—जैसे यशोदा का । स्त्रियों में भी कुठ कुठ होता है, स्वामी को खिलाने समय मानो जी वाङ्कर रख देती है । लड़का जब भरपेट भोजन कर लेता है, तभी माँ को सन्तोर होता है । यशोदा कृष्ण को खिलाने के लिए मकखन हाथ में लिए घूमती फिरती थी ।

“ मधुर—जैसे श्री राधिका का । स्त्रियों का भी मधुर भाव है । इस भाव में शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य सब भाव हैं । ”

मणि—क्या ईश्वर के दर्शन इन्हीं नेत्रों से होने हैं ?

श्रीरामकृष्ण—चर्मवशु से उन्हें कोई नहीं देख सकता । साधना करते करते शरीर प्रेम का हो जाता है । आँखें प्रेम की, कान प्रेम के । उन्हीं आँखों से वे देख पड़ते हैं, उन्हीं कानों से उनकी वाणी सुन पड़ती है । और प्रेम का लिङ्ग और योनि भी होता है ।

यह सुनकर मणि खिन्नखिलाकर हँस पड़े । श्रीरामकृष्ण जरा भी नापस न होकर फिर बहने लगे ।

श्रीरामकृष्ण—इस प्रेम के शरीर में आत्मा के साथ रमण होता है ।

“ ईश्वर को बिना खूब प्यार किये दर्शन नहीं होते । खूब प्यार करने से चारों ओर ईश्वर ही ईश्वर देखने हैं । जिवे पीलिया हो जाता है उसे चापों ओर पीला ही पीला दिखाई पड़ता है ।

“ सब ‘ मैं वही हूँ ’ यह बोध भी हो जाता है । मतवाले का गरा जब खूब बढ़ जाता है तब यह कहना है, ‘ मैं ही काली हूँ । ’

शोषियाँ प्रेमोन्मत्त होकर कहने लगीं—‘ मैं ही कृष्ण हूँ । ’

“ दिन रात उन्हीं की चिन्ता करने से चारों ओर वे ही दीख पड़ते हैं । जैसे थोड़ी देर दोपहिस्ता की ओर ताकते रहो, तो फिर चारों ओर सब कुछ शिखामय ही दिखाई देता है । ”

मणि सोचते हैं कि यह शिखा तो सत्य शिखा है नहीं ।

अन्तर्यामी श्रीरामकृष्ण कहने लगे—चैतन्य की चिन्ता करने से कोई अचेत नहीं हो जाता । शिष्याय ने कहा था, ईश्वर की बार-बार चिन्ता करने से लोग पागल हो जाते हैं । मैंने उससे कहा, चैतन्य की चिन्ता करने से क्या कभी कोई चैतन्यहीन होता है ।

मणि—जी, समझा । यह तो किसी अनित्य विषय की चिन्ता है नहीं, जो नित्य और चेतन हैं उनमें मन लगाने से मनुष्य अचेतन क्यों होने लगा ।

श्रीरामकृष्ण (प्रसन्न होकर)—यह उनकी कृपा है । बिना उनकी कृपा के सन्देह भंजन नहीं होता ।

“ आत्मदर्शन के बिना सन्देह दूर नहीं होता ।

“ उनकी कृपा होने पर फिर कोई भय की बात नहीं रह जाती । पुत्र यदि पिता का हाथ पकड़कर चले तो गिर भी सकता है, परन्तु

यदि पिता पुत्र का हाथ पकड़े तो फिर गिरने का कोई भय नहीं ।
 ये यदि कृपा करके संशय दूर कर दें और दर्शन दें तो फिर कोई दुःख
 नहीं, परन्तु उन्हें पाने के लिए खूब व्याकुल होकर पुकारना चाहिए—
 साधना करनी चाहिए—तब उनकी कृपा होती है । पुत्र को दौड़ते हाँफते
 देखकर माता को दया आ जाती है । माँ छिरी यी । सामने प्रकट हो
 जाती है । ”

मणि सोच रहे हैं, ईश्वर दौड़ घूष क्यों कराते हैं । श्रीरामकृष्ण तुरन्त
 करने लगे—उनकी इच्छा कि कुछ देर दौड़ घूष हो तो आनन्द मिले ।
 लीला से उन्होंने इस संसार की रचना की है । इमी का नाम महामाया
 है । अतएव उस शक्तिरूपिणी महामाया की शरण लेनी पड़ती है । माया
 के पाशों ने बाँध लिया है, पाँस काटने पर ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं ।

आधा शक्ति महामाया तथा साधना ।

श्रीरामकृष्ण—कोई ईश्वर की कृपा प्राप्त करना चाहे तो उसे पहले
 आधा शक्तिरूपिणी महामाया को प्रगन्न करना चाहिए । वे संसार को मुग्ध
 करके शक्ति, स्थिति और प्रलय कर रही हैं । उन्होंने सत्रको अज्ञानी बना
 डाला है । वे जगद्धार से हट जायेंगी तभी जीव भीतर जा सकता है ।
 बाहर पड़े रहने से बेहतर बाहरी यस्तुएँ देखने की मिलती हैं, नित्य सच्चिदान-
 नन्द पुरुष नहीं मिलते । इसीलिए पुराणों में है—सप्तशती में, मधु कैटभ
 का बध करते समय ब्रह्मादि देवता महामाया की स्तुति कर रहे हैं । *

* ब्रह्मोवाच । त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारस्वरादिबधः ।

सुधा त्वमसुरे नित्ये त्रिधामाप्रारिक्तः स्थिता ॥

इत्यादि । सप्तशती, मधुकैटभ बध ।

“संसार का मूल ध्यानार शक्ति ही है। उस आशा शक्ति के भीतर विद्या और अविद्या दोनों हैं—अविद्या मोहमुग्ध करती है। अविद्या वह है जिगसे कामिनी और कान्छन उत्पन्न हुए हैं, वह मुग्ध करता है; और विद्या वह है जिगमे भक्ति, दया, ज्ञान और प्रेम की उत्पत्ति हुई है; वह ईश्वर-मार्ग पर ले जाती है।

“उस अविद्या को प्रसन्न करना होगा। इसीलिए शक्ति की पूजा-पद्धति हुई।

“उन्हे प्रसन्न करने के लिए नाना भावों से पूजन किया जाता है। जैसे दासी भाव, वीर भाव, सन्तान भाव। वीर भाव अर्थात् उन्हें प्रसन्न करके प्रसन्न करना।

“ शक्ति-साधना। उस बड़ी विकट साधनाएँ थीं, दिहनी नहीं।

“मैं माँ के दासी भाव से और सखी भाव से दो वर्ष तक रहा। परन्तु मेरा सन्तान भाव है। स्त्रियों के स्तनों को मातृस्तन समझता हूँ।

“ लड़कियाँ शक्ति की एक एक मूर्ति हैं। पश्चिम में विवाह के समय वर के हाथ में छुरी रहती है, ब्रह्माल में सरोता—अर्थात् उस शक्तिरूपिणी कन्या की सहायता से वर मायापाश काट सकेगा। यह वीर भाव है। मैंने वीर भाव से पूजा नहीं की। मेरा सन्तान भाव था।

“ कन्या शक्तिस्वरूपा है। विवाह के समय तुमने नहीं देखा— वर अहमक की तरह पीछे बैठा रहता है; परन्तु कन्या निःशङ्क रहती है।

“इश्वर-लाभ करने पर उनके बाहरी ऐश्वर्य—मत्सर के ऐश्वर्य को भक्ष मूल जाता है। उन्हें देखने से उनके ऐश्वर्य की बात याद नहीं आती। दर्शनानन्द में मग्न हो जाने पर भक्ष का हिसाब कितना नहीं रह जाता। नरेन्द्र को देखने पर ‘नेरा नाम क्या है, नेरा घर कहाँ है’ यह कुछ पूछने की प्रवृत्ति नहीं रहती। पूछने का अवसर हा कहाँ है ? हनुमान से चियो ने पूजा—आज कौन सी तिथि है ? हनुमान ने कहा, भाई, मैं दिन, तिथि, नक्षत्र—कुछ नहीं जानता, मैं केवल श्रीराम का स्मरण किया करता हूँ।”

परिच्छेद ६

श्रीरामकृष्ण की प्रथम प्रेमोन्माद कथा

(१)

दक्षिणेश्वर मन्दिर में।

आज श्रीरामकृष्ण बड़े आनन्द में हैं। दक्षिणेश्वर बाली-मन्दिर में नरेन्द्र आये हैं। और भी कई अंतरज भक्त हैं। नरेन्द्र ने यहाँ आकर स्नान किया और प्रसाद पाया।

आज आश्विन की शुक्लानवतुषी है—१६ अक्टूबर १८८२, सोमवार। आगामी गुरुवार को श्री श्रीदुर्गा-पूजा होगी।

श्रीरामकृष्ण के पास सराल, रामलाल और हाजरा हैं। नरेन्द्र के साथ एक दो और माँग लड़के आये हैं। आज मास्टर भी आये हैं।

नरेन्द्र ने श्रीरामकृष्ण के पास ही भोजन किया। भोजन हो जाने पर श्रीरामकृष्ण ने अपने कमरे में बिस्तर लगा देने को कहा, किन्तु नरेन्द्र वार्ति भण्ड—विद्येष्टकर नरेन्द्र—आराम करेंगे। चटारू के ऊपर रजदर और तकिये लगाये गये हैं। श्रीरामकृष्ण भी बालक की भाँति नरेन्द्र के पास बिस्तर पर आ बैठे। भक्तों से, विद्येष्टकर नरेन्द्र से, और उन्हीं को और दूर करके, ईश्वर कृपे बड़े आनन्द से बातचीत कर रहे हैं। अपनी अकथा और अपने चरित्र का बातों-बातों में वर्णन कर रहे हैं।

धीरामकृष्ण (नरेन्द्र आदि भक्तों से)—मेरी इस अवस्था के बाद मुझे केवल ईश्वरी बातें सुनने की व्याकुलता होती थी। कहीं भागवत, कहीं अध्यात्म रामायण, कहीं महाभाग्य—यही सब द्रुंढता करता था। आरियादह के कृष्णकिशोर के पास अध्यात्म रामायण सुनने जाता करता था।

“कृष्णकिशोर का कैसा विश्वास है! वह वृन्दावन गया था, वहाँ एक दिन उसे प्यास लगी। कुएँ के पास जाकर उसने देखा—कि एक आदमी खड़ा है। पूछने पर उसने जवाब दिया, ‘मैं नीच जाति का हूँ और आप ब्राह्मण हैं, मैं कैसे आप को पानी पिळा दूँ?’ कृष्णकिशोर ने कहा, ‘तू कह ‘शिव’। ‘शिव शिव’ कहने से ही तू शुद्ध हो जायगा।’ उसने ‘शिव, शिव’ कहकर पानी उठा दिया। वैसा निष्ठावान् ब्राह्मण होकर भी उसने वही जल पिया। कैसा विश्वास है!

“आरियादह के घाट पर एक साधु आया था। हमने सोचा कि एक दिन देखने जायेंगे। काञ्ची-मन्दिर में मैंने हलधारी से कहा, ‘कृष्णकिशोर और हम साधु दर्शन को जायेंगे। तुम चलोगे?’ हलधारी ने कहा, ‘एक मिट्टी का पिंजरा देखने जाने से क्या होगा?’ हलधारी गीता और वेदान्त पढ़ता है न! इसीसे उसने साधु-शरीर को ‘मिट्टी का पिंजरा’ बताया। मैंने जाकर कृष्णकिशोर से वह बात कही तो वह बड़े क्रोध में आ गया। उन्होंने कहा, ‘क्या! हलधारी ने ऐसी बात कही है! जो ईश्वर-चिन्ता करता है, राम-चिन्ता करता है और जिसने उही उद्देश से सर्वत्याग किया है, तो क्या उसका शरीर मिट्टी का पिंजरा टहस? हलधारी नहीं जानता कि भक्त का शरीर चिन्मय होता है!’ उसे इतना क्रोध आ

गया था कि, काशी-मन्दिर में कुछ सोचने आया करता था, पर इतना ही में भेड़ होने पर मुँह फेर लेता था। उसने सोचा कि यह न था।

“उसने मृत्यु कहा था, तुमने जनेरु क्यों फेंक दिया !” मैंने कहा, जब मुझे यह भयानक हुई तब भाँसिन को आँधी की तरह एक भाव भाकर यह सब कुछ न जाने क्यों उठा ले गया, कुछ पता ही न चला ! पड़ते ही एक भाँसि निशाना न रहा। डोश नहीं थे। जब बरस ही गिरावट जाता था, तो जनेरु रुँगे रहे ! मैंने कहा, ‘एक बार तुम्हें भी उन्माद हो जाय तो तुम मरोगी !’

“दिर हुआ भी वैसा ! उसे उन्माद हो गया। तब वह केवल ‘ॐ ॐ’ कहा करता और एक कोठरी में चुपचाप बैठा रहता था। यह समझकर कि वह पागल हो गया है, मैंने वैसा बुझाया। नयादि का राम करिनाज आया, कृष्णकिशोर ने उससे कहा, ‘मेरी बीमारी ठीक अच्छी पर दो, पर देखो मेरे ॐकार का मत लुढ़ाना !’ (मग हँसे)

“एक दिन मैंने जाकर देखा कि वह बैठा सोच रहा है। पूछा ‘क्या हुआ है ?’ उसने कहा, ‘टैक्सवाले आये थे—इसीलिए सोच में पड़ा हूँ। उन्होंने कहा है रुपया न देने से घर का माल बेच लेंगे !’ मैंने कहा, ‘तो सोचकर क्या होगा ? अगर मूत उठा ले जायें तो लेजाने दो। अगर बाँधकर ही ले जायें तो तुम्हें थोड़े ही ले जा सकेंगे। तुम तो ‘ख’ (आकाश) हो !’ (नरेन्द्र आदि हँसे।) कृष्णकिशोर कहा करता था, कि मैं आकाशयत् हूँ। वह अध्यात्म रामायण पढ़ता था न ! बीच बीच में उसे ‘तुम ख हो’ कहकर दिल्लगी करता था। सो हँसते हुए मैंने कहा, ‘तुम ख हो; टैक्स तुम्हें तो खींचकर नहीं ले जा सकेगा !’

“ उन्माद की दशा में मैं लोगों से सच सच बातें—सच बातें कह देता था। किसी की परामर्श न करता था। अमीरों को देखकर मुझे डर नहीं लगता था।

“ यदु महिष्क के बाग में यतीन्द्र आया था। मैं भी वहीं था। मैंने उससे पूछा, ‘ कर्तव्य क्या है ? क्या ईश्वर की चिन्ता करना ही हमारा कर्तव्य नहीं है ? ’ यतीन्द्र ने कहा, ‘ हम संसारी आदमी हैं। हमारे लिए मुक्ति कैसी ! राजा युधिष्ठिर को भी नरकदर्शन करना पड़ा था ! तब मुझे बड़ा क्रोध आया। मैंने कहा, ‘ तुम मरण कैसे आदमी हो, युधिष्ठिर का सिर्फ नरकदर्शन ही तुमने याद रक्खा है ? युधिष्ठिर का सत्यव्रतन, धर्मा, धैर्य, विवेक, भैरव, ईश्वर की भक्ति—यह सब बिलकुल याद नहीं आता ! ’ और मैं बहुत कुछ कहने जाता था, पर हृदय में मेरा गुँह दबा लिया। थोड़ी देर बाद यतीन्द्र यह कहकर कि मुझे जल काग है, चला गया।

“ बहुत दिनों बाद मैं कप्तान के साथ सौरीन्द्र टाकुर के घर गया था। उसे देकर मैंने कहा, ‘ तुम्हें राजा-बाजा कह नहीं सकेगा, क्योंकि वह बहुत बात होगी ! ’ उसने मुझसे थोड़ी बातचीत की। फिर मैंने देखा कि एादर लोग आने जाने लगे। वह रजोगुणी आदमी है, बहुत कामों में लगा रहता है। यतीन्द्र को खबर भेजी गई। उसने जवाब दिया, ‘ मेरे गले में दर्द हुआ है। ’

“ उस उन्माद की दशा में एक दूसरे दिन बराहनगर के घाट पर मैंने देखा कि जयमुकुर्गी जप कर रहा है, पर अनमना होकर। तब मैंने पाग जाकर दो पप्पड़ लगा दिए।

“ एक दिन राममणि दक्षिणेश्वर में आईं। काली माता के मन्दिर में आईं। वह पूजा के समय आया करतीं और मुझसे एक द गीत गाने को कहती थीं। मैं गीत गा रहा था, देखा कि वह अनमनी होकर फूल चुन रही हैं। वस, दो यप्पड़ जमा दिये। तब होश संभाल कर हाथ बाँधे रहीं।

“ हलधारी से मैंने कहा, ‘ भैया, यह कैसे स्वभाव हो गया। क्या उपाय करें ? ’ तब माँ को पुकारने पुकारने वह स्वभाव दूर हुआ।

“ उस अवस्था में ईश्वरीय प्रसंग के सिवा और कुछ अच्छा नहीं लगता था। वैयक्तिक चर्चा होने सुनकर मैं बैठा रोश करता था। जब मधुरबाबू मुझे अपने साथ तीर्थों को ले गये, तब थोड़े दिन हम काशी जी में राजा बाबू के मकान पर रहे। मधुरबाबू के साथ बैठकस्थाने में मैं बैठा था और राजा बाबू भी थे। मैंने देखा कि वे सांसारिक बातें कर रहे हैं। इतने रुपये का मुकमान हुआ है,—देसी-देसी बातें। मैं तोने लगा—कहा ‘ माँ, मुझे यह कहीं लाईं ! मैं तो राममणि के मन्दिर में वहीं अच्छा था। तीर्थ करने को आने हुए भी वे ही धार्मिक-कावच की बातें ! पर वहाँ (दक्षिणेश्वर में) तो विषय-चर्चा सुननी नहीं पड़ती थी, होती ही न थी। ”

श्रीरामकृष्ण ने भर्तृ से, विशेषकर नरेन्द्र से, जय आश्रम लेने के लिए कहा, और आप भी छंटे तलत पर थोड़ा आश्रम करने चले गये।

(२)

नरेन्द्र आदि के साथ फीतनानन्द। नरेन्द्र का प्रेमार्तिपत्र।

तीर्थ पदर हुआ है। नरेन्द्र गाना गा रहे हैं। यत्ना, सादर, साधर, ओम् के सिवा और कुछ नहीं।

नरेन्द्र ने कीर्तन गाया, मृदंग बजने लगा—

“ऐ मन, तू चिद्धपन हरि का चिन्तन कर। उनकी मोहनरूर्ति की कैसी छटा है।” (पृष्ठ २३ देखिए)

नरेन्द्र ने फिर गाया—

(भावार्थ) “सत्य-शिव-सुन्दर का रूप हृदय-मन्दिर में शोभायमान है, जिसे नित्य देखकर हम उस रूप के समुद्र में डूब जायेंगे। (वह दिन कब आयेगा ? हे प्रभु, मुझ दीन के भाग्य में यह कब होगा ?) हे नाथ, कब अनन्त ज्ञान के रूप में तुम हमारे हृदय में विराजोगे और हमारा चञ्चल मन निर्वाक होकर तुम्हारी शरण लेगा; कब अविनाशी आनन्द के रूप में तुम हृदयाकाश में उदय होगे ? चन्द्रमा के उदय होने पर चक्कर जैसे उल्लसित होता है, वैसे हम भी तुम्हारे प्रकट होने पर मस्त हो जायेंगे। तुम शान्त, शिव, अद्वितीय और राजराज हो। हे प्राणसखा, तुम्हारे चरणों में हम बिक जायेंगे और अपने जीवन को सफल करेंगे। ऐसा अधिकार और ऐसा जीते जी स्वर्गभोग हमें और कदा मिलेगा ? तुम्हारा शुद्ध और अपापविद्ध रूप हम दर्शन करेंगे। जिस तरह प्रकाश को देखकर अंधेरा जल्द भाग जाता है, उसी तरह तुम्हारे प्रकट होने से पापरूपी अंधकार भाग जायगा। तुम ध्रुवतारा हो, हे दीनबन्धो, हमारे हृदय में जबलन्त विधास का संचार कर मन की आशाएँ पूरी कर दो। तुम्हें प्राप्त कर हम अहर्निश प्रेमानन्द में डूबे रहेंगे और अपने आपको मूल जायेंगे। (वह दिन कब आयेगा, प्रभो !)”

“आनन्द से मधुर ब्रह्मनाम का उच्चारण करो। नाम से दुष्य का सिन्धु उमड़ आयेगा।—उसे लगातार पीते रहो। (आप पीते रहो और

दुगरी को पित्तो रहो ।) विषय-रूपी मृगजल में पड़कर यदि कमी हृदय शुष्क हो जाए तो नाम-गान करना । (प्रेम ने हृदय गरम हो टटेगा ।) (देखना, यह महामन्त्र नहीं मूलना ।) (आरत के समय उसे दगाऊ पिता कहकर पुकारना ।) हुंकार से पाप का बन्धन तोड़ डालो । (ज्ञान ब्रह्म कह कर) आओ सब मिलकर ब्रह्मनाद में मस्त होओ और सब कामनाओं को मिटा दें । (प्रेमयोग के योगी बनकर ।) ”

मृदंग और कर्ताल के साथ कीर्तन हो रहा है । नरेन्द्र आर्ति भक्त श्रीरामकृष्ण को घेरकर कीर्तन कर रहे हैं । कभी गाने हैं—‘प्रेम नन्द-रस में चिर दिन के लिए मग्न हो जा ।’ फिर कभी गाते हैं—‘मलय-शिख-मुन्दर का रूप हृदय-मन्दिर में दीपमायमान है ।’ अन्त में नरेन्द्र ने स्वयं मृदंग उठा लिया है—और मतवाले होकर श्रीरामकृष्ण के साथ गा रहे हैं—‘आनन्द से मधुर ब्रह्मनाम का उच्चारण करो ।’

कीर्तन समाप्त होने पर श्रीरामकृष्ण ने नरेन्द्र को बार-बार छाती से लगाया और कहा—अहा, आज तुमने मुझे कैसा आनन्द दिया ।

आज श्रीरामकृष्ण के हृदय में प्रेम का स्रोत उमड़ रहा है । रस के आठ बजे होंगे, तो भी प्रेमोन्मत्त होकर बरामदे में अकेले टहल रहे हैं । उत्तर वाले लम्बे बरामदे में आए हैं और एक छोर से दूसरे छोर तक जल्दी जल्दी टहल रहे हैं । बीच बीच में जगन्माता के साथ कुछ बल-चीत कर रहे हैं । एकाएक उन्मत्त की भाँति बोल उठे, “तू मेरा क्या विगाड़ेगी ! ”

क्या आप यही कर रहे हैं कि जगन्माता जिसे सहाय दे रही हैं, माया उसका क्या विगाड़ सकती है !

नरेन्द्र, त्रिप और मास्टर रात को रहेंगे। नरेन्द्र रहेंगे—बस, श्रीरामकृष्ण फूले नहीं समाने। रात का भोजन तैयार हुआ। श्री श्री माता जी नौबतखाने में हैं—आपने अपने भक्तों के लिए रोटी, दाल आदि बनाकर भेज दिया है। भक्त लोग बीच बीच रहा में कहते हैं; सुरेन्द्र प्रतिमास कुछ खर्च देते हैं।

कमरे के दक्षिण-पूर्व वाले चरामदे में भोजन के चौके लगाए जा रहे हैं। पूर्व वाले दरवाजे के पास नरेन्द्र आदि बातचीत कर रहे हैं।

नरेन्द्र—आजकल के लड़कों को कैसा देख रहे हैं ?

मास्टर—बुरे नहीं, पर धर्म के उपदेश कुछ नहीं पाने हैं।

नरेन्द्र—मैंने सुद जो देखा है उनसे तो जान पड़ता है कि सब चिगड़ रहे हैं। चुट पीना, टट्टेशजी, टट्टवाट, स्कूल से भागना—ये सब हरदम होने देखे जाते हैं, यहाँ तक कि खयाब जगहों में भी जाया करते हैं।

मास्टर—हमने तो लड़कपन में ऐसा न देखा, न सुना।

नरेन्द्र—शायद आप उतना मिलते जुलते नहीं। मैंने यह भी देखा कि खयाब औरतें उन्हें नाम से पुकारती हैं। कब उनसे मिले हैं, कौन जाने ?

मास्टर—बया ताजुब की बात !

नरेन्द्र—मैं जानता हूँ कि बहूतों का चरित्र चिगड़ गया है। स्कूल के संचालक और लड़कों के अभिभावक इस विषय पर ध्यान दें तो अच्छा हो।

इस तरह बातें हो रही थी कि श्रीरामकृष्ण खोटी के भीतर उनके पास आने और बैठने हुए कहते हैं, "भक्त दुम्हारी क्या बनने हो रही है।" नरेन्द्र ने कहा, "उनके मूठ की चर्चा हो रही थी मटकों का चरित्र ठीक नहीं था।" श्रीरामकृष्ण खोटी देख कर उषाओं को गुनकर मास्टर में गम्भीर भाव में कहते हैं, "ऐसी बातें अच्छी नहीं। ईश्वर की बातों को छोड़ दूसरी बातें अच्छी नहीं। तुम्हें इनमें उद्यम में बड़े हो, गुम गमाने हुए हो, दुम्हारे में सब बातें उठने देते उचित न था।"

उस समय नरेन्द्र की उषा उभोत बंद रही होगी और मास्टर की उताड़न अट्ठाईस।

मास्टर लज्जित हुए, नरेन्द्र आदि मरुत चुप रहे।

श्रीरामकृष्ण खड़े होकर बैठने हुए नरेन्द्र आदि मरुतों को भोजन करते हैं। आज उनको बड़ा आनन्द हुआ है।

भोजन के बाद नरेन्द्र आदि मरुत श्रीरामकृष्ण के कमरे में दर्य पर बैठे विभाम कर रहे हैं और श्रीरामकृष्ण से बातें कर रहे हैं। आनन्द का मेला सा लग गया है। बातों बातों में श्रीरामकृष्ण नरेन्द्र से कहते हैं— 'चिदाकाश में पूर्ण प्रेमचन्द्र का उदय हुआ' जय इस गाने को तो था।

नरेन्द्र ने गाना शुरू किया। साथ ही साथ अन्य मरुत मृदंग और करताल बजाने लगे। गीत का आशय इस प्रकार था—

"चिदाकाश में पूर्ण प्रेमचन्द्र का उदय हुआ। क्या ही आनन्द-पूर्ण प्रेमसिन्धु उमड़ आया! (जय दयामय, जय दयामय, जय दयामय!)

चारों ओर भक्तस्त्री ब्रह्म जगमगाने हैं। भक्तस्त्रियाँ भगवान् भक्तों के संग लीलासमय हो रहे हैं। (जय दयामय !) स्वर्ग का द्वार खोल और आनन्द का तूफान उठा दे; नवविधान-रूपी वसन्त-समीर खल रहा है। उससे लीलास और प्रेमगन्धवाले कितने ही फूल खिल जाने हैं जिनकी महक से योगीवृन्द योगानन्द में मतवाले हो जाते हैं। (जय दयामय !) सप्तार-हृद के जल पर नवविधान रूपी कमल में आनन्दमयी माँ बिराजती है, और भावानेश से आकुल भक्त-रूपी भौंरे उसमें सुधापान कर रहे हैं। यह देखो माता का प्रसन्न वदन—जिसे देखकर चित्त फूल उठता है और जगत् मुग्ध हो जाता है। और देखो—माँ के पैरों तले साधुओं का समूह, वे मस्त होकर नाच गा रहे हैं। अह, कैसी अनुपम रूप है— जिसे देखकर प्राण शीतल हो गये। 'प्रेमदास' सब के चरण पकड़कर कहता है कि भाई, मिलकर माँ की जय गाओ।''

कीर्तन करने करने श्रीरामकृष्ण नृत्य कर रहे हैं। भक्त भी उन्हें घेरकर नाच रहे हैं।

कीर्तन समाप्त होने पर श्रीरामकृष्ण उत्तर-पूर्व वाले बरामदे में टहल रहे हैं। शोचुत हाजरा उनमें के उत्तर भाग में बैठे हैं; श्रीरामकृष्ण जाकर वहाँ बैठे। मास्टर भी वहाँ बैठे हैं और हाजरा से बातचीत कर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण ने एक भक्त से पूछा, " क्या तुम कोई स्वप्न भी देखने हो ?"

भक्त—एक अद्भुत स्वप्न मैंने देखा है—यह जगत् जलमय हो गया है। अनन्त जलयमि ! कई एक नायें तैर रही थीं, एकाएक

बाढ़ से डूब गईं। मैं तथा कई आदमी एक जहाज़ पर चढ़े हैं। इतने में उस अकूल समुद्र के ऊपर से चलने हुए एक ब्राह्मण दिखाई पड़े। मैंने पूछा, 'आप कैसे जा रहे हैं।' ब्राह्मण ने ज़रा हँसकर कहा, 'यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं है; जल के नीचे बराबर पुल है।' मैंने पूछा, 'आप कहाँ जा रहे हैं?' उन्होंने कहा, 'भवानीपुर जा रहा हूँ।' मैंने कहा, 'ज़रा टहर जाइए, मैं भी आपके साथ चढ़ूँगा।'।

श्रीरामकृष्ण—यह सब सुनकर मुझे रोमांच हो रहा है।

भक्त—ब्राह्मण ने कहा, 'मुझे अब पुरसत नहीं है; तुम्हें उतरने में देर लगेगी। अब मैं चलता हूँ। यह रास्ता देख लो, तुम पीछे आना।'।

श्रीरामकृष्ण—मुझे रोमांच हो रहा है! तुम जल्दी मंत्रदीक्षा लो।

रात के ग्यारह बज गये हैं। नरन्दे आदि भक्त श्रीरामकृष्ण की कोठरी में पर्य पर विस्तर लगाकर लेट गये।

(३)

सन्तान-भाव अत्यन्त शुद्ध।

नींद खुलने पर भक्तों में से कोई कोई देखते हैं कि सबेरा हुआ है। श्रीरामकृष्ण बालक की भाँति दिग्भ्रमर हैं, और देव-देवियों के नाम उच्चारण करने हुए कमरे में टटल रहे हैं। आप कभी गंगादर्शन करते हैं, कभी देव-देवियों के चित्रों के पास जाकर प्रणाम करते हैं और कभी मधुर स्वर में नामकीर्तन करते हैं। कभी कहते हैं वेद, पुराण, तंत्र, गीता-गायत्री, भागवत, भवत, भगवान्। गीता को सश्रवण करके अनेक बार कहते हैं—

“त्यागी, त्यागी, त्यागी, त्यागी । फिर कमी— तुम्हीं ब्रह्म हो तुम्हीं शक्ति; तुम्हीं पुरुष हो तुम्हीं प्रकृति; तुम्हीं विराट हो तुम्हीं स्वराट (स्वतंत्र आद्वितीय सत्ता); तुम्हीं नित्य लीलामयीं, तुम्हीं (सांख्य के) चौबीस तत्त्व हो । ”

इधर कालीमन्दिर और राधाकान्त जी के मन्दिर में मंगलारती हो रही है और शङ्ख घंटे बज रहे हैं । भक्त उठकर देखते हैं कि मन्दिर की फुलवाड़ी में देव-देवियों की पूजा के लिए फूल तोड़े जा रहे हैं और प्रभाती रागों की लहरें फैल रही हैं तथा नाँबत बज रही है ।

नरेन्द्र आदि भक्त प्रातःक्रिया से छुटी पाकर भीरामकृष्ण के पास आए । भीरामकृष्ण सदृश्यमुख हो उत्तरपूर्व वाले बरामदे की पश्चिम ओर खड़े हैं ।

नरेन्द्र—मैंने देखा कि पंचवटी में कई नानकपन्थी साधु बैठे हैं ।

भीरामकृष्ण—हाँ, ये कल आए थे । (नरेन्द्र से) तुम सब एक साथ चटाई पर बैठो, मैं देखूँ ।

सब भक्तों के चटाई पर बैठने के बाद भीरामकृष्ण आनन्द से खिने और उनसे बातचीत करने लगे । नरेन्द्र ने साधना की बात प्रकृत की ।

भीरामकृष्ण (नरेन्द्र आदि से)—भक्ति ही सार वस्तु है । श्वर को प्यार करने से बिबेक-वैराग्य भाव ही आप आ जाते हैं ।

नरेन्द्र—एक बात पूछूँ—क्या औरतों से मिलकर साधना करना श्रेष्ठ में कहा गया है ?

श्रीरामकृष्ण—वे सब अच्छे गाने नहीं; बड़े कठिन हैं, और उनके बतन प्रायः हुआ करता है। तीन प्रकार की गायनाएँ हैं—श्रीर-भाव, दासी-भाव और मातृ-भाव। मेरी मातृ-भाव की गायना है। दासी-भाव में अच्छा है। श्रीर-भाव की गायना बड़ी कठिन है। मन्तान-भाव बड़ा शुद्ध भाव है।

नानकपत्नी साधुओं ने श्रीरामकृष्ण को 'नमो नारायण' कहकर अभिवादन किया। श्रीरामकृष्ण ने उनमें बैठने को कहा।

श्रीरामकृष्ण कहते हैं—“इश्वर के लिए कुछ भी असम्भव नहीं। उनका यथायं स्वप्न कोऽं नहीं बता सकता। सभी सम्भव है। दो योगी थे, इश्वर की गायना करते थे। नारद श्रुति जा रहे थे। उनका परिवेष पाकर एक ने कहा 'तुम नारायण के पास से आने हो? वे क्या कर रहे हैं?' नारद जी ने कहा, 'मैं देव आया कि वे एक मुँह के छेद में छेद-हाथी गुप्ताने हैं और फिर निकालने हैं।' उस पर एक ने कहा, 'इसमें आश्चर्य ही क्या है? उनके लिए सभी सम्भव है।' पर दूसरे ने कहा, 'भला ऐसा कभी हो सकता है? तुम वहाँ गये ही नहीं।'

दिन के नौ बजे होंगे। श्रीरामकृष्ण अपने कमरे में बैठे हैं। कोल्लगर से मनमोहन सपरिवार आये हैं। उन्होंने प्रणाम करके कहा, 'इन्हें कलकत्ते ले जा रहा हूँ।' कुशल प्रश्न पूछने के बाद श्रीरामकृष्ण ने कहा, 'आज पहली तारीख है—अगर कलकत्ते जा रहे हो—क्या जाने कहीं कुछ खराबी न हो।' यह कहकर जरा हँसे और दूसरी बात कहने लगे।

नरेन्द्र और उनके मित्र स्नान करके आये। श्रीरामकृष्ण ने स्नान होकर नरेन्द्र से कहा, "जाओ, बट के नीचे जाकर ध्यान करो। ध्यासन दूँ।"

नरेन्द्र और उनके कई ब्राह्म मित्र पंचवटी के नीचे ध्यान कर रहे हैं। करीब साढ़े दस बजे होंगे। मोड़ी देर में श्रीरामकृष्ण वहाँ आये; मास्टर भी गाय हैं। श्रीरामकृष्ण कहते हैं—

(ब्राह्म भक्तों से) “ध्यान करते समय ईश्वर में डूब जाना चाटिप, ऊपर ऊपर तैयने से क्या पानी के नीचेवाले ताल मिल सकते हैं !”

फिर आपने रामप्रसाद का एक गीत गाया जिसका आशय इस प्रकार है—“ऐ मन, कालो कहकर हृदय-रूपी रत्नाकर के अयाह जल में डुबकी लगा। यदि दो ही चार हुबकियों में घन हाथ न लगा, तो भी रत्नाकर शून्य नहीं हो सकता। पूरा दम लेकर एक ऐसी डुबकी लगा कि तू कुल-कुल्लिनी के पास पहुँच जाय। ऐ मन, ज्ञान-समुद्र के बीच शक्ति-रूपी मुक्ता पैदा होते हैं। यदि तू शिव जी की मुक्ति के अनुसार भक्ति-पूर्वक ढूँढेगा तो तू उन्हें पा सकेगा। उस समुद्र में काम आदि छ घड़ियाल हैं, जो खाने के लोभ से सदा ही घूमने रहते हैं। तो तू विवेक रूपी हल्दी बदन में चुपड़ ले—उसकी बू से वे तुझे छुपेंगे नहीं। कितने ही ताल और मानिक उस जल में पड़े हैं। रामप्रसाद का कहना है कि यदि तू बूद पड़ेगा तो तुझे वे सब के सब मिल जाएँगे।”

नरेन्द्र और उनके मित्र पंचवटी के भवूतरे से उतरे और श्रीरामकृष्ण के पास खड़े हुए। श्रीरामकृष्ण दक्षिण मुख होकर उनसे बातचीत करने करने अपने कमरे की तरफ आ रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण—गीता लगाने से तुम्हें घड़ियाल पकड़ सकते हैं, पर हल्दी चुपड़ने से वे नहीं छू सकते। हृदय रूपी रत्नाकर के अयाह जल में

काम आदि छः घड़ियाल रहते हैं, पर विवेक-वैराग्यरूपी हृदी तुम्हारे से वे फिर तुम्हें नहीं छुड़ेंगे ।

“ केवल पण्डिताई या लेखर मे क्या होगा यदि विवेक-वैराग्य न हुआ । ईश्वर सत्य है और सब कुछ अनित्य; वे ही वस्तु हैं, जो सब अवस्तु,—इसी का नाम विवेक है ।

“पहले हृदय-मन्दिर में उनकी प्रतिष्ठा करो। वक्तृता, लेखर आदि, जी चाहे तो उसके बाद करना । खाली ‘ब्रह्म ब्रह्म’ कहने से क्या होगा, यदि विवेक-वैराग्य न रहा ? वह तो नाइक शङ्ख फूँकना हुआ !

“किसी गाँव में पद्मलोचन नाम का एक लड़का था । लोग उसे पदुआ कहकर पुकारते थे । उसी गाँव में एक जोर्ण मन्दिर था । अन्न-देवता का कोई विग्रह न था—मन्दिर को दीवारों पर पीपल और किन्नर के पेड़ पौधे उग आए थे । मन्दिर के भीतर चमगादड़ अन्न जमाए हुए थे । फस पर गर्द और चमगादड़ों की विष्टा पड़ी रहती थी । मन्दिर में लोगों का समागम नहीं होता था ।

“ एक दिन सन्ध्या के घोड़ी देर बाद गाँववालों ने शङ्ख की आवाज़ सुनी । मन्दिर की तरफ से भौं भौं शङ्ख बज रहा है । गाँववालों ने सोचा कि किसी ने देवता-प्रतिष्ठा की होगी, और सन्ध्या के बाद आरती हो रही है । लड़के, बूढ़े, औरत, मर्द, सब दौड़ने हुए मन्दिर के सामने हाज़िर हुए—देवता के दर्शन करेंगे और आरती देखेंगे । उनमें से एक ने मन्दिर का दरवाज़ा धीरे धीरे खोला तो देखा कि पद्मलोचन एक बगल खड़ा होकर भौं भौं शङ्ख बजा रहा है । देवता की प्रतिष्ठा नहीं हुई—

मन्दिर में शाइ तक नहीं लगाया गया—चमगादड़ों की विग्रह पड़ी हुई है ।
तब वह चिल्लाकर कहता है—

‘ तेरे मन्दिर में माधव कर्हों ! पदुआ, तूने तो नाइक शङ्ख फूँक-
कर हुलड़ मचा दिया है । उसमें ग्यारह चमगादड़ रातदिन गस्त
लगा रहे हैं—’

“ यदि हृदय मन्दिर में माधव-प्रतिष्ठा की इच्छा हो, यदि ईश्वर
का लाभ करना चाहे तो, सिर्फ भों भों शङ्ख फूँकने से क्या होगा ।
पहले चित्तशुद्धि चाहिए । मन शुद्ध हुआ तो भगवान् उस पवित्र आसन
पर आ विराजेंगे । चमगादड़ की विग्रह रहने से माधव नहीं लाये जा
सकते । ग्यारह चमगादड़ का अर्थ है ग्यारह इन्द्रियाँ—पाँच ज्ञान की
इन्द्रियाँ, पाँच कर्म की इन्द्रियाँ और मन । पहले माधव की प्रतिष्ठा,
चाद को इच्छा हो तो षक्तता, लेखर आदि देना ।

“ पहले दुबकी लगाओ । गोता लगाकर लाल उटाओ, फिर दूसरे
काम करो ।

“ कोई गोता लगाना नहीं चाहता ! न साधन, न भजन, न
विवेक-वैराग्य—दो चार शब्द सीख लिए, बस लगे लेखर देने । शिक्षा
देना कठिन काम है । ईश्वर के दर्शनों के बाद यदि कोई उनका आदेश
पाये, तो वह लोगों को शिक्षा दे सकता है ।

जाते करते हुए श्रीरामकृष्ण उत्तर वाले बरामदे के पश्चिम भाग
में आ खड़े हुए । मणि पास खड़े हैं । श्रीरामकृष्ण आरम्भार कह रहे हैं,
‘ बिना विवेक-वैराग्य के भगवान् नहीं मिलेंगे । ’ मणि विवाह कर चुके

हैं, इसीलिए ब्याकुल होकर सोच रहे हैं कि क्या उपाय होगा। उनका उम्र अठारहवाँ वर्ष की है, कॉलेज में पढ़कर उन्होंने कुछ अपेक्षा किया पाई है। वे सोच रहे हैं—क्या विवेक-वैराग्य का अर्थ कामिनी-दानन का त्याग है !

मणि (श्रीरामकृष्ण से)— यदि स्त्री कहे कि आप मेरी देखभाल नहीं करने दें, मैं आत्महत्या करूँगी, तो कैसा होगा ?

श्रीरामकृष्ण (गम्भीर स्वर में)—ऐसी स्त्री को त्यागना चाहिए, जो ईश्वर की राह में विघ्न डालती हो, चाहे वह आत्महत्या करे, चाहे और कुछ।

“जो स्त्री ईश्वर की राह में विघ्न डालती है, वह अविद्या स्त्री है।”

गहरी चिन्ता में डूबे हुए मणि टीकार से टेककर एक तरफ सट्टे रहे। नरेन्द्र आदि मछ भी योड़ी देर निर्वाह हो रहे।

श्रीरामकृष्ण उनसे जग जातचीत कर रहे हैं; एकाएक मणि के पास आकर एकान्त में मृदु स्वर से कहने हैं, “लेकिन जिसकी ईश्वर पर सच्ची भक्ति है, उसके वश में सभी आ जाते हैं—राजा, धुरे आदमी, स्त्री—सब। यदि किसी की भक्ति सच्ची हो तो स्त्री भी क्रम से ईश्वर की राह पर जा सकती है। आप अच्छे हुए तो ईश्वर की इच्छा से वह भी अच्छी हो सकती है।”

मणि की चिन्तामि पर पानी बरसा। वे अब तब सोच रहे थे—स्त्री आत्महत्या कर डाले तो करने दो, मैं क्या कर सकता हूँ !

मणि (श्रीरामकृष्ण से)—संसार में बड़ा डर रहता है ।

श्रीरामकृष्ण (मणि और नरेन्द्र आदि से)—इसीसे तो चैतन्य-देव ने कहा था, 'सुनो भाई नित्यानन्द, ससारी जीवों के लिए कोई उपाय नहीं ।'

(मणि से, एकान्त में) " यदि ईश्वर पर शुद्ध भक्ति न हुई तो कोई उपाय नहीं । यदि कोई ईश्वर का लाभ करके संसार में रहे तो उसे कुछ डर नहीं । यदि बीच-बीच एकान्त में साधना करके कोई शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सके तो संसार में रहने हुए भी उसे कोई डर नहीं । चैतन्यदेव के संसारी भक्त भी थे । वे तो कहने भर के लिए संसारी थे । वे अनासक्त होकर रहते थे । "

देव-देवियों की भोग-भारती हो चुकी, वैसे ही नैवल बजने लगी । अब उनके विभ्राम का समय हुआ । श्रीरामकृष्ण भोजन करने बैठे । नरेन्द्र आदि भक्त आज भी आपके पास प्रसाद पायेंगे ।

परिच्छेद ७

भक्तों से वार्तालाप

(१)

श्रीरामकृष्ण के अन्तरंग भक्त-नरेन्द्र आदि।

श्रीरामकृष्ण दशिणेश्वर मन्दिर में विराजमान हैं। दिन के ९
होंगे। अपना छोटी खाट पर वे विभ्राम कर रहे हैं। पक्ष पर मणि
हैं। उनसे श्रीरामकृष्ण वार्तालाप कर रहे हैं।

आज विजया दशमी, रविवार है; २२ अक्टूबर, १८८२। ठ
कल राखाल श्रीरामकृष्ण के पास रहते हैं। नरेन्द्र और भवनाथ क
कभी आया करते हैं। श्रीरामकृष्ण के साथ उनके भतीजे रामलाल अं
हाजरा महाशय रहते हैं। राम, मनोमोहन, सुरेश, मास्टर और बल
प्रायः हर हफ्ते श्रीरामकृष्ण के दर्शन कर जाते हैं। बाबूराम अभी ए
दो ही बार दर्शन कर गए हैं।

श्रीरामकृष्ण—तुम्हारी पूजा की छुट्टी हो गई ?

मणि—जी हाँ। मैं सप्तमी, अष्टमी और नवमी को प्रतिदि
केशव सेन के घर गया था।

श्रीरामकृष्ण—कहते क्या हो ?

मणि—श्रीरामकृष्ण की अष्टमी का उत्सव मनाया।

श्रीरामकृष्ण—कैसी, कहो तो ।

मणि—केशव सेन के घर में रोज सुबह की उपासना होती है,—
दस ग्यारह बजे तक । उसी उपासना के समय उन्होंने दुर्गापूजा की व्याख्या
की थी । उन्होंने कहा, यदि माता दुर्गा को कोई प्राप्त कर सके—
यदि माता को कोई हृदय-मन्दिर में ला सके, तो लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक,
गणेश स्वयं आते हैं । लक्ष्मी अर्थात् ऐश्वर्य; सरस्वती—ज्ञान, कार्तिक—
विक्रम, गणेश—सिद्धि; ये सब भाप ही आप हो जाने हैं,—यदि माँ
आ जायें तो ।

श्रीरामकृष्ण सारा वर्णन सुन गए । बीच बीच केशव की उपासना
के सम्बन्ध में प्रश्न करने लगे । अन्त में कहा—“तुम यहाँ वहाँ न
जाया करो, यहीं आना ।

“ जो अन्तरंग हैं वे केवल यहीं आयेगे । नरेन्द्र, भवनाथ, राखाल
हमारे अन्तरंग भक्त हैं, सामान्य नहीं । तुम एक दिन इन्हें भोजन
कराना । नरेन्द्र को तुम कैसा समझते हो ? ”

मणि—जो, बहुत अच्छा ।

श्रीरामकृष्ण—देखो नरेन्द्र में कितने गुण हैं,—गाता है, बजाता
है, विद्वान् है और जितेन्द्रिय है, कहता है—“विवाह न करूँगा,—
बचपन से ही ईश्वर में मन है ।

(मणि से) “ आजकल तुम्हारे ईश्वर-स्मरण का क्या हाल है ?
मन साकार पर जाता है या निराकार पर ? ”

मणि—जी, अभी तो मन साकार पर नहीं जाता। और रूप-निराकार में मन को स्थिर नहीं कर सकता।

श्रीरामकृष्ण—देखो, निराकार में तुरन्तल मन स्थिर नहीं होता। पहले पहले साकार तो अच्छा है।

मणि—मिष्टी की इन सब मूर्तियों को चिन्ता करना ?

श्रीरामकृष्ण—नहीं नहीं, चिन्मयी मूर्ति को।

मणि—तो भी हाथ-पैर तो सोचने ही पड़ेंगे; परन्तु यह भी सोचता हूँ कि पहले अवस्था में किसी रूप को चिन्ता किये बिना मन स्थिर न होगा, यह आपने कह भी दिया है; अच्छा, वे तो अनेक रूप धारण कर सकते हैं; तो क्या अपनी माता के स्वरूप का ध्यान किया जा सकता है ?

श्रीरामकृष्ण—हाँ। ये (माँ) गुरु तथा ब्रह्ममयी हैं।

कुछ देर बाद मणि फिर भीरामकृष्ण से पूछने लगे।

मणि—अच्छा, निराकार में क्या दिखता है ? क्या रसका, वर्णन नहीं किया जा सकता ?

श्रीरामकृष्ण (कुछ सोचकर)—यह कैसा है!—

यह कहकर भीरामकृष्ण कुछ देर चुप बैठे रहे। फिर साकार और निराकार दर्शन में कैसा अनुभव होता है, इस सम्बन्ध की एक बात कह ही भीरामकृष्ण सार हो रहे।

श्रीरामकृष्ण—देखो, इसको ठीक ठीक समझने के लिए साधना चाहिए। यदि घर के भीतर के रत्न देखना चाहने हो और लेना चाहने हो, तो मेहनत करके कुञ्जी लाकर दरवाजे का ताला खोलो और रत्न निकालो। नहीं तो घर में ताला लगा हुआ है और द्वार पर खड़े हुए सोच रहे हैं,—‘लो, हमने दरवाजा खोला, सन्दूक का ताला तोड़ा—अब यह रत्न निकाल रहे हैं।’ सिर्फ खड़े खड़े सोचने से काम न चलेगा। साधना करनी चाहिए।

(२)

ज्ञानी तथा अवतारवाद। श्रीवृन्दायन दर्शन। कुटीचक्र।

श्रीरामकृष्ण—ज्ञानी निराकार की चिन्ता करते हैं। वे अवतार नहीं मानते। अर्जुन ने श्रीकृष्ण की स्तुति में कहा, तुम पूर्णब्रह्म हो। श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आओ, देखो,—हम पूर्णब्रह्म हैं या नहीं। यह कहकर श्रीकृष्ण अर्जुन को एक जगह ले गये और पूछा, तुम क्या देखते हो? अर्जुन बोले, मैं एक बड़ा पेड़ देख रहा हूँ जिसमें जामुन के से गुच्छे के गुच्छे फल लगे हैं। श्रीकृष्ण ने ध्याना दी कि और भी पास आकर देखो;—वे काले फल नहीं, गुच्छे के गुच्छे अनगिनती कृष्ण फले हुए हैं—मुझ जैसे। अर्थात् उस पूर्णब्रह्म रूपी वृक्ष से करोड़ों अवतार होते हैं और चले जाते हैं।

“कबीरदास का रुख निराकार की ओर था। श्रीकृष्ण की चर्चा होती तो कबीरदास कहते, उसे क्या भग्नूँ!—गोपियों तालियों पीटती रीं और वह बन्दर की तरह नाचता था। (हँसते हुए) मैं साकार-

यादियों के निकट साकार हूँ और निराकारयादियों के निर-
निराकार।”

मणि (हंसकर)—जिनकी बात हो रही है वे (ईश्वर) अगन्त हैं आप भी वैसा ही अगन्त हैं!—आपका अन्त ही न मिलता।

श्रीरामकृष्ण (महारथ)—याह रे, तुम तो ममता मने! मुझे एकबार सब धर्म का लेने चाहिए; सब मार्गों से आना चाहिए। मेल की गोटी—सब घर बिना पार दिये कहीं लाल होतो है? गोटी लाल हो जाती है, तब कोई उगे नहीं चू पाता।

मणि — जी हाँ।

श्रीरामकृष्ण—योगी दो प्रकार के हैं—बहूदक और कुटीचक जो साबु तीर्थों में घूम रहा है, जिनके मन को अभी तक शान्ति नहीं मिली, उसे बहूदक कहते हैं, और जिसने चारों ओर घूमकर मन को स्थिर कर लिया है—जिसे शान्ति मिल गई है—वह किसी एक जगह आसन जमा देता है, फिर नहीं हिलता। उसी एक ही जगह बैठे उसे आनन्द मिलता है। उसे तीर्थ जाने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि वह तीर्थ जाय तो केवल उदीपना के लिए जाता है।

“मुझे एकबार सब धर्म करने पड़े थे,—हिन्दू, मुसलमान, क्रिस्तान,—इधर शाक्त, वैष्णव, वेदान्त, इन सब रास्तों से भी आना पड़ा है, ईश्वर वही एक है,—उन्हीं की ओर सब चल रहे हैं, भिन्न-भिन्न रास्तों से।

“तोर्थ करने गया तो कमी कभी बड़ी वहतीफ होती थी। कारी में मधुर बाबू (रानी रासमणि के तीसरे दामाद) आदि के साथ राजा बाबुओं की बैठक में गया। वहाँ देखा—सभो लोग विरयों की बातों में लगे हैं ! रुपया, जमीन यही सब बातें। उनकी बातें सुनकर मैं रो पड़ा। मैं से कहा—मैं ! तू मुझे कहीं लाई ! दधिणेभर में तों में बहुत अच्छा था। प्रयाग में देखा,—वही ताड़ान, वही दूध, वही पेड़ वही श्मली के पत्ते !

“परन्तु तोर्थ में उद्दीपन अवश्य होता है। मधुर बाबू के साथ वृन्दावन गया। मधुर बाबू के घर की खियाँ भी थीं; हृदय (श्रीरामकृष्ण का भाजा) भी था। कालीयद्रमन घाट देखते ही उद्दीपना होती थी,— मैं विह्वल हो जाता था—हृदय मुझे यमुना के घाट में लड़के की तरह नईजाता था।

“सन्ध्या को यमुना के तट पर घूमने जाया करता था। यमुना के कछार से उस समय गाँवें चरकर लौटती थीं। देखने ही मुझे कृष्ण की उद्दीपना हुई, पागल की तरह दौड़ने लगा, यह कहते हुए—कहाँ कृष्ण, कृष्ण कहाँ ?

“पालको पर चढ़कर श्यामकुण्ड और राधाकुण्ड के रास्ते जा रहा हूँ, गोवर्द्धन देखने के लिए उतरा, गोवर्द्धन देखते ही बिलकुल विह्वल हो गया; दौड़कर गोवर्द्धन पर चढ़ गया; बाण्ड ज्ञान जाता रहा। तब सज्जवासी जाकर मुझे उतार लाए। श्यामकुण्ड और राधाकुण्ड के मार्ग का मैदान, पेड़-पौधे, हरिण और पक्षियों को देख विह्वल हो गया था; आसुओं से कपड़े भीग गये थे। मन में यह आता था कि ये कृष्ण, यहाँ

गभी कुठ है, फेगल नू ही नहीं दिसाई पड़ता। पातकी के भीतर बैठा था, बरन्तु एक बात कहने की भी शक्ति नहीं थी, चुननाप बैठा था। हृदय पातकी के पीछे आ रहा था। कशरों ने उधने कह दिया था, तब होशियार रहना।

“गजामाई मेरी नूच देखमाल करती थी। उग्र बहुत थी। निगुन के पात एक कुटी में अकेली रहती थी। मेरी भ्रमस्था और भाव देखकर कहती थी, ये गाम्गार राविका हैं—शरीर धारण करके आवे हैं। मुझे दुलारी कहकर पुत्राती थी। उन्हें पाते ही मैं खाना-पीना, घर लौटना सब भूल जाता था। कभी कभी हृदय वहीं भोजन ले जाकर मुझे खिला आता था। वह भी खाना पकाकर खिलवाती थी।

“गजामाई को भावावेश होता था। उनका भाव देखने के लिए लोगों की भीड़ जम जाती थी। भावावेश में एक दिन हृदय के कन्वे पर चढ़ी थी।

“गजामाई के पास से देश लौटने की मेरी इच्छा न थी। यहाँ सब ठीक हो गया; मैं सिद्ध (सुंजिया) चावल का भात खाऊँगा, गजामाई का विस्तरा घर में एक ओर लगेगा, मेरा दूसरा ओर। सब ठीक हो गया। तब हृदय बोला, तुम्हें पेट की शिक्षायत है, कौन देखेगा! गजामाई बोली—क्यों, मैं देखूँगी, मैं सेवा करूँगी। एक हाथ पकड़कर हृदय खींचने लगा और दूसरा हाथ पकड़कर गजामाई। ऐसे समय माँ की याद आ गई! माँ अकेली काली मन्दिर के नौकतखाने में है। फिर न रहा गया, तब कहा—नहीं मुझे जाना होगा।

वृन्दावन का भाव बड़ा सुन्दर है। नये यात्रो जाते हैं तो ब्रह्म के लड़के कहा करते हैं, हरि बोलो—गठरी खोलो।”

दिन के ग्यारह बजे बाद श्रीरामकृष्ण ने काली का प्रसाद पाया । दीपहर को कुछ आराम करके धूप ढलने पर फिर भक्तों के साथ वार्तालाप करने लगे, बीच बीच में रह रहकर प्रणव-नाद या 'हा चैतन्य' उच्चारण कर रहे हैं ।

कालीवाड़ी में सन्ध्या की आरती होने लगी । आज विजया दशमी है, श्रीरामकृष्ण कालीपर में आए हैं । माता को प्रणाम करके भक्तजन श्रीरामकृष्ण की पदधूलि ग्रहण करने लगे । रामलाल ने काली जी की आरती की है । श्रीरामकृष्ण रामलाल को बुलाने लगे—'कहाँ हो रामलाल !'

काली जी को 'विजया' निवेदित की गई है । श्रीरामकृष्ण उस प्रसाद को छूकर उमे देने के लिए ही रामलाल को बुला रहे हैं । अन्य भक्तों को भी कुछ कुछ देने को कह रहे हैं ।

(३)

दक्षिणेश्वर मन्दिर में बलराम आदिके साथ ।

आज मङ्गलवार है, दिन का पिठला पहर, २४ अक्टूबर । तीन चार बजे होंगे । श्रीरामकृष्ण मिठाई के ताक के पान खड़े हैं । बलराम और मास्टर कलकत्ते से एक ही गाड़ी पर चढ़कर आए हैं, और प्रणाम कर रहे हैं । प्रणाम करके बैठने पर श्रीरामकृष्ण हँसते हुए कहने लगे, 'ताक पर से कुछ मिठाई लेने गया था, मिठाई परहाय रखा हो या कि एक छिपकली बोल उठी, तुरन्त हाथ हटा लिया !' (सब हँसे ।)

श्रीरामकृष्ण—यह सब मानना चाहिए। देखो न, गस्तान्त बंम पढ़ गया; मेरे भी हाथों-पैरों में दर्द हो रहा है। क्या हुआ मुनो। मुन को मैंने उठने ही गस्तान्त आ रहा है, यह सोचकर अमुक का मुन दे लिया था। (सब हँसने हैं।) हाँ जो, लगभग भी देखना चाहिए। उस दिन नरेन्द्र एक काने लड़के को लाया था,—उसका मित्र है, और बिलकुल बानी नहीं थी, जो हो, मैंने सोना,—नरेन्द्र यह आनन्द का पुत्रला कहीं से लाया !

“और एक आदमी आता है; मैं उसके हाथ की कोई चीज़ नहीं खा सकता। यह आफिस में काम करता है, बीस रुपया महीना पाता है और बीस रुपया न जाने कैसा झट्टा बिल लिखकर पाता है। वह झट्टा बोलता है, इसलिए आने पर उससे बहुत नहीं बोलता। कभी तो दो दो चार चार दिन आफिस जाता ही नहीं, यहाँ पड़ा रहता है। किस मतलब से, जानते हो ?—मतलब यह कि किसी से कद मुन दू तो दूसरी जगह नौकरी हो जाय।”

बलराम का वंश परम वैष्णवों का वंश है। बलराम के पिता वृद्ध हो गये हैं,—परम वैष्णव हैं। सिर पर शिखा है, गले में तुलसी की माला है, हाथ में सदा ही माला लिए जप करते रहते हैं। उड़ीसा में इनकी बहुत बड़ी ज़मींदारी है और कोठार, श्रीवृन्दावन तथा और भी कई जगह श्रीराधा-कृष्ण विग्रह की सेवा होती है और धर्मशास्त्र भी है। बलराम अभी पहले पहल आने लगे हैं। श्रीरामकृष्ण बातों बातों में उन्हें उपदेश दे रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण—उस दिन अमुक आया था। मुना है, उस काली

कल्टी छो का गुलाम है।—ईश्वर-दर्शन क्यों नहीं होने ! क्योंकि बीच में कामिनी-कांचन की आड़ जो है ।

“अच्छा कहो तो मेरी क्या अवस्था है । उस देश (अपनी जन्म-भूमि) को जा रहा था, बर्दवान से उतरकर,—बैलगाड़ी पर बैठा था—ऐसे समय जोर की आँधो चली और पानी बरसने लगा । इधर न जाने कहाँ से गाड़ो के पीछे आदमी आ गये । मेरे साथी कहने लगे, ये डाकू हैं । तब मैं ईश्वर का नाम जपने लगा, परन्तु कभी तो राम राम जपता और कभी काली काली, कभी हनुमान हनुमान,—सब तरह से जपने लगा, कहो तो यह क्या है !”

(बलराम से)—“कामिनी-कांचन ही माया है । इसके भीतर अधिक दिन तक रहने से होश चला जाता है,—यह जान पड़ता है कि श्वर मजे में है । मेइतर विद्या का भार ढोता है । ढोते ढोते फिर धृणा नहीं होती । भगवन्नाम-गुण-कीर्तन का अभ्यास करने हो से भक्ति होती है । (मास्टर से) इसमें लज्जना नहीं चाहिए । लज्जा, धृणा और मय-इन तीनों के रहते ईश्वर नहीं मिलते ।

“उस देश में बड़ा अच्छा कीर्तन करते हैं,—खोल (पखावत्र) लेकर कीर्तन करते हैं । नकूड़ आचार्य का गाना बड़ा अच्छा है । वृन्दावन में तुम्हारे यहाँ की सेवा होती है ?”

बलराम—जी हाँ, एक कुञ्ज है —श्याम मुन्दर की सेवा होती है ।

श्रीरामकृष्ण—मैं वृन्दावन गया था । निधुवन बड़ा मुन्दर स्थान है ।

परिच्छेद ८

श्री केशवचन्द्र सेन के साथ श्रीरामकृष्ण

(१)

समाधि में ।

आज शरद पूर्णिमा है । लक्ष्मीजी की पूजा है । शुक्रवार, २७ अक्टूबर, १८८२ । श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर काजी-मन्दिर के उसी पूरु परिचित मकान में बैठे हैं । विजय गोस्वामी और हरलाल से बातचीत कर रहे हैं । एक आदमी ने आकर कहा, केशव सेन जहाज़ पर चढ़कर घाट में आए हैं । केशव के शिष्यों ने प्रणाम करके कहा—'महाशय अहाज़ आया है, आपको चलना होगा, चलिये, ज़रा धूम आरवेंगे । केशव बाबू जहाज़ में हैं, हमें मेजा है ।'

शाम के चार बज गए हैं । श्रीरामकृष्ण नाच पर होते हुए अहाज़ पर चढ़ रहे हैं । गाय विजय है । नाच पर चढ़ते ही माधवप्रसाद समाधिभंग हो गये । मास्टर अहाज़ में खड़े खड़े यह समाधिविभंग देख रहे हैं । वे दिन के तीन बजे केशव के साथ जहाज़ पर चढ़कर बलकृष्ण के पास आए हैं, बड़ी इच्छा है, श्रीरामकृष्ण और केशव का मिलन, उनका आनन्द और उनकी बातें सुनना । केशव ने अपने गाणुचरित्र और वक्तृता के बल से मास्टर जैसे अनेक वक्त्रों का मन हर लिया है । अनेकों ने उन्हें अपना परम आत्मीय जानकर अपने हृदय का स्पर्श समर्पित कर दिया है । केशव अंग्रेज़ी जानते हैं । अंग्रेज़ी इंग्लिश

और साहित्य जानने हैं। फिर बहुत बार देव-देवियों की पूजा को पीत-लिकता भी कहा है। इस प्रकार के मनुष्य श्रीरामकृष्ण को मछि और भद्रा की दृष्टि से देखते हैं, और बीच बीच में दर्शन करने आते हैं। यह बात अवश्य विस्मयजनक है। उनके मन में मेल कहाँ और किस प्रकार हुआ, यह रहस्य भेद करने में मास्टर आदि अनेकों को कौतूहल हुआ है। श्रीरामकृष्ण निराकारवादी तो हैं, किन्तु साकारवादी भी हैं। ब्रह्म का स्मरण करते हैं। और फिर देव-देवियों के सामने पुष्प-चन्दन से पूजा और प्रेम से मत वाले होकर नृत्यगीत भी करते हैं। खाट और बिछौने पर बैठने हैं, लाल घारीदार धोती, कुर्ता, मोजा, जूता पहनने हैं; परन्तु संसार से स्वतन्त्र हैं। धरे भाव संन्यासियों के से हैं, इसीलिए लोग परमहंस कहने हैं। हथर केशव निराकारवादी हैं, छोपुत्र-वाले रही हैं, अंग्रेजी में व्याख्यान देने हैं; अखबार लिखते हैं। विषय-कर्मों की देखरेख भी करते हैं।

केशव आदि ब्राह्मणक जहाज पर से मन्दिर की शोभा देख रहे हैं। जहाज की पूर्ब ओर पाम हो बेंधा घाट और टाकुर मन्दिर का चाँदनीमण्डप है। आरोहियों की बाईं ओर—चाँदनीमण्डप के उत्तर, बाह्य शिवमन्दिर में से छ मन्दिर हैं। दक्षिण ओर भी छ मन्दिर हैं। शरदू के नील आकाश के चित्रपट पर भवतारिणों के मन्दिर के शिरो-भाग दीखने हैं। एक नौबतखाना बकुलतला के पास है और कालो-मन्दिर के दक्षिण प्रान्त में एक और नौबतखाना है। दोनों नौबतखानों के बीच में बशीवे का रास्ता है जिसके दोनों ओर कतार के कतार फूलों के पेड़ लगे हैं। शरदूकाल के आकाश की नोलिमा धीगडा के वन पर पढ़कर अपूर्व शोभा दे रही है। बाहरी संसार में भी कोमल

मान हैं और साक्षात्को के रूप में भी कोऽप्य मान हैं । ऊपर सुन्दर नील अमृत आकाश है, सामने सुन्दर टाकुकाश है, नीचे पवित्रगमिका गता है जिनके किनारे आर्षगणियों ने वासावा का शयन-मनन किया है । फिर से एक महापुरुष आता है, जो साक्षात् गतावन धर्म है । इस प्रकार के दर्शन मनुष्यों को गर्वदा नहीं होते । सम्प्रतिमम ऐसे महापुरुष पर किसी मन्त्रि नहीं होती, ऐसा कौन कटोर मनुष्य है जो इवंगत न होगा ?

(०)

यासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराधि ।
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥

गीता, २-२२

समाधि में । आत्मा अविनाश्वर । पवहारी यात्रा ।

नाथ आकर जहाज़ से लगी । सभी श्रीशामकृष्ण को देवने के लिये उतराए हो रहे हैं । अच्छी भोर है । श्रीशामकृष्ण को निर्विघ्न उतारने के लिए केशव आदि व्यग्र हो रहे हैं । बड़ी सुरिहल से उन्हें होश में लाकर घर के भीतर ले गये । अभी तक भावस्थ हैं, एक मण्ड का महाया लेकर चल रहे हैं । निरक पैर हिल रहे हैं । कैबिन घर में आपने प्रवेश किया । केशव आदि भक्तों ने प्रणाम किया किन्तु उन्हें होश नहीं । घर के भीतर एक मेज़ और कुछ कुर्सियाँ हैं । एक कुर्सी पर श्रीशामकृष्ण बैठाये गये, एक पर केशव बैठे । विजय बैठे । दूसरे भक्त फर्श पर बैठ गये । अनेक मनुष्यों को जगह नहीं मिली । वे सब बाहर से झाँक झाँककर देखने लगे । श्रीशामकृष्ण बैठे हुए फिर समाधिस्य हो गये, सम्पूर्ण बेहोश रहे । सभी एक नज़र से देख रहे हैं ।

केसर ने देखा कि घर के भीतर बहुत आदमी हैं और श्रीराम-कृष्ण को तहलका हो रही है। विजय केशव को छोड़कर साधारण ब्राह्मणमात्र में चले गये हैं और उनकी कन्या के विवाह आदि के विषय कितनी ही वक्तव्याएँ दी हैं; इसलिए विजय को देखकर केशव कुछ अनमने हो गये। वे आसन छोड़कर उठे, घर के शरंगे गोल देने के लिए।

ब्राह्मण टकटकी लगाए श्रीरामकृष्ण को देख रहे हैं। श्रीराम-कृष्ण की समाधि छूटी, परन्तु अभी तक भाव पूरी मात्रा में वर्तमान है। श्रीरामकृष्ण आप अस्कृष्ट स्वरो में बहने हैं— 'मों, मुझे यहाँ क्यों लाई ? मैं क्या इन लोगों की घेरे के भीतर से रक्षा कर सकूँगा ?'

श्रीरामकृष्ण शायद देख रहे हैं कि संसारी जीव घेरे के भीतर बन्द हैं, बाहर नहीं आ सकते, बाहर का उजाला भी नहीं देख पाने, सब के हाथ पैर सामारिक कामों से बँदे हैं। केवल घर के भीतर ही वस्तु उन्हें देखने को मिलती है। वे सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल शरीर-सुख और विषय-कर्म—काम और वाचन—है। क्या इसीलिए श्रीरामकृष्ण ने कहा, 'मों, मुझे यहाँ क्यों लाई ? मैं क्या इन लोगों की घेरे के भीतर से रक्षा कर सकूँगा ?'

धीरे धीरे श्रीरामकृष्ण को वाक्यज्ञान हुआ। गाजीपुर के नीलमाधव बाबू और एक ब्राह्मण ने पवहारी बाबा की बात चलाई।

ब्राह्मण—महाशय, इन लोगों ने पवहारी बाबा को देखा है। वे गाजीपुर में रहने हैं, आपकी तरह एक और हैं।

श्रीरामकृष्ण अभी तक बातचीत नहीं कर सकते हैं, सुनकर सिर्फ मुसकयद।

प्राग्भक्त (श्रीरामकृष्ण से)—महाशत्रु, परहारी जग ने अस्त्रे घर में आपका फोटोग्राफ रखा है ।

श्रीरामकृष्ण जग हंसक अपनी देह की ओर उंगली दिखाकर बोले—‘ यह मॉना ! ’

(३)

यत् सांख्येः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते ।
एकं सांख्यञ्च योगञ्च यः पश्यति न पश्यति ॥गीता, ५

ज्ञानयोग, भक्तियोग तथा कर्मयोग का समन्वय ।

‘ तकिया और उसका गिलाक । देहो और देह । श्रीरामकृष्ण क्या कहने हैं कि देह नश्वर है, नहीं रहेगी । देह के भीतर देहो है वह अविनाशी है, अतएव देह का फोटोग्राफ लेकर : होगा ? देह अनित्य वस्तु है, इसके आदर से क्या होगा ? कौन जो भगवान् अन्तर्धामी हैं, मनुष्य के हृदय में विराजमान हैं, उन्हीं पूजा करनी चाहिए ।

श्रीरामकृष्ण कुछ प्रकृतिस्य हुए । वे कह रहे हैं,—“ परन्तु । जात है । भक्तों के हृदय में वे विरोध रूप से रहते हैं । जैसे कोई ज़मींदार आ ज़मींदारी में सभी जगह रह सकता है । परन्तु वे अमुक बैठक में प्राय । हैं, यही लोग कहा करते हैं । भक्तों का हृदय भगवान् का बैठकघर है ।

“ जिन्हें ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, योगी उन्हीं को आत्मा कहते और भक्त उन्हें भगवान् कहते हैं ।

“ एक ही ब्राह्मण है। जब पूजा करता है, तब उसका नाम पुजारी है, जब भोजन पक़ता है तब उसे रसोइया कहने हैं। जो शानी है, शानयोग त्रिसका अवलम्बन है, यह 'नेति नेति' विचार करता है, —ब्रह्म न यह है न वह, न जीव है, न जगत्। विचार करते करते जब मन स्थिर होता है, मन का नाश होता है, समाधि होती है, तब ब्रह्मज्ञान होता है। ब्रह्मज्ञानो की सत्य धारणा है कि ब्रह्म सत्य, जगत् मिथ्या। नामरूप स्वप्नमुल्य है, ब्रह्म क्या है यह ब्रह्म से नहीं कहा जा सकता। वे व्यक्ति हैं (Personal God), यह भी नहीं कहा जा सकता।

“ ज्ञानी उसी प्रकार कहने है जैसे वेदान्तवादी। परन्तु भक्तगण सभी अवस्थाओं को लेने हैं। वे जाग्रत अवस्था को भी सत्य कहने हैं; जगत् को स्वप्नवत् नहीं कहने। भक्त कहने हैं, यह मत्सर भगवान् का ऐश्वर्य है; आकाश, नभस, चन्द्र, सूर्य, पर्वत, समुद्र, जीवजन्तु आदि सभी भगवान् की सृष्टि है। भक्त की इच्छा चीनी खाने की है, चीनी होने की नहीं। (सब हैंमते हैं।)

“ भक्त का भाव कैसा है, जानने हो ? तुम प्रभु हो, मैं तुम्हारा दास हूँ, तुम माता हो, मैं तुम्हारी मन्तान हूँ, और यह भी कि तुम मेरे पिता या माता हो, तुम पूर्ण हो, मैं तुम्हारा भग हूँ, भक्त यह कहने की इच्छा नहीं करता कि मैं ब्रह्म हूँ।

“ योगी भी परमात्मा के दर्शन करने की चेष्टा करता है। उद्देश्य जीवात्मा और परमात्मा का योग है। योगी विषयों से मन को खींच लेता है और परमात्मा में मन लगाने की चेष्टा करता है। इसीलिए

वही वस्तु निज में जिना आत्मन गतक चक्षुष मन में आती
क्या है।

“ वाग्नु वदन्तु एक हो द्वे । केवल नाम का भेद है । जो श्याम
वही श्याम है, वही भगवान् है । प्रकृतियों के भिन्न भेद, योंही
भिन्न परमात्मा और भक्तों के भिन्न भगवान् । ”

५

श्यामेव गृहमा श्वं कथन्त्या शक्तान्कथकशक्तपिणो ।
निराशाशक्ति भाकारा कस्यां वेदिनुमहति ॥

महाभक्तिचरित्र, ४ ।

वेद तथा तंत्र का समन्वय। भाषा शक्ति का वैभवं ।

इस जज्ञ चटकसे की और जा रहा है. उपर कमरे के म
जो सोय श्यामकृष्ण के दर्शन कर रहे हैं और उनको अमृतमयी व
गुण रहे हैं, वे नहीं जानते कि जज्ञ चल रहा है या नहीं । म
फूल पर बैठने पर फिर क्या भगमनाता है ?

धीरे धीरे जज्ञ दक्षिणेश्वर छोड़कर देवाल्यों के विष्णु
दर्यों के बाहर हो गया । चलते हुए जज्ञ से मया हुआ गंगा
फेनमय तरंगों से भर गया और उससे आजाज़ होने लगी । परन्तु
आवाज़ भक्तों के कानों तक नहीं पहुँची । वे तो मुग्ध होकर देखते
केवल हंसमुख आनन्दमय प्रेमरजित-नेत्रवाले एक अर्ध योगी को,
मुग्ध होकर देखते हैं सर्वज्ञापी एक प्रेमो विष्णु को, जो ईश्वर जी
और ज्ञान नहीं रखते । श्यामकृष्ण सर्वज्ञापी हैं ।

भीरामकृष्ण—वेदान्तवादी ब्रह्मशानी कहने हैं, सृष्टि, म्रिति, प्रलय, जीव, जगत् यह सब शक्ति का भेद है। विचार करने पर यह सब स्वप्नवत् जान पड़ता है; ब्रह्म ही वस्तु है और सब अवस्तु, शक्ति भी स्वप्नवत् अवस्तु है।

“परन्तु चाहे लाख विचार करो, बिना समाधि में लीन हुए शक्ति के इलाके के बाहर जाने का सामर्थ्य नहीं। मैं ध्यान कर रहा हूँ,— मैं चिन्तन कर रहा हूँ,—यह सब शक्ति के इलाके के अन्दर है—शक्ति के ऐश्वर्य के भीतर है।

“इसलिए ब्रह्म और शक्ति अमेद हैं। एक को मानिये तो दूसरे को भी मानना पड़ता है। जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति। अग्नि को मानिये तो दाहिका शक्ति को भी मानना पड़ेगा। सूर्य को अलग करके उसकी किरणों की चिन्ता नहीं की जा सकती, न किरणों को छोड़कर कोई सूर्य को ही सोच सकता है।

“दूध कैसा है!—सफेद। दूध को छोड़कर दूध की घबलता नहीं सोची जा सकती और न बिना घबलता के दूध ही सोचा जा सकता है।

“इसीलिए ब्रह्म को छोड़कर न शक्ति को कोई सोच सकता है और न शक्ति को छोड़ ब्रह्म को। उसी प्रकार नित्य को छोड़कर न लीला को कोई सोच सकता है और न लीला को छोड़कर नित्य को।

“ब्रह्मा शक्ति लीलामयी है। वे सृष्टि, म्रिति और प्रलय करती हैं। उन्हीं का नाम काली है। काली ही ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा ही काली हैं।

“एक ही वस्तु है। जब वे निष्क्रिय हैं, सृष्टि-स्थिति-प्रलय काम नहीं करने, यह बात जब सोचता हूँ तब उन्हें मन्न और जब वे वे सब काम करते हैं, तब उन्हें काली कहना कहता हूँ। एक ही व्यक्ति है, भेद सिर्फ नाम और रूप में है।

“निम्न प्रकार जल, ‘Water’ और ‘पानी’। एक में तीन चार घाट हैं। एक घाट में हिन्दू पानी पीते हैं,—वे कहते हैं, एक घाट में मुसलमान पानी पीते हैं,—वे ‘पानी’ है और एक घाट में अंग्रेज़ पानी पीते हैं,—वे ‘Water’ कहते हैं। तीनों एक हैं, भेद केवल नामों में है। उन्हें कोई ‘ब्रह्मा’ कहता है, कोई ‘God’ कहता है, कोई ‘ब्रह्म,’ कोई ‘काली,’ कोई ‘हरि, ईश, दुर्गा—आदि।”

केशव (सहास्य)—तो यह कहिये कि काली कितने मन्त्रों की लीला कर रही हैं।

श्रीरामकृष्ण (सहास्य)—वे अनेकानेक भावों से लीला कर रही हैं। वे ही महाकाली, नित्यकाली, स्मशानकाली, रक्षाकाली, श्यामाकाली हैं। महाकाली और नित्यकाली की बात तंत्रों में है। सृष्टि नहीं हुई थी, सूर्य-चन्द्र, मह-वृषभो आदि नहीं थे,—घोर अन्धकार था, तब केवल मैं निराकार महाकाली महाकाल के माय विराज रही

“श्यामाकाली का बहुत कुछ कोमल भाव है,—बराबर-दायाँ हैं। गृहस्थों के घर उसी की पूजा होती है। जब अकाल, महाम्भूकम्प, अनासृष्टि, अनिसृष्टि होती है, तब रक्षाकाली की पूजा की जाती

है। स्मशानकाली की संहारमूर्ति है, शव-शिवा-डाकिनी-योगिनियों के बीच, स्मशान में रहती हैं। सधिराघारा, गले में मुण्डमात्रा, कटि में नर-हस्तों का कमरबन्द। जब संसार का नाश होता है, तब माँ सृष्टि के बीज झकड़े कर लेती हैं। घर की सृष्टियों के पास जिम प्रकार एक हण्डी रहती है और उसमें तरह तरह की चीजें रखी रहती हैं। (केशव तथा और लोग हैंने हैं।)

श्रीरामकृष्ण (सहाय) —हाँ जी, सृष्टियों के पास इस तरह के एक हण्डी रहती है। उसमें वे समुद्रफेन, नील का डला, खीरे, कोइड़े गदि के बीज छोटी छोटी गठियों में बाँधकर रख देती हैं और जरूरत होने पर निकालती हैं। माँ ब्रह्ममयी सृष्टिनाश के बाद इसी प्रकार सब बीज झकड़े कर लेती हैं। सृष्टि के बाद आद्याशक्ति संसार के भीतर ही रहती है। वे संसार प्रसव करती हैं, फिर संसार के भीतर रहती हैं। वेदों में 'ऊर्णनाभ' की बात है, मकड़ी और उसका जाल। मकड़ी अपने भीतर से जाल निकालती है और उसी के ऊपर रहती भी है। ईश्वर संसार के आधार और आवेग दोनों हैं।

“काली का रंग काला थोड़े ही है। दूर है, इसी से काला जान पड़ता है, समझ लेने पर काला नहीं रहता।

“आकाश दूर से नीला दिखाई पड़ता है। पास जाकर देखो तो कोई रंग नहीं। समुद्र का पानी दूर से नीला जान पड़ता है, पास जाकर चुस्लू में लेकर देखो, कोई रंग नहीं।”

यह कहकर श्रीरामकृष्ण प्रेम से मतवाले होकर गाने लगे—भाय-यद है—मेरी माँ क्या काली है ! दिगम्बरी का काला रूप हृदय-पत्र की प्रकाशपूर्ण करता है।

(१५)

त्रिमिगुणमयेर्मायेरेभिः सर्वमिदं जगत् ।
मोहितं नाभिजानानि मामेभ्यः परमद्वयम् ॥ गीता, ७।३

यह संसार क्यों है ?

श्रीरामकृष्ण (केशव आदि में)—कथन और मुक्ति दोनों ही की कर्तों वे हैं। उनकी माया में सर्वांग जोर काम-काचन में बँधा है और फिर उनकी दया होने ही यह छूट जाता है। वे 'मन्वन्वन् की धँकाटने वाली तारिणी' हैं। यह कहकर गन्धर्वदृष्ट से मन्त्र समप्रवाद की गीत गाने लगे जिसका आशय यह है:—

“श्यामा माँ, संसार-रूपी बाजार के बीच तू पतंग उड़ा रही है यह आशा-वायु के सहारे, उड़ता है। इसमें माया की टॉर लगी हुई है किरणों के मौसम से यह करी हो गई है। लाखों में से दो ही एक (पतंग कटने हैं और तब तू हँसकर तालियाँ पीटती है”—इत्यादि।

“वे लीलामयी हैं। यह संसार उनकी लीला है। वे इच्छामयी, आनन्दमयी हैं, लाख आदमियों में कहीं एक को मुक्त करती हैं।

ब्राह्मभक्त—महाराज, वे चाहें तो सभी को मुक्त कर सकती हैं, फिर क्यों हम लोगों को संसार में बँध रखा है ?

श्रीरामकृष्ण—उनकी इच्छा ! उनकी इच्छा कि वे यह सब ले लें, वे लीला करने वाले सभी लड़के अगर दारिद्र्य को दौड़कर बन्द हो जाय; और यदि सभी धूलें तो दारिद्र्य

होती है। खेल चलता है तो टारं गुप्त रहती है। इसीलिए कहते हैं—
 सारों में से दो हो एक कहते हैं और सब तु हंसकर तालियाँ पीटती है।
 (सब प्रसन्न होते हैं।)

“उन्होंने मन को आँखों के इशारे कह दिया है—‘जा, संसार
 में विचर।’ मन क्या क्या कमूर है! वे यदि फिर कृपा करके मन को
 फेर दें तो विषय-बुद्धि में छुटकारा मिले; तो फिर उनके पादपद्मों में
 मन लगे।”

श्रीरामकृष्ण सभारियों के भावों में अभिमान करके गाने लगे:—
 (मावाप्यं)

“मैं यह खेद करता हूँ कि तुम ऐसी माँ के रहने, मेरे जागने हुए
 भी, घर में खीरी हो। मन में होता है कि तुम्हारा नाम रूँ, परन्तु समय
 टल जाता है। मैंने समझा है, जाना है और मुझे आशय भी मिला है
 कि यह सब तुम्हारी ही चानुरी है। तुमने न कुछ दिया, न पाया; न
 लिया, न खाया, यह क्या मेघ ही कमूर है! यदि देती तो पार्लो, लेती
 और खार्ती, मैं भी तुम्हारा ही तुम्हें देता और खिलता। यद्य, अपयद्य
 सुरस, कुरस, सभी रस तुम्हारे हैं। रसेधरो! रस में रहकर यह रसमत्र
 क्यों? प्रवाद कहता है—तुम्हीं ने मन को पैदा करते समय इशारा
 कर दिया है। तुम्हारी यह सृष्टि किसी की कुदृष्टि से जल गई है, पर
 हम उसे मीठी समझकर भटक रहे हैं।”

“उन्हीं की माया से मूलकर मनुष्य संसारी हुआ है। प्रवाद
 कहता है, तुम्हींने मन को पैदा करते समय इशारा कर दिया है।”

कर्मयोग (संसार तथा निष्काम कर्म ।

ब्राह्मभक्त—महाराज, बिना सब त्याग किए क्या ईश्वर न मिलते ?

श्रीरामकृष्ण (सहाय्य) — नहीं जो, तुम लोगों को सब कुछ बने त्याग करना होगा ? तुम लोग तो बड़े अच्छे हो, इधर भी हो और उधर भी, आधा खौंड़ और आधा शिरा ! (लोग हँसते हैं ।) बड़े आनन्द में हो । नक्स का खेल जानते हो ? मैं ज्यादा काटकर जल गया हूँ । तुम लोग बड़े सयाने हो, कोई दस में हो, कोई छ. में, कोई पाँच में । तुमने ज्यादा नहीं काटा, इसीलिए मेरी तरह जल नहीं गए । खेल चल रहा है । यह तो अच्छा है । (सब हँसे ।)

“सच कहता हूँ, तुम लोग गृहस्थी में हो, इसमें कोई दोष नहीं । बस, मन ईश्वर की ओर रखना चाहिए । नहीं तो न होगा । एक हाथ से काम करो और एक हाथ से ईश्वर को पकड़े रहो । काम खतम हो जाने पर दोनों शर्षों से ईश्वर को पकड़ लेना ।

“सब कुछ मन पर निर्भर है । मन ही से बद्ध है और मन ही से मुक्त । मन पर जो रंग चढ़ाओगे उसी से यह रंग जायगा । जैसे रंगरेज के घा के कपड़े, लाल रंग से रंगो तो लाल; हरे से रंगो तो हरे; सज्ज से रंगो, सज्ज; जिस रंग से रंगो वही रंग चढ़ जायगा । देखो न, अगर कुछ अंधेरी पड़ लो तो मूँह में अंधेरी घण्टी ही आने है । कूट कूट हट मिट् । (सब हँसे ।) और वैसे में कूट जाता, सीटी बजाकर गाना—ये सब आ जाते हैं और पण्डित संन्यास होते तो एसेक भावलि जाने समझा दे । मन से यदि संन्यास में

रखो तो बेबी ही शतवोज—रेमी ही चिन्ता हो जायगी । यदि भर्त्से के साथ रखो तो ईश्वरचिन्ता, भगवाप्रसन्न—ये सब होंगे ।

“मन ही को लेकर सब कुछ दे । एक ओर रखो दे और एक ओर मन्तान । स्त्री को एक भाग से और मन्तान को दूसरे भाग से आदर करता दे, विन्दु दे एक ही मन । ”

परिच्छेद ९

श्री शिवनाथ आदि ब्राह्म भक्तों के संग में

(१)

उरसव मन्दिर ।

परमहंसदेव सीती का ब्राह्मसमाज देखने आये हैं । २८ अक्टूबर १८८२ ई०, शनिवार, आश्विन की कृष्ण द्वितीया है ।

आज यहाँ ब्राह्मसमाज के छठे महीने का उत्सव होगा । इसलिए भगवान् भीरामकृष्ण को निमंत्रण देकर बुलाया है । दिन के तीन-चार बजे का समय है, परमहंसदेव कई भक्तों के साथ गाडा पर चढ़कर दक्षिणेश्वर काली-मन्दिर से भीयुत बेगामाधव पाल के मनोहर बगीचे में पहुँचे हैं । इसी बगीचे में ब्राह्मसमाज का अधिवेशन हुआ करता है । ब्राह्मसमाज को वे बहुत प्यार करते हैं । ब्राह्मसमाज में उन्हें बड़ी भक्ति से देखने हैं । अभी कल हो शुक्रवार के दिन, विछठे पर आप, केशव सेन और उनके शिष्यों के साथ जहाज़ पर चढ़कर हवा-खोरी को निकले थे ।

सीती पादकपाड़ा के पास है । कलकत्ते से तीन मील उत्तर । स्थान निर्जन और मनोहर है, ईश्वरोपासना के लिए अत्यन्त उपयोगी है । बगीचे के मालिक साल में दो दफे उत्सव मनाते हैं । एक बार शरत्काल में और एक बार वसन्त में; इस महोत्सव में वे कलकत्ते और सीती के आसपास के ग्रामवासी भक्तों को निमंत्रण देते हैं । अतएव

आज कलकत्ते से शिवनाथ आदि भक्त आए हैं। इनमें से अनेक प्रातःकाल की उपासना में सम्मिलित हुए थे। वे सब सायकालीन उपासना की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विशेषतः उन लोगों ने सुना है कि अपराधों में महापुरुष का आगमन होगा, अतएव इनकी आनन्द-मूर्ति देखने,— इनका हृदय-सुग्धकारी वचनमृत पान करेंगे,—मधुर सकीर्तन सुनेंगे और देखेंगे भगवत्-प्रेममय देवदुर्लभ नृत्य।

शाम को बगीचे में आदमी टखाटम भर गये हैं। कोई लतामण्डप की छाया में बेंच पर बैठा हुआ है, कोई सुन्दर तालाब के किनारे मित्रों के साथ घूम रहा है। कितने ही तो समाजगृह में पहले ही से मनमाने आसन पर बैठे हुए श्रीयमकृष्ण के आने की बाट जोड़ रहे हैं। चारों ओर आनन्द उमड़ रहा है। शरदू के नोल आकाश में भी आनन्द की छाया झलक रही है। प्राग के फूलों से लदे हुए पेड़ों और लताओं से छनकर आती हुई हवा भक्तों के हृदय में आनन्द का एक झोंक लगा जाती है। सारी प्रकृति मानो मधुर स्वर से गा रही है—'आज हरी शीतल-समीर भरते भक्तों के उर में हैं विभु।' सभी उत्कण्ठित हो रहे हैं। ऐसे समय परमहंसदेव की गाड़ी आकर समाजगृह के सामने खड़ी हो गई।

सभी ने उठकर महापुरुष का स्वागत किया। वे आये हैं—सुन्दर ही लोगों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया।

समाजगृह के प्रधान कमरे में वेदी बनाई गई है। वहाँ जगह आदमियों से भर गई है। सामने दालान है; वहाँ परमहंसदेव बैठे हैं; वहाँ भी लोग जम गये हैं। दालान के दोनों ओर दो कमरे हैं—वहाँ भी लोग हैं,—सभी दरवाजे पर खड़े हुए बड़े चाव से परमहंसदेव को देख रहे हैं।

दालान पर चढ़ने की सीढ़ियाँ बराबर दालान के एक छोर से दूसरे छोर तक हैं। इन सीढ़ियों पर भी अनेक लोग खड़े हैं। वहाँ से कुछ प्येड़ों और लतामण्डपों के नीचे रखी हुई बेंचों पर से लोग महापुरुषों का दर्शन कर रहे हैं।

श्री परमहंसदेव ने हँसते हुए आसन ग्रहण किया। सबकी हँसी एक साथ उनकी आनन्दमूर्ति पर जा गिरी। जब तक रंगमंच पर खेल शुरू नहीं होता तब तक दर्शक-वृन्दों में से कोई तो हँसता है कोई विग्यचर्चा छेड़ता है, कोई पान खाता है, कोई सिगरेट पीता है; परन्तु द्रापसीन उठते ही सब लोग अनन्यचित्त होकर खेल देखने लगते हैं।

(२)

मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन भेषते ।

स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते । गीता, १४। २६

भक्त-सम्भाषण । मनुष्य प्रकृति तथा तीन गुण ।

हेममुल्ल श्रीरामकृष्ण शिवनाथ आदि भक्तों की ओर स्नेह की दृष्टि फेरने हुए कहते हैं,—बया शिवनाथ ! तुम भी आये हो ! देखा तुम लोग भक्त हो, तुम लोगों को देखकर बड़ा आनन्द होता है। गंगेजी का स्वभाव होता है कि दूसरे गंगेजी को देखने ही यह प्य हो जाता है; कभी तो उसे गंगे भी लगा लेता है। (शिवनाथ तथा अन्य सब हँसते हैं ।)

भीषमकृष्ण—किन्हीं में देखा है कि मन ईश्वर पर नहीं है

पर भी कर्म का फल प्राप्त करना चाहते हैं, और जो मकान बना है उस पर भी वह सब कुछ दिनों के बाद जब जाति गा—जैसे ही वह सब छोड़ दे, तब बीच से पैदल पैदा हुआ और उसमें फल भी मिला।”

भारतवर्ष— जैसे संसारियों में सत्व, रज और तम—ये तीनों गुण हैं, वैसे भक्ति में भी सत्व, रज, और तम तीन गुण हैं।

“संसारियों का सत्त्वगुण कैसा होता है, जानते हो? पर सत्त्व ही है, वहाँ दया है—मरम्मत नहीं कराने। टाकुरजी के घर में बच्चों का शिक्षा पड़ी है। आँगन में काई बम गई है; होय तक नहीं। सत्त्व ही बुद्ध हो गया है; साफ करने की कोशिश नहीं करते। बरत के अंक नहीं सही। देखने में सीधे-सादे, दयालु, मिठनकर बनने बिना बुरा नहीं चाहते।

“और फिर संसारियों के रजोगुण के भी लक्षण हैं। जेरुई, जैसे जेरुई में दो-तीन अंगूठियाँ, मकान को बन्दे बन्दे कर, जैसे रज बर्तन (समाप्त-परती) की तस्वीर—सज्जुन की लक्षण—केरुई जैसे आदमी की तस्वीर। मकान जुने से पुन हुआ—बड़ी मगरुई जैसे नहीं। ताइ ताइ की बरछी पोशाक। जैसे के भी बर्तन

एकान्त में ध्यान करता है। कभी तो वह मसहरी के भीतर ध्यान करता है। लोग समझते हैं कि आप सो रहे हैं, शायद रात को आँख नहीं लगी, इसलिए आज उठने में देर हो रही है। इधर शरीर का खयाल बस मूल मिटाने तक, सागपात पाने ही से चल गया। न भोजन में धरमार, न पोशाक में टीम-टाम और न घर में चीजों का जमाव। और फिर सतोगुणो भक्त कभी खुशामद करके धन नहीं कमाता।

“ भक्ति का रज जिस भक्त को होता है वह तिलक लगाता है, रुद्राक्ष की माला पहनता है, जिसके बीच-बीच सोने के दाने पड़े रहने हैं। (सब हैंसते हैं।) जब पूजा करता है, तब पीताम्बर पहन लेता है !

(३)

कथेभ्य मासु गमः पार्थ नैतरश्चर्युपपद्यते ।

क्षुद्रं हृदयदीर्घस्यं त्यक्तवोत्तिष्ठ परन्तप ॥

गीता, २ । ३

नाम-माहारभ्य तथा पाप ।

धीरामकृष्ण—जिसे भक्ति का तम होता है, उसका विश्वास अट्ट है। इस प्रकार का भक्त दृष्टपूर्वक ईश्वर से भिड़ जाता है, मानी डाका डालकर धन छीन लेना है। ‘ मारो, काटो, शौधो ! ’ इस तरह डाका डालने का भाव है।

धीरामकृष्ण ऊर्ध्वदृष्टि है, प्रेमरस से भरे मधुर कण्ठ से गा रहे हैं, भाव यह है:—‘ काली काली ’ जपते हुए यदि मेरे शरीर का अन्त

हो तो गया-गङ्गा-काशी-कांची-प्रभास आदि की पत्थाह कौन करता है? हे काली, तुम्हारा भक्त पूजा मन्त्रादि नहीं चाहता, मन्त्रा सुद उठकी खोज में फिरती है, पर पता नहीं लगा सकता। दया-त्रय-दानआदि पर उगका मन नहीं जाता। मदन के याग-यज्ञ ब्रह्ममयी के शक्ति चरणों में होने हैं। काली के नाम का गुण कौन जान सकता है, जिसे देवादि देव महादेव पाँचों मुख से गाते हैं?

श्रीरामकृष्ण भायोन्मत्त हो मानो अग्रिमत्र मे दोषित होकर गने लगे। गीत का आशय यह है :—

“यदि मैं ‘दुर्गा दुर्गा’ जपता हुआ मरूँ तो अन्त में इस दीन को, हे शंकरि, देखूँगा तुम कैसे नहीं तारती हो।”

“क्या! मैंने उनका नाम लिया है—मुझे पाप! मैं उनकी सन्तान हूँ—उनके ऐश्वर्य का अधिकारी हूँ!” इस प्रकार की जिद चाहिए।

“तमोगुण को ईश्वर की ओर फेर देने से ईश्वरलाम होता है। उनसे हठ करो, वे कोई दूसरे तो नहीं, अपने ही तो हैं।

“फिर देखो, यह तमोगुण दूसरों के हित पर लगाया जा सकता है। वैद्य तीन प्रकार के होते हैं;—उत्तम, मध्यम और अधम। जो वैद्य नहीं देखकर ‘दवा खा लेना’ कहकर चला जाता है, वह अधम वैद्य है। रोगी ने दवा खाई या नहीं, इसकी खबर वह नहीं लेता। जो वैद्य रोगी को दवा खाने के लिए बहुत तरह से समझाता बुझाता है—मीठी बातें से कहता है—‘अजी दवा नहीं खाओगे तो अच्छे किस तरह होंगे! भैया, खा लो, अच्छा मैं खुद खरल करके खिलाता हूँ,’ वह मध्यम वैद्य है और

जो वैद्य रोगी को किसी तरह दवा न खाने हुए देखकर छाती पर चढ़ बैठ ज़बरदस्ती दवा खिलाता है, वह उत्तम वैद्य है। यह वैद्यों का तमोगुण है, इस गुण से रोगी का उपकार होता है, अपकार नहीं।

“वैद्यों के समान तीन प्रकार के आचार्य भी हैं। घमोंपदेश देकर जो शिष्यों की फिर कोई खबर नहीं लेने के आचार्य अभय हैं। जो शिष्यों के हित के लिए बार बार उन्हें समझाने हैं जिससे वे उपदेशों की धारणा कर सकें, बहुत विनय-प्रार्थना करते हैं—प्यार करने हैं, वे मध्यम आचार्य हैं। और जब शिष्यों को किसी तरह उपदेश न सुनने देकर, कोई कोई आचार्य बलपूर्वक उन्हें राह पर लाते हैं, तो उन्हें उत्तम आचार्य समझना चाहिए।”

(४)

“यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह।”—तैत्तिरीय उप० ।

ब्रह्मस्वरूप अनिर्वचनीय है ।

एक ब्राह्मभक्त ने पूछा,—ईश्वर साकार है या निराकार ?

श्रीरामकृष्ण—उनकी इति नहीं की जा सकती। वे निराकार है, फिर साकार भी हैं। भक्तों के लिए वे साकार हैं। जो जानी हैं—सत्कार को जिन्होंने स्वप्नवत् पान लिया है, उनके लिए वे निराकार हैं। भक्त का यह विश्वास है कि मैं एक पृथक् सत्ता हूँ तथा सत्कार एक पृथक् सत्ता, इसलिए भक्त के निकट ईश्वर 'व्यक्ति' (Personal God) के रूप में आने हैं। ज्ञानी—जैसे वेदान्तवादी—सिर्फ 'नेति नेति' विचार करता है। विचार करने पर उसे यह भासित होता है कि मैं मिथ्या हूँ,

संतार भी मिथ्या—स्वप्नरूप है। शरीर ब्रह्म को बोधरूप देखता है; फलतः वे बरा हैं, यह मुँह से नहीं कह सकता।

“वे किस तरह हैं, जानने हों! मानो सचिदानन्द समुद्र है त्रिषक्त और-जोर नहीं। मक्ति के हिम से जगह जगह जल बर्फ हो जाता है—बर्फ की तरह जम जाना है। अर्थात् मनकों के पास वे व्यक्तभाव से कमी कमी माकाररूप धारण करते हैं। ज्ञान-सूर्य का उदय होने पर वह बर्फ गल जाती है, तब ईश्वर के व्यक्तित्व का बोध नहीं रह जाता—उनका रूप भी नहीं दिखाई देता। वे क्या हैं, मुँह से नहीं कहा जा सकता। कहे कौन! जो कहेंगे वही नहीं रह गये, उनको 'मैं' ढूँढ़ने पर भी नहीं मिलता।

“विचार करते करते फिर 'मैं' नहीं रह जाता। जब तुम प्यात्र छिलने हो, तब पहले छाल छिलके निकलते हैं। फिर सफेद भटे छिलके। इसी तरह लगातार उघड़ने जाओ तो भीतर ढूँढ़ने से कुछ नहीं मिलता।

“जहाँ अपना 'मैं' खोजे नहीं मिलता—और खोजे भी कौन!—वहाँ ब्रह्म के स्वरूप का बोध किम प्रकार होता है, यह कौन कहे! नमक का एक पुतला समुद्र की याह लेने गया। समुद्र में ज्योंही उतरा कि गलकर पानी हो गया। फिर खबर कौन दे!

“पूर्ण ज्ञान का लक्षण यह है,—पूर्ण ज्ञान होने पर मनुष्य चुप हो जाता है। तब 'मैं' रूपी नमक का पुतला सचिदानन्द रूपी समुद्र में गलकर एक हो जाता है, फिर ज़रा भी भेदबुद्धि नहीं रह जाती।

“विचार करने का जब तक अन्त नहीं होता, तब तक लोग’ तर्क पर तुले रहते हैं। अन्त हुआ कि चुप हो गए। घड़ा भर जाने से,—घड़े का जल और तालाब का जल एक हो जाने से—फिर शब्द नहीं होता। जब तक घड़ा भर नहीं जाता, शब्द तभी तक होता है।

“पहले के लोग कहते थे, काले पानी में लहाना जाने से फिर लौट नहीं सकता।

“‘मैं’ मरा कि बला टली। (हास्य ।) विचार चाहे लाख बगो रर ‘मैं’ दूर नहीं होता। तुम्हारे और हमारे लिए ‘मैं भक्त हूँ’ यह अभिमान अच्छा है।

“भक्तों के लिए सगुण ब्रह्म हैं अर्थात् वे सगुण अर्थात् मनुष्य के रूप में दर्शन देने हैं। प्रार्थनाओं के सुननेवाले बही हैं। तुम लोग जो प्रार्थना करने हो वह उन्हीं से करने हो। तुम लोग न वेदान्तपारी हो, न शानो; तुम लोग भक्त हो। साकार रूप मानो चाहे न मानो इसमें कुछ हानि नहीं; केवल यह शान रहने ही से काम होगा कि ईश्वर एक वह व्यक्ति हैं जो प्रार्थनाओं को सुनने हैं,—सृजन, पालन और प्रलय-करते हैं,—जिनमें अनन्त शक्ति है।

“भक्तिमार्ग से ही ये जल्दी मिलने हैं।”

(१)

भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेवंपिधोऽर्जुन ।

ज्ञानं द्रष्टुं च सत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप । गीता, ११ । ४५

इंभार-दुर्शन—साधारण तथा निराकार ।

एक ब्राह्मण ने पूछा, " महागुरु, ईश्वर को क्या कोई
जानता है ? अगर देखा सकता है तो हमें वे क्यों नहीं देखने को मिल

श्रीरामकृष्ण—हां, वे मरणा देवने की मित्रो है । मर
देवने में जाता है और फिर अन्ध भी देव पड़ता है, पण्डु यह
ममताई किम ताद ?

ब्राह्मण—इस उर्द किंग उपाय में देव रहने हैं ?

श्रीरामकृष्ण—व्याकुल होकर उनके लिये रो मरने हो !
के लिए, मरों के लिए, धन के लिए शीघ्र आँसुओं को हरी शेष दे
परन्तु ईश्वर के लिए कौन रोता है ! जब तक लड़का लिंगीने पर
रहता है तब तक मों रोरी पहाना आदि पर-गदग्यो के कामों में
रहती है । जब लड़के को लिंगीना नहीं सुदाता, उने फेंक, गला प
रोने लगता है, तब मों तमा उतारकर दीड़ आती है—बच्चे को ग
उप्य लेती है ।

ब्राह्मण—महागुरु, ईश्वर के स्वरूप पर इतने मित्र मित्र मर
हैं ! कोई कहता है साकार और कोई कहता है निराकार । साकार
से तो अनेक रूपों की चर्चा सुन पड़ती है । यह गोरखधन्वा
रचा है ?

श्रीरामकृष्ण—जो मरु जित प्रकार देखता है वह वैर
— है । —————

किसी तरह एकबार प्राप्त कर सके, तो वे सब समझा देने हैं। उस मुहूर्ते में गये ही नहीं.—कुल खबर कैसे पाओगे ?

“ एक कहानी सुना। एक आदमी शौच के लिये जंगल गया। उसने देखा कि पेड़ पर एक कौआ बैठा है। लौटकर उसने एक दूसरे से कहा—‘ देखो जी, उस पेड़ पर हमने एक लाल रंग का सुन्दर कौआ देखा है।’ उस आदमी ने जवाब दिया—‘ जब मैं शौच के लिये गया था तब मैंने भी देखा, पर उसका रंग लाल तो नहीं है—वह तो हरा है !’ तीसरे ने कहा—‘ नहीं जो नहीं, हमने भी देखा है, पोला है।’ इसी प्रकार और भी कुछ लोग ये जिनमें से किसी ने कहा भूरा, किसी ने बैंगनी, किसी ने आसमानो आदि आदि। अन्त में लड़ाई टन गई। तब उन लोगों ने पेड़ के नीचे जाकर देखा। वहाँ एक आदमी बैठा था, छूने पर उसने कहा—‘ मैं इसी पेड़ के नीचे रहता हूँ। उस कौड़े को मैं खूब पहचानता हूँ। तुम लोगों ने जो कुछ कहा, सब सत्य है। वह कभी लाल, कभी हरा, कभी पीला, कभी आसमानो और न जाने कितने रंग बदलता है। बहुरूपिया है। और फिर कभी देखता हूँ, कोई रंग नहीं !’

“ अर्थात् जो मनुष्य सर्वदा ईश्वरचिन्तन करता है, वही जान सकता है कि उनका स्वरूप क्या है। वही मनुष्य जानता है कि वे अनेकानेक रूपों में दर्शन देने हैं—अनेक भावों में देख पड़ते हैं—वे सगुण हैं और निर्गुण भी। जो पेड़ के नीचे रहता है, वही जानता है कि उस बहु-रूपिया के कितने रंग हैं,—और कभी कभी तो कोई रंग भी नहीं रहता। दूसरे लोग केवल धारनिवाद करके कष्ट उठाते हैं। कबीर कहते थे,—
‘ निरावार मेरा पिता है और साक्षर मेरी माँ ।’

“मन को जो स्वर गाय दे, उसी स्वर में ते दर्शन देने है—
वे भक्त-गण हैं न। गुण में कहा है कि बीरभक्त इनुमान के निर उन्होंने
समस्त भाग किया था।

“वैशाख-विचार के सामने नाम-रूप कुछ नहीं टिकते। ठीक
विचार का प्रथम निदान यह है ‘ब्रह्म गण और नाम-रूपों का गण संसार
मिथ्या।’ जब तक ‘मैं भक्त हूँ’ यह अभिमान रहता है, तभी तक
ईश्वर का स्वर दिखना है और तभी तक ईश्वर के सम्बन्ध में व्यक्ति
(Person) का बोध रहना सम्भव है। विचार की दृष्टि से देखिये
तो भक्त के ‘मैं’—अभिमान ने भक्त को कुछ दूर कर रखा है। कालो-
रूप या श्यामरूप साढ़े तीन हाथ का इसलिए है कि वह दूर है। दूर ही
के कारण सूर्य छोटा दिखता है। पाग जाओ तो इतना बड़ा मालूम
होगा कि उसकी धारणा ही न कर सकोगे। और फिर कालोरूप वा
श्यामरूप श्यामवर्ण क्यों है?—क्योंकि वह भी दूर है। मरोर का
जल दूर में दूरा, नीला या काला दीख पड़ता है; नज़दीक जाकर हाथ में
लेकर देखो, कोई रंग नहीं।

“इसलिए कहता हूँ, वेदान्त-दर्शन के विचार से ब्रह्म निर्गुण है।
उनका स्वरूप क्या है, यह मुँह से नहीं कहा जा सकता। पानु जब
तक तुम स्वयं सत्य हो तब तक संसार भी सत्य है, ईश्वर के नाम-रूप
भी सत्य हैं, ईश्वर को एक व्यक्ति समझना भी सत्य है।

“तुम्हारा मार्ग भक्तिमार्ग है। यह बड़ा अच्छा है, मार्ग सरल है।
अनन्त ईश्वर समझ में थोड़े ही आ सकते हैं? और उन्हें समझने की
जुस्सत भी क्या? यह दुर्लभ मनुष्य-जन्म प्राप्त कर हमें वह करना चाहिए।

विश्व में उनके शरण-रुमनों में भक्ति हो ।

“यदि लोटे भर पानी में हमारे प्यास बुझे तो हाथार में कितना पानी है, इसकी नारसौल करने की क्या जरूरत ? अगर अंदे भर टगर में हम मरत हो जायें, तो बलगर की दृष्टान में कितने मन शार है, इसकी औच पदताउ करने का क्या काम, अनन्त वा शान प्राप्त करने का क्या प्रयोजन ?”

(६)

मस्याग्मरतिरेव स्यादानमनृप्तश्च मानयः ।

आत्मन्वेष च समुष्टस्तस्य कार्ये न विद्यते ॥ गीता, ३।२७

इंभरलाभ के लक्षण, सप्तभूमि तथा ब्रह्मज्ञान ।

वेदों में ब्रह्मज्ञानों की अनेक प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन है । ज्ञानमार्ग बड़ा कठिन मार्ग है । विषय वागना—कामिनी-कांचन के प्रति आसक्ति—का लेशमात्र रहने ज्ञान नहीं होता । यह पथ कलिकाल में साधन करने योग्य नहीं ।

“ इस विषय की वेदों में सप्तभूमि (Seven Planes) की कथा है । मन इन सात सोपानी पर विचरण किया करता है । जब वह संसार में रहता है, तब लिंग, गुदा और नाभि उसके निचावरण हैं । तब वह उन्नत दशा पर नहीं रहता—केवल कामिनी-कांचन में लगा रहता है । मन की चौथी भूमि है हृदय । तब चैतन्य का उदय होता है, और मनुष्य को चारों ओर ज्योति दिखलाई पड़ती है । तब यह मनुष्य ईश्वरी ज्योति

देनकर गतिमग्न कह उठता है 'यद् कथा, यद् कथा है।' तब फिर नीचे (संगार की ओर) मन नहीं मुड़ता।

“मन की पहलम भूमि है काष्ठ। जिसका मन काष्ठ तक पहुँचा है उसकी अधिया—सम्पूर्ण अज्ञान बुर हो गया है। ईश्वरी प्रसंग के शिवा और कोठें बात न गढ़ सुनता है, न कहने को उसका जी नादवा है। यदि कोठें व्यक्ति दूसरी चर्चा छिड़ता है तो वह वहाँ से उठ जाता है।

“मन की छठी भूमि कपाल है। मन वहाँ जाने से दिन-रात ईश्वरी रूप के दर्शन होने हैं। उस समय भी कुछ 'मैं' रहता है। व मनुष्य उस अनुपम रूप को देखकर मतवाले की तरह उसे छूने तथा गँ लमाने को बढ़ता है, परन्तु पाता नहीं। जैसे लालटेन के भीतर बत्ती के जलते देखकर, मन में आता है कि झूना चाहें तो हम इसे छू सकते हैं, परन्तु काँच के आवरण से हम उसे छू नहीं पाते।

“शिरोदेश सप्तम भूमि है। वहाँ मन जाने से समाधि होती है और ब्रह्मज्ञानी मग्न का प्रत्यक्ष दर्शन करता है, परन्तु उस अवस्था में शरीर अधिक दिन नहीं रहता। सदा बेहोश, कुछ स्थाया नहीं जाता, मुँह में दूध डालने से भी गिर जाता है। इस भूमि में रहने से इन्हीं दिन के भीतर मृत्यु हाती है। यही ब्रह्मज्ञानियों की अवस्था है। तुम लोगों के लिए भक्तिपथ है। भक्तिपथ बड़ा अच्छा और सहज है।

“सुझसे एक मनुष्य ने कहा था, महाराज, सुझे आप समाधि सिखा सकते हैं ? (सब हँसते हैं।)

“समाधि होने पर सब कर्म छूट जाते हैं। पूजा-जपादि कर्म, विष

कर्म, सब छूट जाते हैं। पहले पहल कामों की बड़ी रेलपेल होती है, परन्तु ईश्वर की ओर जितना ही बढ़ोने, कामों का आङ्गुल उतना ही घटता जायगा; यहाँ तक कि नामगुण-कीर्तन तक छूट जाता है। (शिवनाथ से) जब तक तुम सभा में नहीं आए तब तुम्हारे नाम-गुणों की बड़ी चर्चा चलती रही। ज्यों ही तुम आए कि वे सब बातें बन्द हो गईं। तब तुम्हारे दर्शन से ही आनन्द मिलने लगा। लोग कहने लगे, यह लो, शिवनाथ बाबू आ गए। फिर तुम्हारी और सब बातें बन्द हो जाती हैं।

“यही अवस्था होने पर गंगा में तर्पण करने के लिए जाकर नि देखा, उँगलियों के भीतर से पानी गिरा जा रहा है। तब हलधारी ने रोते हुए पूछा, दादा, यह क्या हो गया! हलधारी बोला, इसे ‘गलित-हस्त’ कहते हैं, ईश्वरदर्शन के बाद तर्पणादि कर्म नहीं रह जाते।

“सङ्कीर्तन करते समय पहले कहते हैं, ‘निनार आमार माता हाथी!—निनार आमार माता हाथी!’ भाव गहरा होने पर सिर्फ ‘हाथी हाथी’ कहने हैं। इसके बाद केवल ‘हाथी’ शब्द मुँह में लगा रहता है। अन्त को ‘हा’ कहते हुए भक्तों को भाव-समाधि होती है; तब वे जो अब तक कीर्तन कर रहे थे, चुप हो जाते हैं।

“जैसे ब्रह्ममोज में पहले सब शीरगुल मचता है। जब सभी के आगे पत्तल पड़ जातो है, तब गुलगपाया बहुत कुछ घट जाता है। केवल ‘पूड़ी लाओ, पूड़ी लाओ’ की आवाज होती रहती है। फिर जब लोग पूड़ी तरकारी खाना शुरू करते हैं, तब बरह आना शब्द घट जाता है। जब दही आया, तब सप् सप्! (सब हँसने हैं।) — शब्द मानो होता

ही नहीं। धार भोजन के बाद गिरा। तब सब चुप!

“इसीलिए कहा कि पहले पदल कामों की बड़ी रेंज-पेज रह दे। ईश्वर के रास्ते पर जितना चढ़ोगे उतना ही कर्म घटने जाये। अन्त को कर्म हट जाये है और समाधि होती है।

“गृहस्थ की बहू के गर्भवती होने पर उसकी काम काम घटती है। दसवें महीने में काम अन्तर्ग नहीं करना पड़ता। लड़का होने पर उसका काम बिल्कुल हट जाता है। फिर वह फिर लड़के की देखभाल में रहती है। घर गृहस्थी का काम रास, नन्द, जेठानी यही सब करता है।

“समाधिरथ होने के बाद प्रायः शरीर नहीं रहता। किसी किसी का शरीर लोक-शिक्षण के लिए रह जाता है,—जैसे नारदादिकों का और चैतन्य जैसे अवतार पुरुषों का भी शरीर रहता है। कुर्भों खुद जाने पर कोई कोई शौआ कुटार पेंक देते हैं। कोई कोई रख लेते हैं,—सोचते हैं, शायद पड़ोस में किसी दूसरे को ज़रूरत पड़े। इसी प्रकार महापुरुष जीवों का दुःख देखकर विकल हो जाते हैं। ये स्वार्थपर नहीं होते कि अपने ही ज्ञान से मतलब रखें। स्वार्थपर लोगों की क्या तो जानते हो। कसो उंगली पर भी नहीं मूतते कि कहीं दूसरे का उपकार न हो जाय! (सब हैंसे।) एक पैसे की बर्तौ दूकान से ले आने को कसो ता उतमें से भी कुछ साफ कर जायेंगे! (सब हैंसे हैं।)

“परन्तु शक्ति की विरोधता होती है। छोटा आधार (मनुष्य) लोक-शिक्षा देते डरता है। सड़ी लकड़ी खुद तो किसी तरह बह जाती है, परन्तु एक चिड़िया के बैठने से भी वह डब जाती है। नारदादि ‘बहादुरी’ लकड़ी हैं। ऐसी लकड़ी खुद भी बहती है और कितने ही

अनुष्णों, मवेशियों, यहाँ तक कि हाथी को भी भरने ऊपर लेकर
बढ़ जाती है । ”

(७)

अदृष्टपूर्व हृषितोऽस्मि हृष्टा, भयंन च प्रहृषयितं मनो मे ।

तदेव मं दर्शय देव रूपं, प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥

गीता, ११।४५

प्रायःसमाप्त की प्रार्थनापद्धति । ईश्वर का ऐश्वर्य-वर्णन ।

श्रीरामकृष्ण (शिवनाथ आदि से)—क्यों जी, तुमलोग इतना
ईश्वर के ऐश्वर्य का वर्णन क्यों करने हो ? मैंने केशव सेन से यही
कहा था । एक दिन केशव वहाँ (काली-मन्दिर) गया था । मैंने कहा,
तुम लोग किस तरह लेकर देने हो, मैं सुनूँगा । गंगापाट की चाँदनी में
सभा हुई, और केशव बोलने लगा । ११ बोला । मुझे भाव ही गया था ।
बाद को केशव से मैंने कहा, तुम यह सब इतना क्यों बोलते हो ।—हे
ईश्वर, तुमने कंस सुन्दर सुन्दर कृत्यों की रचना की, तुमने आकाश को सृष्टि
की, तुमने नक्षत्र बनाए, तुमने समुद्र का घञ्जन किया,—यह सब । जो स्वयं
ऐश्वर्य चाहते हैं, वे ईश्वर के ऐश्वर्य का वर्णन करना अच्छा समझते हैं । जब
रघुनाथ का जेवर चोरी गया था, तब बाबू (रानी रासमणि के जामाता)
रघुनाथ के मन्दिर में जाकर टाकुरत्री ने बोले, ‘क्यों महाराज, तुम
अपने जेवर की रक्षा न कर सके !’ मैंने बाबू से कहा, यह तुम्हारी
कैसी बुद्धि है ! स्वयं लक्ष्मी जिनकी दासी हैं, बगलनेवा करती हैं,
उनको ऐश्वर्य की क्या कमी है ! यह जेवर तुम्हारे लिए ही अमोल
बस्तु है, ईश्वर के लिए तो कंकड़-पत्थर है । राम राम ! ऐसी बुद्धिहीनता

की बातें न किया करो। कौन बड़ा ऐश्वर्य तुम उन्हें दे सकते हो! इसीलिए कहता हूँ, जिसका मन जिस पर रम जाता है वह उसीको चारहा है; कहीं वह रहता है, उसके कितनी कोठियाँ हैं, कितने बगीचे हैं, कितना धन है, परिवार में कौन कौन हैं, नौकर कितने हैं—इसकी खबर वॉन लेता है! जब मैं नरेन्द्र (स्वामी विवेकानन्द) को देखता हूँ, तब सब कु-मूल जाता हूँ। उसका घर कहीं है, उसका बार क्या करता है, उगाँ कितने माई हैं, ये सब बातें कभी मूलकर भी नहीं पूर्ण। ईश्वर मधुर रस में डूब जाओ। उनकी सृष्टि अनन्त है, ऐश्वर्य अनन्त है, ज्यादा दूँद-तलाश की क्या ज़रूरत ?

श्रीरामकृष्ण मधुर कण्ठ से गाने लगे। गीत इस आशय का है—
 “ऐ मन ! तू रूप के समुद्र में डूब जा। तलातल पाताल खोजने पर तुझे प्रेमरत्न धन मिलेगा। खोज, जी लगाकर खोज। खोजने ही से तू हृदय में गून्दावन देखेगा, तब यहाँ सदा शान की बसती जजेगी। भला ऐसा कौन है जो जमीन पर डोंगा नलाएगा ? कबीर कहने हैं, तू सरा भीड़ की चरणचिन्तना कर।

“दर्शन के बाद कभी कभी भवत की साध होती है कि उगरी सींग देखें। श्रीरामचन्द्रजी जब राशकों को मारकर लड्डापुगी में तुमने सब कुट्टी निकल भागी। तब लक्ष्मण बोले, हे राम, भला यह क्या है ? यह निकला इतनी कुट्टी है, पुत्रघोड़ भी इतको घोड़ा नहीं हुआ, फिर भी इसे प्राणों का इतना भाव है कि भाग रही है। श्रीरामचन्द्रजी ने निकला को अभय देने हुए स्वर्ण लक्ष्मण चरण पूजा, वह बोली, इतने दिनों तक बची हूँ, इतनी टंगारी इतनी सीखा देखी, यही कारण है कि और भी बचना पार है

हूँ। न जान और कितनी लीलाएँ देखूँ ! (सब हँसने हैं ।)

(शिवनाथ से) “ तुम्हें देखने को जो चाहता है। शुद्धात्माओं को बिना देखे किसको लेकर रहूँगा ! शुद्धात्माओं के पिछले जन्म का, जान पड़ता है, मित्र हूँ । ”

एक ब्राह्मभक्त ने पूछा, “ महायज्ञ, आप जन्मान्तर मानते हैं ? ”

श्रीरामकृष्ण—हाँ, मैंने सुना है कि जन्मान्तर होता है। ईश्वर का काम हम लोग अल्पबुद्धि से कैसे समझ सकते हैं ? अनेकों ने कहा है, इसलिए अविश्वास नहीं कर सकते। भीष्मदेव देह छोड़ना चाहते हैं, शरों की शय्या पर लेटे हुए हैं; सब पाण्डव भीकृष्ण के साथ खड़े हैं। सब ने देखा, भीष्मदेव की आँखों से आँसू बह रहे हैं। अर्जुन भीकृष्ण से बोले, भाई, मह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि पितामह—जो स्वयं भीष्मदेव ही हैं, सत्यवादी, जिनेन्द्रिय, जानी, आठों वस्तुओं में से एक हैं—वे भी देह छोड़ते समय माया में पड़े रो रहे हैं ? यह भीष्मदेव से जब भीकृष्ण ने कहा तब वे बोले, कृष्ण, तुम खूब जानते हो कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ। जब सोचता हूँ कि स्वयं भगवान् पाण्डवों के सारथी हैं, फिर भी उनके दुःख और विपत्तियों का अन्त नहीं होता तब यहो याद करके आँसू बहाता हूँ कि परमात्मा के कार्यों का कुछ भी भेद न पाया। ”

समाजगृह में सन्ध्याकाल की उपासना शुरू हुई। रात के साढ़े आठ बजे का समय है। समाजगृह के एक ओर संकीर्तन हो रहा है। श्रीरामकृष्ण भगवत्प्रेम से मत्वाले होकर नाच रहे हैं। भक्तगण खोल-करताल लेकर, उन्हें घेरकर नाच रहे हैं। भाव में भरे हुए सभी मानो ईश्वर-दर्शन

कर रहे हैं । हरिनाम-ध्वनि उत्तरोत्तर बढ़ने लगी ।

कीर्तन हो जाने पर श्रीरामकृष्ण ने जगन्माता को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया । प्रणाम करने हुए कह रहे हैं, ' भागवत भक्त भगवान्, शनो के चरणों में प्रणाम है, साकारवादी भक्तों और निराकारवादी भक्तों के चरणों में प्रणाम है, पहले के ब्रह्मज्ञानियों के चरणों में और आज्ञा के ब्राह्मणसमाज के ब्रह्मज्ञानियों के चरणों में प्रणाम है । '

वेणीमाधव ने इचिक्कर अच्छे से अच्छे पकवान् भक्तों को खिलाए । श्रीरामकृष्ण ने भी भक्तों के साथ आनन्दपूर्वक प्रसाद पाता ।

परिच्छेद १०

भक्तों के संग में

(१)

सर्कस में गृहस्थ तथा अन्य कर्मियों की कठिन समस्या
और श्रीरामकृष्ण ।

श्रीरामकृष्ण गाड़ी बरके श्यामपुत्र विद्यासागर स्कूल के फाटक पर आ पहुँचे । दिन के तीन बजे का समय होता । साय में उन्होंने मास्टर की भी ले लिया । राखाल तथा अन्य दो एक भक्त गाड़ी में हैं । आज बुधवार, १५ नवम्बर, १८८२ ई० शुक्र पंचमी है । गाड़ी चितपुर शस्त्रे से, किले के मैदान की ओर जा रही थी ।

श्रीरामकृष्ण आनन्दमय हैं । मतवाले की तरह गाड़ी से कमी दस ओर और कभी उन ओर मुख करके बालक की तरह देख रहे हैं और अपने आप ही बातचीत कर रहे हैं मानो पयिकों से बातें करने जा रहे हैं । मास्टर से कह रहे हैं, “ देखो सब लोगों को देखता हूँ, कैसे निरदृष्टि के हैं, पेट के लिए सब जा रहे हैं । ईश्वर की ओर दृष्टि नहीं है । ”

श्रीरामकृष्ण आज किले के मैदान में विलसन सर्कस देखने जा रहे हैं । मैदान में पहुँचकर टिकट खरीदी गई । आठ आने की अर्थात् अन्तिम भेणी की टिकट । भक्ताण श्रीरामकृष्ण को लेकर ऊँचे स्थान पर जा एक बेंच पर बैठे । श्रीरामकृष्ण आनन्द से कह रहे हैं, “ वाह ! यहाँ बहुत अच्छा दिखता है । ”

सर्कस में तरह तरह के खेल काफी देर तक दिखाए गए। गोलकार रास्ते पर घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े की पीठ पर एक पैर पर मेम खड़ी है। फिर बीच बीच में मामने बड़े बड़े लोहे के चक्र खेले हैं। चक्र के पास आकर घोड़ा जब उसके नीचे से टूटता है, तो मेम घोड़े की पीठ से कूदकर चक्र के बीच में से होकर फिर घोड़े की पीठ पर एक पैर से खड़ी हो जाती है। घोड़ा बार बार तेज़ी के साथ उस गोलकार पर पर दौड़ने लगा, मेम भी फिर उसी प्रकार पीठ पर खड़ी है।

सर्कस समाप्त हुआ। श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ उतरकर मैदान में गाड़ी के पास आए। टण्ड पड़ रही थी। हरे रंग का शाल ओढ़कर मैदान में खड़े खड़े घातचीत कर रहे हैं। पास ही मच्छनग खड़े हैं। एक भक्त के हाथ में मसाले (लौंग, इलायची आदि) का एक छोटासा बटुआ है। उसमें कुछ मसाला और विशेष रूप से कवाचचीनी है।

श्रीरामकृष्ण मास्टर से कह रहे हैं, “ देखो, मेम कैसे एक पैर के सहार घोड़े पर खड़ी है और घोड़ा तेज़ी से दौड़ रहा है। कितना कठिन काम है ! अनेक दिनों तक अभ्यास किया है, तब तो ऐसा सीखा। ज़रा असावधान होते ही हाथ पैर टूट जाएंगे और मृत्यु भी हो सकती है। संसार करना इसी प्रकार कठिन है। बहुत साधन-भजन करने के बाद ईश्वर की कृपा से कोई कोई इसमें सफल हुए हैं। अधिकांश लोग असफल हो जाते हैं। संसार करने जाकर और भी बद्ध हो जाते हैं, और भी टूट जाते हैं। मृत्युयंत्रणा होती है। जनक आदि की तरह किसी ने उग्र तपस्या के बल पर संसार किया था। इसलिए साधन-भजन की विशेष आवश्यकता है। नहीं तो संसार में टिक नहीं रहा जा सकता।”

श्रीरामकृष्ण गाड़ी पर बैठे। गाड़ी बाग बाजार के बसुपाडा में बलराम के मकान के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ दुमंत्रले पर बैठकर पर में जा बैठे। सायंकाल—दिया जलाया गया है। श्रीरामकृष्ण सर्कम की बातें कर रहे हैं। अनेक भक्त एकत्रित हुए हैं। उनके साथ ईश्वर सम्बन्धी चर्चा हो रही है, मुख में दूसरी कोई भी बात नहीं है, केवल ईश्वर की बात।

जाति-भेद के सम्बन्ध में चर्चा चली।

श्रीरामकृष्ण बोले, एक उपाय से जाति-भेद उठ सकता है। वह उपाय है—भक्ति। भक्तों की जाति नहीं है। भक्ति होने से ही देह, मन, आत्मा सब शुद्ध हो जाते हैं। गौर, नितार्ई हरिनाम गाने लगे और चाण्डाल तक सभी को गोदी में लेने लगे। भक्ति न रहने पर ब्राह्मण, प्राह्मण नहीं है। भक्ति रहने पर चाण्डाल, चाण्डाल नहीं है। अस्पृश्य जाति भक्ति के होने पर शुद्ध, पवित्र हो जाती है।

श्रीरामकृष्ण सगरबद्ध जीवों की बात कर रहे हैं। वे मानो रेशम के कीड़े हैं, चाहे तो काटकर निकल आ सकते हैं, परन्तु बापू की कोशिश से रेशम का धर बनाते हैं, छोड़कर आ नहीं सकते। इसीमे मरते हैं। फिर मानो जाज में फँसी हुई मछली। जिस रास्ते से गई है, उसी रास्ते से निकल सकती है, परन्तु जल की मंटी आबाज और दूसरी मछलियों के साथ खेलकूद,—इसी में भूलकर रह जाती है। बाहर निकलने की चेष्टा नहीं करती। वर्षों की अस्फुट बातें मानों जल-बहोल का मीठा शब्द है। मछली अर्थात् जीव, और परिवारवर्ग। परन्तु एक दौड़ से जो भाग जाते हैं उन्हें कहते हैं, मुक्त पुरुष।

श्रीरामकृष्ण गाना गा रहे हैं।

“महामाया की विचित्र माया है, जिसके प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु भी तन्मय हैं; फिर जीव की क्या बात ! बिठे हुए जाल में मउली प्रवेश की है, पर आने जाने का रास्ता रहत हुए भी फिर उसमें से भाग सकता।”

श्रीरामकृष्ण फिर कह रहे हैं, जीव मानो दाल है। चक्की में पड़े पिस जाएंगे, परन्तु जो थोड़े से दाल के दाने डण्डे को पकड़कर हैं वे नहीं पिसते। इसलिए डण्डा अर्थात् ईश्वर की शरण में जाना है। उन्हें पकड़ो, उनका नाम लो, तब मुक्ति होगी। नहीं तो शरीर-रूपी चक्की में पिस जाओगे।

श्रीरामकृष्ण फिर गाना गा रहे हैं।

“माँ, मवसागर में पड़कर शरीर-रूपी यह नौका हव रही है। शंकरि, माया की आँधी और मोह का तूफान अधिकाधिक तेज़ हो रहा है। एक तो मनरूपी माशी अनाड़ी है, उस पर छः खेवैवे गैवार आँधी में मझघार में आकर हवा जा रहा हूँ। भक्ति का झट्ट गया, श्रद्धा का पाउ फट गया, नाव कारू से बाहर हो गई, तब मैं उपाय क्या करूँ ? और तो कोई उपाय नहीं दीखता, लावार कर, सोच समझकर, तर्ग में तैरकर थो दुर्गानाम रूपी ‘मेले’* को छुट्टा हूँ।”

* पानी पर तैरने का एक साधन जो केल्ले के पेड़ों से बनाया जाता है।

विश्वास बापू बहुत देर में बैठे थे, अब उठकर चले गए। उनके पास बानी धन था, परन्तु चरित्र भ्रष्ट हो जाने से सारा धन उड़ गया। अब स्त्री, बम्ब्या आदि किसी को नहीं देखने हैं। बलराम से उनकी बात उठाने पर भीरामकृष्ण बोले, “वह अभागा दरिद्री है। गृहस्थ का कर्तव्य है, कर्म दे; देवकर्म, भिवृकर्म, ऋषिकर्म—फिर परिवार का कर्म है। सती स्त्री होने पर उसका पालन-पोषण, मन्तान जन्म तक वे योग्य नहीं बन जाते हैं, तब तक उनका पालन-पोषण करना पड़ता है।

“साधु ही पेशव मनव्य नहीं करेगा। ‘पञ्च और दरवेश’ सचय नहीं करते हैं। परन्तु माघ पक्षा का वषा होने पर वह सचय करते हैं। वष के लिए सुग से उठाकर स्वाना ले जाती है।”

बलराम—अब विश्वास बापू की साधु-संग करने की इच्छा है।

भीरामकृष्ण (हँसते हुए)—साधु का कमण्डल चार घाम घूम-कर आता है, परन्तु घेमा हा बडुआ का बडुआ रहता है। मलय को हवा जिन पेड़ों को लगती है वे सब चन्दन ही जाते हैं, परन्तु सेमल, बड़ आदि चन्दन नहीं बनते। कोई कोई साधु-संग करते हैं गाजा पीने के लिए। (हँसी।) साधु लाग गाजा पीते हैं, इसीलिए उनके पास आकर बैठते हैं, गाजा तैयार कर देने हैं और प्रसाद पाते हैं। (सभी हँस पड़े।)

(२)

पद्भुज-दर्शन तथा श्री राजमोहन के मकान पर
शुभागमन । नरेन्द्र ।

भीरामकृष्ण ने जिस दिन किडेवाले मैदान में सर्कस देखा उसके दूसरे दिन फिर कलकत्ते में शुभागमन किया था। वृहस्पतिवार, १६

नवम्बर, १८८२ ई० कार्तिक शुक्ल पत्रो । आते ही पढ़ते पढ़ते गहनदशक में पद्मभुज महाशय का दर्शन किया । यैश्याव गागुभों का अन्वाह, — महन्त हैं श्री गिगिभाती दाम । पद्मभुज महाशय की मेरा बहुत दिनों से चला रही है । श्रीरामकृष्ण ने तागरे पहर को दर्शन किया ।

गायंकाळ के कुठ देर बाद श्रीरामकृष्ण गिमुलिया निवासी भीयुत राजमोहन के मकान पर गाड़ी करके आ पहुँचे । श्रीरामकृष्ण ने सुना है कि यहाँ पर नरेन्द्र आदि लड़कू मिउहर प्राज्ञप्रमात्र की उपासना करने हैं । इसीलिण वे देखने आए हैं । मास्टर तथा और मी दो एक भक्त साथ हैं । श्री राजमोहन पुराने प्राज्ञमन्त्र हैं ।

श्रीरामकृष्ण नरेन्द्र को देख आनन्दित हुए और बोले, “ तुम लोगों की उपासना देखूंगा । ” नरेन्द्र गाना गाने लगे । धी प्रिय आदि लड़कों में से कोई कोई उपस्थित थे ।

अब उपासना हो रही है । नवयुवकों में से एक व्यक्ति उपासना कर रहे हैं । वे प्रार्थना कर रहे हैं, “ भगवन, सब कुठ छोड़ तुममें मग्न हो जाऊँ । ” श्रीरामकृष्ण को देख सम्भवत उनका उद्दीपन हुआ है । इसीलिए सर्वस्याग की बात कह रहे हैं ! मास्टर, श्रीरामकृष्ण के बहुत ही निकट बैठे थे । उन्होंने ही केवल सुना, श्रीरामकृष्ण मृदु स्वर में कह रहे हैं, “ सो तो हो चुका ! ”

श्री राजमोहन श्रीरामकृष्ण को जलपान के लिए मकान के भीतर ले जा रहे हैं ।

(३)

श्री मनोमोहन तथा श्री सुरेन्द्र के मकान पर धीरामकृष्ण ।

दूसरे खिचारे को (ता. १९-११-१८८२) भी जगद्धात्री का है । सुरेन्द्र ने निमंत्रण दिया है । वे भीतर जाकर हो रहे हैं—कब भीरामकृष्ण आते हैं । मास्टर का देग बं बंद रहे है, “ तुम आने हो, और वे कहें है ! ” इतने में ही भीरामकृष्ण को गाड़ी आ गयी हुई । उस ही श्री मनोमोहन का मकान है । भीरामकृष्ण पहले वहीं पर उतरे, वहाँ पर जय विभ्राम करके सुरेन्द्र के मकान पर आएँगे ।

मनोमोहन के बैठकरताने में भीरामकृष्ण बंद रहे हैं, “ जो अनहाय, अन, दरिद्र हैं उनही भक्त ईश्वर को प्यारी है, जिस प्रकार खलो में जल हुआ चाय गाय को प्यास है । दुर्घोषन उतना धन, उतना ऐश्वर्य रखताने लगा पर उनके पर पर भगवान् न गर । वे विदुः के घर गए । मच्छकमल हैं । जिस प्रकार गाय अर्धन बच्चे के पीछे-पीछे दौड़ती है, उसी प्रकार वे भी भक्तों के पीछे-पीछे दौड़ते हैं । ”

भीरामकृष्ण गाने लगे । भावार्थ यह है—

“ उस भाव के लिए परम योगी युगयुगान्तर तक योग करते हैं, भाव का उदय होने पर वह ऐसे ही खींच लेते हैं जैसे लोहे को चुम्बक । ”

“ चैतन्य देव की आँखों से कृष्ण-नाम से आँसू गिरने लगते थे । ईश्वर ही वस्तु है, शेष सब अवस्तु । मनुष्य चाहे तो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है; परन्तु वह कामिनी-काचन का भोग करने में ही मग्न रहता है । फिर पर भक्ति रहते भी सोंप में दूक खाता रहता है ।

“भक्ति ही सार है। ईश्वर का विचार करके भी उन्हें कौन जान सकेगा ! मुझे भक्ति चाहिए। उनका अनन्त ऐश्वर्य है। उतना जानने की मुझे क्या आवश्यकता है ? एक घोटल शराब से यदि नशा आ जाय तो फिर यह जानने की क्या आवश्यकता है कि क्लार के दूकान में कितने मन शराब है। एक लोटा जल से मेरी तृष्णा शान्त हो सकती है। पृथ्वी में कितना जल है यह जानने को मुझे कोई आवश्यकता नहीं।”

श्रीरामकृष्ण अथ सुरेन्द्र के मकान पर आए हैं। आकर दुर्गम के बैठकघर में बैठे हैं। सुरेन्द्र के मसले भाई जत्र भी बैठे हैं। अनेक भक्त कमरे में इकट्ठे हुए हैं। श्रीरामकृष्ण सुरेन्द्र के भाई से कह रहे हैं, “आप जत्र हैं, बहुत अच्छी बात है। इतना जानिएगा सभी कुछ ईश्वर की शक्ति है। बड़ा पद उन्होंने ही दिया है तभी बना है। लोग समझते हैं, ‘हम बड़े आदमी हैं।’ छत्र पर का जल शेर के मुँह वाले परनाले से गिरता है। ऐसा लगता है, मानो शेर मुँह से पानी उगल रहा है। पानी देखो, कहीं का जल है। कहीं आकाश में बादल बना, उनका जल उस पर गिरा और उसके बाद उड़कर परनाले में जा रहा है और फिर शेर के मुँह से होकर निकल रहा है।”

सुरेन्द्र के भाई—मदारराज, ब्राह्मणराज वाले श्री-रक्षाधीना की बात करने हैं, और कहते हैं जाति-भेद उठा दो। यह सब आपसो कैसा लगता है ?

श्रीरामकृष्ण—ईश्वर से नशा नशा प्रेम होने पर पैना हो सकता है। आँधों आने पर भूख उड़ती है, समझ में नहीं आता कि कौन आम का पेड़ है और कौन आमों का। आँवो शान्त होने पर फिर समझ में आता

है। नए प्रेम की ओसी शान्त होने पर धीरे धीरे समस्त में आ जाता है कि ईश्वर ही भेदः निरप पदार्थ है और सभी कुछ अनिरप है। मायु-सग और तरसा न करने पर टीक टीक धारणा नहीं होती। पलायन का बोध मुँह में बोलने से क्या होगा ! हाथ पर आना बहुत कठिन है। केवल लेखक देने से क्या होगा ! तरसा चाहिये, तब धारणा होगी।

“जाति-भेद” केवल एक उपाय से जाति-भेद उठ सकता है। वह है भक्ति। भक्त की जाति नहीं है। भक्ति से अद्वैत भी शुद्ध हो जाता है—भक्ति होने पर चाण्डाल फिर चाण्डाल नहीं रहता। चैतन्य देव ने चाण्डाल से लेकर मात्स्य तक सभी को धारण दी थी।

“मात्स्यगण हरिनाम करने हैं, बहुत अच्छा बात है। व्याकुल होकर पुकारने पर उनकी कृपा होगी, ईश्वर लाभ होगा।

“सभी पथों से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। एक ईश्वर को अनेक नामों से पुकारने हैं। त्रिप प्रकार एक पाट का जल हिन्दू लोग पीते हैं, कहते हैं जल; दूसरे पाट में ईसाई लोग पीते हैं, कहते हैं वाटर, और तीसरे पाट में मुसलमान पीते हैं, कहते हैं पानो।”

सुरेन्द्र के भाई—महायज्ञ, पिओसकी कैसी लगती है।

श्रीभामकृष्ण—मुना है लोग कहते हैं कि उसमें अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है। देव मोटल नामक व्यक्ति के मकान पर देखा था कि एक आदमी पिशाचमिद है। पिशाच कितनी ही चाँज़ीला देता था। अलौकिक शक्ति लेकर क्या करेगा ? क्या उससे ईश्वर-प्राप्ति होती है ? यदि ईश्वर-प्राप्ति न हुई तो सभी मिथ्या है।

(४)

मणि मल्लिक के ब्राह्मोत्सव में श्रीरामकृष्ण ।

श्रीरामकृष्ण ने कलकत्ते में श्री मणिलाल मल्लिक के सिन्दु पट्टी वाले मकान पर भक्तों के साथ शुभागमन किया है । वहाँ ब्राह्मणसमाज का प्रति वर्ष उत्सव होता है । दिन के चार बजे का होगा । यहाँ पर आज ब्राह्मण-समाज का वार्षिकोत्सव है । २६ नवम्बर १८८२ ई० । श्री विजयकृष्ण गोस्वामी तथा अनेक ब्राह्मण भक्त श्री प्रेमचन्द्र बड़ाल तथा गृहस्वामी के अन्य मित्रगण आए हैं । माया आदि साथ हैं ।

श्री मणिलाल ने भक्तों की सेवा के लिए अनेक प्रकार के आयोजन किया है । प्रह्लाद-चरित्र की कथा होगी, उसके बाद समाज की उपासना होगी । अन्त में भक्तगण प्रसाद पाएँगे ।

श्री विजय अभी तक ब्राह्मण समाज में ही हैं । वे आज की उपासना करेंगे, उन्होंने अभी तक गैरिक वस्त्र धारण नहीं किया है ।

कथक महाशय प्रह्लाद-चरित्र की कथा कह रहे हैं । पिता दिरण्यवशिषु हरि की निन्दा करने हुए पुत्र प्रह्लाद को बार बार प्रेरित कर रहे हैं । प्रह्लाद दाय जोड़कर हरि से प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं, " हे हरि, पिता को सद्वृत्ति दो । " श्रीरामकृष्ण इस बात को सुनकर रो रहे हैं । श्री विजय आदि भक्तगण श्रीरामकृष्ण के पास बैठे हैं । श्रीरामकृष्ण की मायावस्था हो गई है ।

कुछ देर बाद विजय आदि भक्तों से कह रहे हैं, “भक्ति ही सार है। उनके नामगुण का कीर्तन सदा करते करते भक्ति प्राप्त होती है।”
 “अहा! शिवनाथ की कैसी भक्ति है! मानो, रस में पड़ा हुआ रसगुल्ला।

“ऐसा समझना ठीक नहीं कि भेष धर्म ही ठीक है तथा दूसरे सभी का धर्म असत्य है। सभी पथों से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। हृदय में व्याकुलता रहनी चाहिए। अनन्त पथ, अनन्त मत।

“देखो ईश्वर को देखा जा सकता है। वेद में कहा है, ‘अवाङ्मनशो गोचरम्।’ इसका अर्थ यह है कि वे विषयासक्त मन के भ्रमोचर हैं। वेणवचरण कहा करता था, ‘वे शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि द्वारा प्राप्त करने योग्य हैं।’ * इसीलिए साधु-संग, प्रार्थना, गुरु का उपदेश,— यह सब आवश्यक है। सभी तो चित्तशुद्धि होती है—तब उनका दर्शन होता है। मैले जल में निर्मलो डालने से वह साफ होता है, तब मुँह देखा जाता है। मैले आदने में भी मुँह नहीं देखा जा सकता।

“चित्तशुद्धि के बाद भक्ति प्राप्त करने पर, उनकी कृपा से उनका दर्शन होता है। दर्शन के बाद ‘आदेश’ पाने पर तब लोक-शिक्षा दी जा सकती है। पहले से ही लेक्चर देना ठीक नहीं है। एक गाने में कहा है—‘मन अकेले बैठे क्या सोच रहे हो? क्या कभी प्रेम के बिना ईश्वर मिल सकता है?’

* मन एव मनुष्याणा कारणं बन्धमोक्षयोः ।

सन्वाय विषयासंगि मोक्षे निर्विषये स्मृतम् ॥

“ फिर कहा—‘ तेरे मन्दिर में साधक नहीं है । शंख तूने हड्डा मचा दिया, उगमें तो ग्यारह नमगादड़ रात-दिन रहते

“ पहले हृदय-मन्दिर को साफ़ करना होता है । दाव प्रतिमा को लाना होता है । पूजा की तैयारी करनी होती है । को नहीं, मों-मों करके शख बजाने से क्या होगा ? ”

अब श्री विजय गोस्वामी बेड़ी पर बैठे ब्राह्म-समाज के अनुसार उपासना कर रहे हैं । उपासना के बाद वे श्रीराम पास आकर बैठे ।

श्रीरामकृष्ण (विजय के प्रति)—अच्छा, तुम लोगों पाप, पाप, क्यों कहा ? सौ बार मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, ऐसा से वैसा ही ही जाता है । ऐसा विश्वास करना चाहिए कि उन लिया है—मेरा फिर पाप कैसा ? ये हमारे बाप-मों हैं । उनसे पाप लिया है अन्न कभी नहीं कहेगा और फिर उनका नाम लो नाम से सब मिलकर देह-मन को पवित्र करो—जिदा को पवित्र व

परिच्छेद ११

भक्तों के प्रति उपदेश

(१)

बाबूराम बादि के साथ 'स्वाधीन इच्छा' के सम्बन्ध में
घातालाप । श्री तोतापुरी का आत्महत्या का संकल्प ।

श्रीरामकृष्ण तीसरे प्रहर के बाद दक्षिणेश्वर मन्दिर के अपने
दरवाजे के पश्चिमशाले दरमदो में घातालाप कर रहे हैं । साथ बाबूराम,
मास्टर, रामदयाल आदि हैं । दिनांक १८८२ ई० । बाबूराम, रामदयाल
व मास्टर आज रात को यहाँ रहेंगे । बड़े दिनों की छुट्टी हुई है । मास्टर
कल भी रहेंगे । बाबूराम नए नए आए हैं ।

श्रीरामकृष्ण (भक्तों के प्रति)—' ईश्वर सब कुछ कर रहे हैं,
यदि जान होने पर तब तो जीवनमुक्त होगा । केशव सेन शम्भु मल्लिक के
साथ आया था । मैंने उससे कहा, वृक्ष के पत्ते तक ईश्वर की इच्छा के
बिना नहीं हिलते । 'स्वाधीन इच्छा' क्यों ? सभी ईश्वर के आधीन हैं ।
गंगा उतने बड़े जानी थे जी, वे भी पानी में डूबने गये थे । यहाँ
पर ग्यारह महीने रहे । पेट की पीड़ा हुई, रोग को संभ्रमा से पचड़ाकर
गंगा में डूबने गये थे । घाट के पास काफी दूर तक जल कम था ।

* श्री तोतापुरी नागा सम्प्रदाय के होने के कारण श्रीरामकृष्ण उन्हें
' गंगा ' कहते थे ।

नितना ही आगे बढ़ते हैं, घुटने भर से अधिक जल नहीं मिलता। तब उन्होंने समझा; समझकर लौट आये। एक बार अत्यन्त अधिक बीमारी के कारण मैं बहुत ही ज़िद्दी हो गया था। इसलिए गले में छुरी लगाने चलाया। इसलिए कहता हूँ, माँ, मैं यंत्र हूँ, तुम यंत्री; मैं रथ हूँ, तुम रथी; जैसा चलाती हो वैसा ही चलता हूँ—जैसा कराती हो वैसा ही करता हूँ।”

श्रीरामकृष्ण के कमरे के भीतर गाना हो रहा है। मन्मथ गाना गा रहे हैं, उसका भावार्थ इस प्रकार है:—

(१) “हे कमलापति, यदि तुम हृदय-रूपी वृन्दावन में निवास करो तो हे भक्तिप्रिय ! मेरी भक्ति सती राधा बनेगी। मुक्ति की मेरी कामना गोप-नारी बनेगी। देह नन्द की नगरी बनेगी, और प्रीति में यशोदा बन जाएगी। हे जनार्दन, मेरे पापसमूह रूपी गोवर्धन को धारण करो, इस समय काम-आदि कंस के छः चरों को विनष्ट करो। कृपा की बंसरी बजाते हुए मेरे मनरूपी गाय को बशीमूत कर मेरे हृदयरूपी चरणगह में निवास करो। मेरी इस कामना की पूर्ति करो, यही प्रार्थना है, इस समय मेरे प्रेमरूपी यमुना के तट पर आशारूपी बट के नीचे कृपा करके प्रकट होकर निवास करो। यदि कहे कि गोपालों के प्रेम में बन्दी होकर मजधाम में रहता हूँ, तो यह अशानी ‘दाशरथी’ तुम्हारा गोपाल, तुम्हारा दास बनेगा।”

(२) “हे मेरे प्राणरूपी पिंजरे के पक्षी, गाओ न। ब्रह्मरूपी बल्प-तट पर वह पक्षी बैठता है। हे विभुगण, गाओ न (गाओ, गाओ)। और साथ ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्षरूपी पके फलों को खाओ न।”

नन्दन बाग के श्रीनाथ मिश्र अपने मित्रों के साथ आए हैं। भीरामकृष्ण उन्हें देखकर कहने हैं, "यह देखो, इनकी आँखों में से भीतर का सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, खिड़की के काँच में से जिस प्रकार कमरे के भीतर की सभी चीजें देखी जाती हैं।" श्रीनाथ, यशनाथ ये लोग नन्दन बाग के ब्राह्मणपरिवार के हैं। इनके प्रकान पर प्रतिवर्ष ब्राह्मण-समाज का उत्सव होता था। बाद में भीरामकृष्ण उत्सव देखने गए थे।

सायंशाल के बाद ठाकुरघर में आरती होने लगी। कमरे में छोटी खटिया पर बैठकर भीरामकृष्ण ईश्वर-चिन्तन कर रहे हैं। धीरे धीरे भावमग्न हो गए। भाव शान्त होने पर कहते हैं, माँ, उसे भी खींच लो। वह इतने दीन भाव से रहता है, तुम्हारे पात आना-जाना कर रहा है।

भीरामकृष्ण भाव में क्या बाबूराम की बात कह रहे हैं? बाबूराम, मास्टर, रामदयाल आदि बैठे हैं। रात के ८-९ बजे का समय होगा। श्रीरामकृष्ण समाधि-तत्व समझा रहे हैं। जड़ समाधि, चेतन समाधि, स्थित समाधि, उन्मत्त समाधि।

मुख-दुःख की बात चल रही है। ईश्वर ने इतना दुःख क्यों बनाया ?

मास्टर—विद्यासागर प्रेमकोष से कहने हैं, "ईश्वर को पुकारने की और क्या आवश्यकता है? देखो, चण्डिका ने जिस समय लूटमार करना आरम्भ किया था उस समय उसने अनेक लोगों को बन्द कर दिया था। धीरे-धीरे करीब एक लाख कैदी इकट्ठे हो गए। तब सेनापतिओं ने आकर कहा, 'हुजूर, इन्हें खिलारणा कौन? इन्हें साथ रखने पर हमारे लिए विपत्ति है। क्या किया जाए? छोड़ने पर भी विपत्ति है।'

उस समय बंगेज्गाना ने कहा, 'तो फिर क्या किया जाए! उनका यथ कर डारो।' इसलिए कनाइन काट डालने का आदेश हो गया। इस हत्याकाण्ड को तो ईश्वर ने देखा। कर्मा, ज़रा मग्ना भी तो नहीं किया। वे तो सो रहे हैं। मुझे उनकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। मेरा तो कोई उपकार न हुआ!"

श्रीरामकृष्ण—क्या ईश्वर का काम समझा जाता है कि वे किस उद्देश से क्या करते हैं। वे सृष्टि, पालन, संहार सभी कर रहे हैं। वे क्यों संहार कर रहे हैं, हम क्या समझ सकते हैं। मैं कहता हूँ, मैं मुझे समझने की आवश्यकता भी नहीं है। वयू अपने चरण-कमल में भक्ति दो। मनुष्य-जीवन का उद्देश है, इसी भक्ति को प्राप्त करना। और मैं सब जानती हूँ। बगीचे में आम खाने को आया हूँ, कितने पेड़, कितनी शाखाएँ, कितने करोड़ पत्ते हैं यह सब हिसाब करने से मुझे क्या मतलब। मैं आम खाता हूँ, पेड़ और पत्तों के हिसाब से मेरा क्या सम्बन्ध।

आज रात में त्रावूराम, मास्टर और रामदयाल श्रीरामकृष्ण के कमरे में जमीन पर सोये।

आधी रात, दो तीन बजे का समय होगा, श्रीरामकृष्ण के कमरे में बत्ती बुझ गई है। वे स्वयं विस्तर पर बैठे बीच-बीच में भलों के साथ बात कर रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण (मास्टर आदि भक्तों के प्रति)—देखो, दया और माया ये दो पृथक् पृथक् चीज़ें हैं। माया का अर्थ है, आत्मियों के प्रति ममता-

जैसे बाप, माँ, माई, बहिन, स्त्री, पुत्र इन पर प्रेम। दया का अर्थ है सब मूलों में प्रेम, समदृष्टि। किसी में यदि दया देखो, जैसे विद्यासागर में, तो उसे ईश्वर की दया जानो। दया से सर्व भूतों की सेवा होती है। माया भी ईश्वर की दया ही है। माया द्वारा वे आत्मियों की सेवा करा लेते हैं; परन्तु इसमें एक बात है। माया अजानी बनाकर रखती है और बद्ध बनाती है, परन्तु दया से चित्तशुद्धि होती है और धीरे धीरे बन्धन-मुक्ति होती है। चित्तशुद्धि हुए विना भगवान् का दर्शन नहीं होता। काम, क्रोध, लोभ इन सब पर विजय प्राप्त करने से उनकी कृपा होती है, उनका दर्शन होता है। तुम लोगों को बहुत ही गुप्त बातें बता रहा हूँ। काम पर विजय प्राप्त करने के लिए मैंने बहुत कुछ किया था। मेरी १०-११ वर्ष की उम्र में, जब मैं उस देश में था, उस समय वह स्थिति—समाधि की स्थिति—प्राप्त हुई थी। मैदान में से जाने-जाने जो कुछ देखा उससे मैं विद्वल हो पड़ा था। ईश्वर-दर्शन के कुछ लक्षण हैं। ज्योति देखने में आनी है, आनन्द होता है, हृदय के बीच में गुर-गुर करके महावायु उठती है।

दूसरे दिन बाबुराम, रामदयाल घर लौट गए। मास्टर ने वह दिन और रात्रि श्रीरामकृष्ण के साथ बिताई। उस दिन उन्होंने ठाकुर मन्दिर में ही प्रसाद पाया।

(२)

दक्षिणेश्वर में मारवाड़ी भक्तों के साथ श्रीरामकृष्ण।

सीसरा पहर बीत गया है। मास्टर तथा दो-दो भक्त बैठे हैं। कुछ मारवाड़ी भक्तों ने आकर प्रणाम किया। वे कलकत्ते में ध्यापार करते हैं।

उन्होंने श्रीरामकृष्ण से कहा, " आप हमें कुछ उपदेश कीजिए । " श्रीरामकृष्ण हँस रहे हैं ।

श्रीरामकृष्ण (मारवाड़ी भक्तों के प्रति)—देखो, ' मैं और मेरा ' दोनों अज्ञान है । ' हे ईश्वर, तुम कर्ता हो और यह सब तुम्हारा है ' इसका नाम ज्ञान है । और ' मेरा ' क्योंकर कहोगे ? बगीचे का मैनेजर कहता है, ' मेरा बगीचा, ' परन्तु कोई अपराध करने पर मालिक उसे निकाल देता है । उस समय ऐसा साहस नहीं होता कि वह आम की लकड़ी का चना खाली खोखा भी बगीचे से बाहर ले जाय ! काम, क्रोध आदि जाने के नहीं । ईश्वर की ओर उनका मुँह घुमा दो । कामना, लोभ करना हो तो ईश्वर को पाने के लिए कामना, लोभ करो । विचार करके उन्हें भगा दो । हाथी जब दूबों का केले का पेड़ खाने जाता है, तो महाव्रत उसे अंकुश मारता है !

" तुम लोग तो व्यापार करने हो । जानने हो कि धीरे-धीरे उदारी करनी होती है । कोई पड़के अगली पीढ़ने की घानी खोजता है और फिर अधिक धन होने पर कपड़े की दूकान खोलता है । इसी प्रकार ईश्वर के पय में आगे बढ़ना पड़ता है । चने तो धीरे-धीरे में कुछ दिन निर्रा में रहकर उन्हें अच्छी तरह से प्यारो ।

" फिर भी जानने हो ! समय न होने पर कुछ नहीं होता । किसी किसी का भोग-कर्म काफी बाकी रह जाता है । इसीलिए देरी होती है । कौशा बच्चा रहने खीरने पर हाथी पहुँचाता है । पकड़कर जब मुँह निकालता है, उस समय डॉक्टर खीरता है । लड़के ने कहा था, ' मैं अब नहीं सोता हूँ । जब मुझे खीर लगे तो तुम जगा देना । ' मैं ने कहा, ' देना,

शौच लगने पर तुम खुद ही उठ जाओगे ! मुझे उठाना न पड़ेगा ।”
(सब हँसते हैं ।)

मारवाड़ी भक्तगण बीच-बीच में श्रीरामकृष्ण की सेवा के लिए मिठाई, फल आदि लाते हैं । परन्तु श्रीरामकृष्ण साधारणतः उन चीजों का सेवन नहीं करते । कहते हैं, वे लोग अनेक झूठी बातें कहकर धन कमाते हैं; इसलिए उपस्थित मारवाड़ियों को वार्तालाप के बहाने उपदेश दे रहे हैं ।

श्रीरामकृष्ण—देखो, व्यापार करने में सत्य बात की टेक नहीं रहती । व्यापार में तेज़ी-मदी होती रहती है । नानक की कहानी है, उन्होंने कहा, ‘असाधु की चीजें खाने गया तो मैंने देखा कि वे सब सून से तयपय हो गई हैं !’

“साधु को शुद्ध चीज़ देनी चाहिए । मिथ्या उपाय से प्राप्त की हुई चीजें नहीं देनी चाहिए । सत्य पथ द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है ।*

“सदा उनका नाम लेना चाहिए । काम के समय मन को उनके हवाले कर देना चाहिए । जिस प्रकार मेरी पीठ पर फोड़ा हुआ है, सभी काम कर रहा हूँ, परन्तु मन फोड़े में ही है । राम-नाम लेना अच्छा है, जो राम दशरथ का बेटा है, जिन्होंने जगत् की सृष्टि की है, जो सर्व मूर्तों में हैं और अत्यन्त निकट भी हैं, वे ही भीतर और बाहर हैं ।”

* सत्येन तत्पस्तपस ह्येव आ-मा । सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् ।

—पुण्डरीकविषय, ३।१।५

सत्यमेव जयते नानृतम् ।—पुण्डरीकविषय, ३।१।६

उन्होंने श्रीरामकृष्ण से कहा, “ आप हमें कुछ उपदेश कीजिए। ”
श्रीरामकृष्ण हँस रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण (मारवाडी भक्तों के प्रति)—देखो, ‘ मैं और मेरा ’
दोनों अज्ञान है। ‘ हे ईश्वर, तुम कर्ता हो और यह सब तुम्हारा है ’
इसका नाम ज्ञान है। और ‘ मेरा ’ क्योंकर कहोगे ? बगीचे का मैनेजर
कहता है, ‘ मेरा बगीचा, ’ परन्तु कोई अपमान करने पर मालिक उसे
निकाल देता है। उस समय ऐसा साहस नहीं होता कि वह आम की
लकड़ी का बना खाली लोख्वा भी बगीचे से बाहर ले जाय ! काम,
क्रोध आदि जाने के नहीं। ईश्वर की ओर उनका मुँह घुमा दो। कामना,
लोभ करना हो तो ईश्वर को पाने के लिए कामना, लोभ करो। विचार
करके उन्हें भगा दो। हाथी जब दूसरों का केल्ले का पेड़ खाने जाता है,
तो महाव्रत उसे अंकुश मारता है।

“ तुम लोग तो व्यापार करने हो। जानने हो कि धीरे-धीरे उपरी
करनी होती है। कोई पड़ते अण्डो पीसने की मानी रोकता है और फिर
अधिक घन होने पर कपड़े की दूधान खालता है। इसी प्रकार ईश्वर के
पय में आगे बढ़ना पड़ता है। बने तो बीच-बीच में कुछ दिन निर्मा में
रहकर उन्हें अच्छी तरह में पुकारो।

“ फिर भी जानने हो ! समय न होने पर कुछ नहीं होता। किन्तु
हिंसा का भोग-कर्म काफ़ी बाकी रह जाता है। इसीलिए देरी होती है।
चोड़ा कथा रहने चीरने पर हानि पहुँचाता है। पकड़कर जब मुँह निक-
लता है, उस समय खँकट्टर चीरता है। लड़के ने कहा था, ‘ माँ जब मैं
सोता हूँ। जब मुझे चीन लगे तो तुम जगा देना। ’ माँ ने कहा, ‘ जगा, ’

नौकरी का ध्यान रहना पड़ता है। विजय का जन्म एक पवित्र और अत्यन्त उच्च कुल में हुआ है। भगवान् श्री चैतन्यदेव के एक प्रधान पार्षद, निराकार परब्रह्म की चिन्ता में लीन रहने वाले अद्वैत गोस्वामी विजय के पूर्वपुरुष हैं; अतएव पवित्र रक्त की घाव अब तक विजय की देह में प्रवाहित होती है। भगवत्प्रेम का अकुर प्रकाशोन्मुख है, केवल समय की प्रतीक्षा कर रहा है। भगवान् श्रीरामकृष्ण की भगवत्प्रेम की अपूर्व अवस्था को वे मंत्रमुग्ध सर्प की तरह टकटकी लगाए देख रहे हैं। परमहंसदेव को नाचने हुए देखकर स्वयं भी नाचने लग जाते हैं।

विष्णु 'दंडेदय' में रहता था। उसने गले में छुरा लगाकर आत्महत्या कर ली। आज उसीकी चर्चा हो रही है।

श्रीरामकृष्ण—देखो, इस लड़के ने आत्महत्या कर ली, जब से यह सुना, मन खराब हो रहा है। यहाँ आता था, स्कूल में पढ़ता था, कहता था—सारा अच्छा नहीं लगता। पश्चिम भला गया था, किसी आत्मीय के यहाँ कुछ दिन ठहरा था। वहाँ निर्जन वन में, मैदान में, पहाड़ में बैठा हुआ ध्यान करता था। उसने सुझने कहा था, न जाने ईश्वर के कितने रूपों के दर्शन करता हूँ।

“जान पड़ता है, यह अन्तिम जन्म था। पूर्जन्म में बहुत कुछ काम उसने कर डाला था। कुछ बाकी रह गया था, वह भी जान पड़ता है इस जन्म में पूरा हो गया।

“पूर्जन्म का संस्कार मानना चाहिए। मैंने सुना है, एक मनुष्य शवशय्या पर रहा था। घने जंगल में भगवती की आराधना करता था। परन्तु वह अनेक प्रकार की विभीषिकाएँ देखने लगा। अन्त को उसे

बाध पकड़ ले गया। वही एक और आदमी बाघ के मय से पाश के एक पेड़ पर बैठा हुआ था। शय तथा पूजा की अनेक सामग्रियों इकट्ठी देखकर वह उतर पड़ा और आचमन करके शय के ऊपर बैठ गया। कुछ जप करने ही माँ प्रकट होकर बोली, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ—तू वर माँग। माता के पादपंकजों में प्रगत होकर वह बोला—‘माँ, एक बात पूछता हूँ, तुम्हारा कार्य देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। उन मनुष्य ने इतनी मेहनत की, इतना आयोजन किया, इतने दिनों से तुम्हारी साधना कर रहा था, उस पर तो तुम्हारी कृपा न हुई; प्रसन्न तुम मुझ पर हुई जो भजन-साधन ज्ञान-भक्ति आदि कुछ नहीं जानता।’ ईश्वर मगवती बोली—‘बेटा, तुम्हें जन्मान्तर की बात याद नहीं है। तुम जन्म-जन्म से मेरी तपस्या कर रहे हो। उसी साधना-बल से इस प्रकार सब कुछ तैयार पाया और तुम्हें मेरे दर्शन भी मिले। अब कहो, क्या वर चाहते हो?’ ”

एक भक्त बोल उठे, “आत्महत्या की बात सुनकर भय लगता है।”

श्रीरामकृष्ण—आत्महत्या करना महाराप दे, घूम-फिरकर संसार में आना पड़ता है, और फिर वही संसार-तुल्य भोगना पड़ता है।

“परन्तु यदि कोई ईश्वर-दर्शन के बाद शरीर त्याग दे, तो उसे आत्महत्या नहीं कहते। उस प्रकार के शरीर-त्याग में दोष नहीं है। ज्ञानलाभ के पश्चात् कोई कोई शरीर छोड़ देते हैं। जब मिश्री के श्रुंवे में सोने की मूर्ति ढल जाती है, तब मिश्री का साँचा चाँदे कोड़े रखे, चाँदे तोड़ दे।

‘ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ।’ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ‘ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ।’ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ।

‘ਜੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ।’ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ‘ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ।’ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ।

होगा। जाल में पड़ने ही जाल सहित इधर से उधर जाती है, कभी कीच में देह छिपाना चाहती है। भागने की कोई चेष्टा नहीं, बल्कि कान में और गड़ जाती है। यही बद्ध जीव है। बद्ध जीव संसार में—अर्थात् कामिनी-कान्चन में फँसे हुए है, कलकटसागर में मग्न है, और सोचने है कि बड़ी मौज में है! जो मुमुक्षु या मुक्त है, संसार उन्हें रूप जान पड़ता है, अच्छा नहीं लगता; इसीलिए कोई कोई शनलाभ हो जाने पर शरीर छोड़ देने है, परन्तु इस तरह का शरीर-त्याग बड़ी दूर की बात है।

“बद्ध जीवों—संसारो जोंको किसी तरह होय नहीं होता। कितना दुःख पाते हैं, कितना धोखा खाते हैं, कितनी विपदाएँ झेलते हैं, फिर भी बुद्धि टिकाने नहीं होती।

“ऊँट कटीली घास को बहुत चाव से खाता है। परन्तु जितना ही खाता है उतना ही मुँह से धर धर मूत्र गिरता है, फिर भी कटीली घास का खाना नहीं छोड़ता! संसारी मनुष्यों को इतना शोकाहार मिलता है, किन्तु कुछ दिन बीते कि सब मूल गये। बच्चे की वही माँ जो मारे शोक के अधीर हो रही थी, कुछ दिन बीत जाने पर फिर बाल सँवारती, जूड़ा बाँधती और आभूषणों से सजती है। इसी तरह मनुष्य बेटी की च्याह में कुल धन गँवा बैठता है, परन्तु हर साल बेटीयों को पैदा करने में धाटा नहीं होने देता! मुकदमेवाजी से घर में एक कौड़ी नहीं रह जाती तो भी मुकदमा के लिए लोटा डोर टांगे फिरते हैं! बितने लड़के पैदा हुए हैं, अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, अच्छा घर, उन्हीं को नहीं मिलता, ऊपर से हर साल एक और पैदा होता है!

“कभी कभी तो ‘साँप छट्ठंदर’ वाली गति होती है। न निपल सके, न उगल सके; बद्ध जीव कभी समझ भी गया कि संसार में कुछ

है नहीं, सिर्फ गुठली चाटना है, तो भी वह उसे नहीं छोड़ सकता, ईश्वर की ओर मन नहीं ले जा सकता ।

“ केराव सेन के एक आत्मीय को देखा, उस कोई पचास साल की थी, पर ताश खेल रहा था ! मानो ईश्वर का नाम लेने का समय नहीं आया !

“ बद्ध जीव का एक और लक्षण है । यदि उसको संसार से हटाकर किसी अच्छी जगह पर ले जाओ, तो वह तड़प-तड़पकर मर जायगा । विष्टा के कीट को विष्टा ही में आनन्द मिलता है । उमी से यह दृष्टपुष्ट होता है । उस कीट को अगर अन्न की हण्डी में रख दो तो वह मर जायगा । (सब स्तब्ध)

(५)

असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् ।

अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ गीता, ६ । ३५

तीव्र वैराग्य तथा बद्ध जीव ।

विजय—बद्ध जीवों के मन की कैसी अवस्था हो तो मुक्ति हो सकती है ?

श्रीरामकृष्ण—ईश्वर की कृपा से तीव्र वैराग्य होने पर इस कामिनी-काचन की भावलि से निरतार हो सकता है । जानते हो तीव्र वैराग्य किसे कहते हैं ? ‘ बन्त बन्त बनि जाई ’, ‘ चलो राम भगो, ’ यह सब मन्द वैराग्य है । जिसे तीव्र वैराग्य होता है उसके प्राण

भगवान् के लिए व्याकुल रहने हैं, जैसे अपनी कोख के बच्चे के लिए माँ व्याकुल रहती है। जिनको तीव्र वैराग्य होता है वह भगवान् को छोड़ और कुछ नहीं चाहता। संसार को यह कुत्रा समझता है; उसे जगत् पड़ता है कि अब ब्रह्म। आग्नीयों को वह काला नाग देखता है, उनका पास से उसकी भागने की इच्छा होती है और भागता भी है। 'पर काम पूरा कर लें तब ईश्वर की चिन्ता करेंगे', यह उसके मन में आता ही नहीं, भीतर बड़ो जिद्द रहती है।

“ तीव्र वैराग्य किसे कहते हैं, इसकी एक कहानी सुनो। किसी देश में एक बार यरा कम हुई। किसान नादियों काट-काटकर खेतों से पानी लाने थे। एक किसान बड़ा हठी था। उसने एक दिन शपथ ली कि जब तक पानी न आने लगे, नहर से नाली का योग न हो जाय, तब तक बराबर नाली खोदूंगा। इधर नहाने का समय हुआ। उसकी स्त्री ने लड़की को उसे बुलाने भेजा। लड़की बोली, बप्पा, दोपहर हो गई, चलो तुमको माँ बुलाती हैं। उसने कहा, तू चल, हमें अभी काम है। दोपहर ढल गई, पर वह काम पर डटा रहा। नहाने का नाम न लिया। तब उसकी स्त्री खेत में जाकर बोली, 'नहाओगे कि नहीं? रोटियाँ ठंडी हो रही हैं। तुम तो हर काम में हठ करते हो। काम रुक करना या भोजन के बाद करना।' गालियों देता हुआ कुदर उठकर किसान स्त्री को मारने दौड़ा। बोला, तेरी बुद्धि मारी गई है क्या? देखती नहीं कि पानी नहीं बरसता; खेतों का काम सब पड़ा है, अब की बार लड़के बच्चे क्या खाएंगे? सबको मूलों मरना होगा। हमने यही धन लिया है कि खेत में पहले पानी लाएंगे, नहाने-खाने की बात पीछे होगी।

जी-सोड़ मेहनत 'करके शाम के समय नहर के साथ नाली का योग कर दिया। फिर एक दिनभरे बैठकर देतने लगा, किस तरह नहर का पानी खेत में 'कलकल' हवा से बहता हुआ आ रहा है, तब उसका मन शान्ति और आनन्द से भर गया। घर पहुँचकर उसने स्त्री को बुलाकर कहा, ले आ अब टोक और रखो। स्नान भोजन करके निश्चिन्त होकर फिर वह खेत में खर्राटे लेने लगा। जिद्द यह है और यही तीव्र वैराग्य की उपमा है।

“ खेत में पानी लाने के लिए एक ओर किसान गया था। उसकी स्त्री जब गई और बोली,—धूप बहुत हो गई, चलो अब, इतना काम नहीं करने, तब वह चुपचाप कुदर एक ओर रखकर बोला—भच्छा, तु कहती है तो चल। (मन हँसते हैं।) वह किसान खेत में पानी न ला सका। यह मन्द वैराग्य की उपमा है।

“ इठ बिना जेमे किसान खेत में पानी नहीं ला सकता, वैसे ही अनुप्य ईश्वरदर्शन नहीं कर सकता। ”

(६)

आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् ।
तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥
गीता, २।७०

कामिनी-कांचन के लिए दासत्व ।

श्रीरामकृष्ण—परले तुम इतना आने के पर अब क्यों नहीं आते ?
विषय—यहाँ आने की बड़ी इच्छा रहती है, परन्तु अब मैं

स्वाधीन नहीं हूँ, माझ-गमाज में नीकरी करता हूँ।

श्रीरामचरण—कामिनी-कांचन जोव को पाँच लेने हैं। जोव की स्वाधीनता चली जाती है। कामिनी ही से कांचन की आवश्यकता होती है जिमके लिए दूमरों की गुलामी की जाती है; फिर स्वाधीनता नहीं रहती, फिर तुम अपने मन का काम नहीं कर सकते।

“जयपुर में गोविन्द जी के पुत्रारी पहले पहल अपना विवाह नहीं करने थे। तब वे बड़े तेजस्वी थे। एक बार राजा के बुलाने पर भी वे नहीं गए और कहा—राजा हो को आने को कहो। फिर राजा और पञ्चों ने मिलकर उनका विवाह कर दिया, तब राजा से साझार करने के लिए किसी को बुलाना नहीं पड़ा। वे खुद हाज़िर होने थे। कहते ‘महायज, आशीर्वाद देने आए हैं, यह निर्मास्य आए हैं, पारग कांचिने।’ आज घर उठाना है, आज लड़के का ‘अन्नप्राशन’ है, आज लड़के का पाठशाला जाने का शुभ मुहूर्त है, इन्हीं कारणों से आना पड़ता है।

“बारह सौ ‘भगत’ और तेरह सौ ‘भगतिन’—बाली कश्चित्त दो जानते हो न! नित्यानन्द गोस्वामी के पुत्र वीरभद्र के तेरह सौ ‘भगत’ शिष्य थे। जब वे सिद्ध हो गए तब वीरभद्र डरे। वे सोचने लगे कि, ये सब के सब सिद्ध हो गए, लोगों को जो कह देंगे वही होगा; बिना से निकलेगे वही भय है, क्योंकि मनुष्य बिना जाने यदि कोई अपराध कर डालेंगे तो उनका अहित होगा। यह सोचकर वीरभद्र ने उन्हें बुला कर कहा, तुम गंगातट से सन्ध्या-उपासना करके हमारे पास आओ। ‘भगत’ सब ऐसे तेजस्वी थे कि ध्यान करते ही करते समाधिमग्न हो गये। कब उबार का पानी सिर पर से बह गया, इसकी उन्हें खबर ही नहीं। भाटा हो गया, तथापि ध्यानभंग न हुआ। तेरह सौ भगतों में से

एक ही समझ गये थे कि वीरभद्र क्या कहेंगे। आचार्य की बात को टालना नहीं चाहिए, अतएव वे तो खिसक गए, वीरभद्र से साझान् नहीं किया, रहे बारह ही भगत, वे वीरभद्र के पास लौटकर आए। वीरभद्र बोले, वे तेरह ही भगतिन तुम्हारी सेवा करेंगी, तुम लोग इनमे विवाह करो। मिथ्यों ने कहा, जैसी आज की आशा; परन्तु हममें से एक ही न जाने कहाँ चले गये। उन बारह ही भगतों के साथ एक-एक सेवादासी रहने लगी। फिर उनका यह तेज, यह तपस्या बल न रह गया। स्त्री के साथ रहने के कारण वह बल जाता रहा, क्योंकि उसके साथ स्वाधीनता नहीं रह जाती। (विजय से) तुम लोग स्वयं यह देखते हो, दूसरों का काम करने हुए क्या हो रहे हो। और देखो, इतने पासवाले कितने अंग्रेजी के पण्डित नौकरी करके सुवह-शाम मालिकों के घुट की टोकरें खाते हैं। इसका कारण केवल 'कामिनी' है। विवाह करके यह हरीमती दुनिया उजाड़ने को इच्छा नहीं होती। इसीलिए यह अगमान, दासता की यह इतनी मार !

“यदि एक बार उस प्रकार के तीव्र वैराग्य से भगवान् मिल जायें तो फिर स्त्रियों के प्रति आसक्ति नहीं रह जाती। पर मैं रहने से भी स्त्री की लालसा नहीं होती, फिर उससे कोई भय नहीं रहता। यदि एक चुम्बक-पत्थर बड़ा हो और एक छोटा, तो लोहे को कौन खींच सकता है ? बड़ा ही खींच सकता है। बड़ा चुम्बक-पत्थर ईश्वर है और कामिनी छोटा चुम्बक-पत्थर है। तो मला कामिनी क्या कर सकेगी ?”

एक भक्त—महाशय, क्या स्त्रियों से घृणा करें ?

श्रीरामकृष्ण—जिन्होंने ईश्वरलभ कर लिया है, वे स्त्रियों को ऐसी दृष्टि से नहीं देखते, जिससे भय हो। वे यथार्थ देखते हैं कि स्त्रियों

में मग्नमयी माता का अंश है; और उन्हें माता जानकर उनकी पूजा करते हैं। (विजय से) तुम कभी कभी आया करो, तुम्हें देखने की बड़ी इच्छा होती है।

(७)

ईश्वरदेश के पश्चात् आचार्य पद ।

विजय—ब्राह्मण-समाज का काम करना पड़ता है, इसलिए हर स नहीं आ सकता। अवकाश मिलने पर आऊंगा।

श्रीरामकृष्ण (विजय से)—देखो, आचार्य का काम बड़ा काँ है। ईश्वर का प्रत्यक्ष आदेश पाये बिना लोक-शिखा नहीं दी जा सकती

“यदि आदेश पाये बिना ही उपदेश दिया जाय तो लोग को ओर ध्यान नहीं देने, उस उपदेश में कोई शक्ति नहीं रहती। पर साधना करके या जिस तरह हो ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए। उन आज्ञा मिलने पर फिर लेक्चर दिया जा सकता है ! उस देश (धीरमङ्ग अपनी जन्मभूमि को ‘वह देश’ कहते थे) में ‘हलदापुर’ नाम एक तालाब है। उनके बाँध पर लोग शौच के लिए जाते थे। जो लो घाट पर आते थे, वे उन्हें मूत्र गालियों देते थे, मूत्र गुल-गण्ड मचाते थे परन्तु गालियों से कोई काम न होता था। दूसरे दिन फिर वही हाल होती थी। अन्त को कंपनी के चपरासी नोटिस लटका गये कि शौच के लिए जाने की सख्त मनाही है; न मानने वाले को मज़ादी जायगी। इस नोटिस के बाद फिर वहाँ कोई शौच के लिए नहीं जाता था।

“उनके आदेश के पश्चात् कहीं भी आचार्य हुआ जा सकता

है। जिसको उनका आदेश मिलता है, उसे उनकी शक्ति भी मिलती है; तब वह आचार्य का कठिन काम कर सकता है।

“ एक बड़े ज़मींदार से उसकी एक प्रजा मुकदमा लड़ रही थी। तब लोग समझ गये कि उस प्रजा के पीछे कोई ज़ोरदार आदमी है; सम्भव है कि कोई बड़ा ज़मींदार ही उसकी ओर से मुकदमा चला रहा हो। मनुष्य साधारण जीव है, ईश्वर की शक्ति के बिना आचार्य जैसा कठिन काम वह नहीं कर सकता। ”

बिजय—महाराज, ब्राह्मण-समाज में जो उपदेश दिये जाते हैं, क्या उनसे लोककल्याण नहीं होता ?

श्रीरामकृष्ण—मनुष्य में वह शक्ति कहीं कि वह दूसरे को संसार-बन्धन से मुक्त कर सके ? वह भुवनमोहिनी माया जिनकी है वही इस माया से मुक्त कर सकते हैं। सच्चिदानन्द शुद्ध को छोड़ और दूसरी गति नहीं है। जिसको ईश्वर-दर्शन नहीं हुआ, उनका आदेश नहीं मिला, जो ईश्वर की शक्ति से शक्तिशाली नहीं है, उसकी क्या भंगाल जो जीवों का भयबन्धन-मोचन कर सके ?

“ मैं एक दिन पंचवटी के निकट झाऊतले की ओर गया था। एक मेंढक की आवाज़ सुनी। बढ़कर देखा तो कौड़ियाला साँप उसको पकड़े हुए था, न छोड़ सकता था, न निगल सकता था; उस मेंढक की भी मजबूत दूर नहीं होती थी। तब मैंने सोचा कि यदि इसको कोई असल साँप पकड़ता तो तीन ही पुकार में इसको चुप हो जाना पड़ता। इन कौड़ियाले ने पकड़ा है, इसीलिए साँप की भी दुदशा है और मेंढक की भी !

“ यदि गद्गद हो तो जीव का अहंकार तंग हो गुहार में पड़ जाता है । गुरु कृपा कृपा तो गुरु की भी दुर्लभा है और शिष्य की भी । शिष्य का अहंकार नहीं दूर होगा, न उसके मातृस्वभाव की धर्म ही बचती है । कबे गुरु के पदों पर तो शिष्य मुक्त नहीं होता । ”

(<)

अहंकारविमूढात्मा कर्ताहं इति मन्यते ।—गीता

अहंमुद्रि का नाश और ईश्वर-दर्शन ।

वित्रथ—महाशय, हम लोग इस तरह पद क्यों हो रहे हैं ? ईश्वर को क्यों नहीं देख पाते ?

श्रीरामकृष्ण—जीव का अहंकार ही माया है । यही अहंकार कुछ आचरणों का कारण है । ‘मैं’ मरा कि यला टली । यदि ईश्वर की कृपा से ‘मैं अकर्ता हूँ’, यह ज्ञान हो गया तो वह मनुष्य तो जीवन्मुक्त हो गया । फिर उसे कोई मय नहीं ।

“यह माया या ‘अहं’ मेघ की तरह है । मेघ का एक छोटा सा ही टुकड़ा क्यों न हो, पर उससे सूर्य नहीं दीख पड़ते । उसके हट जाने से ही सूर्य दीख पड़ते हैं । यदि श्रीगुरु की कृपा से एक बार अहंमुद्रि दूर हो जाय तो फिर ईश्वर-दर्शन होते हैं ।

“ सिर्फ़ टाई हाथ की दूरी पर श्रीरामचन्द्र हैं, जो साक्षात् ईश्वर हैं । बीच में सीतारूपिणी माया का पदों पड़ा हुआ है, जिसके कारण

स्वप्नमग्न जीव को ईश्वर के दर्शन नहीं होने। यह देखो, तुम्हारे मुँह के आगे मैं इस अंगूठे की ओट करता हूँ। अब तुम मुझे नहीं देख सकते। पर हूँ मैं तुम्हारे बिलकुल निकट। इसी तरह औरों की अपेक्षा भगवान् निकट है, परन्तु इस मायावश के कारण तुम उनके दर्शन नहीं पाते।

“ जीव तो स्वयं सच्चिदानन्दस्वरूप है, परन्तु इसी माया या अहंकार से वे नाना उपाधियों में पड़े हुए अपने स्वरूप को भूल गये हैं।

“ एक एक उपाधि होती है और जीवों का स्वभाव बदल जाता है। किसी ने काली घारीदार घोती पहनी कि देखना, प्रेम के गीतों की तान मुँह से आप ही आप निकल पड़ती है, और ताश खेलना, तैरसपाटे के लिए निकलना तो हाथ में छड़ी लेकर—ये सब आप ही आप जुट जाते हैं। चाहे दुबला-पतला ही हो, परन्तु बूट पहनने ही सीटी बजाना शुरू हो जाता है; सीढ़ियों पर चढ़ने समय साइबों की तरह उछल उछलकर चढ़ता है। मनुष्य के हाथ में कलम रहे तो उसका यह गुण है कि कागज़ का एक जैसा-तैसा टुकड़ा पाने ही वह उस पर कलम घिसना शुरू कर देता है

“ रूपया भी एक विशिष्ट उपाधि है। रूपया होते ही मनुष्य एक दूसरी तरह का हो जाता है। वह पहले जैसा नहीं रह जाता। यहाँ एक ब्राह्मण आया जाया करता था। बाहर से वह बड़ा रिनयी था। कुछ दिन बाद हम लोग कोन्नगर गए, हृदय साय था। हम लोग नाव पर से उतरे कि देखा, वही ब्राह्मण गंगा के किनारे बैठा हुआ है। शायद हवाखोरी

के लिए आया था। हम लोगों को देखकर बोला, ' क्यों महागुरु, कहे कैसे हो ! ' उसकी आवाज़ सुनकर मैंने हृदय से कहा—“ हृदय, मुना, इसके घन हो गया है, इसी से आवाज़ किरियाने लगी ! ” हृदय हँसने लगा ।

“ किसी मँडक के पास एक रुपया था। वह एक बिल में रस्ता रहता था। एक हाथी उस बिल को लॉष गया। तब मँडक बिल से निकलकर बड़े गुस्से में आकर लगा हाथी को लात दिखाने ! और बोला, ' मुझे इतनी हिम्मत कि मुझे लाष जाय ! ' रुपये का इतना अहंकार होता है !

“ ज्ञानलाभ होने से अहंकार दूर हो सकता है। ज्ञानलाभ होने से समाधि होती है। जब समाधि होती है, तभी अहंकार जाता है। ऐसा ज्ञानलाभ बड़ा कठिन है।

“ धेड़ों में कहा है कि मन सप्तम भूमि पर जाने से समाधि होती है। समाधि होने से ही अहंकार दूर हो सकता है। मन प्रायः प्रथम तीन भूमियों में रहता है। लिङ्ग, गुदा और नाभि ये ही तीन भूमियाँ हैं। तब मन संसार की ओर—कामिनी-काचन की ओर खिंचा रहता है। जब मन हृदय में रहता है, तब ईश्वरी ज्योति के दर्शन होने हैं। वह मनुष्य ज्योति देखकर कह उठता है—' यह क्या, यह क्या है ! ' इसके बाद मन काष्ठ में आता है। तब केवल ईश्वर की ही चर्चा उठाने और सुनने की इच्छा होती है। कपाल या मोहों के बीच में जब मन जाता है तब सच्चिदानन्द-रूप दीख पड़ता है। उस रूप को गले लगाने और उसे छूने की इच्छा होती है, परन्तु छुभा नहीं जाता। लालटेन के भीतर की बत्ती को कोई चाहे देख ले पर उसे छू नहीं सकता, जान पड़ता है कि ए

लिया परन्तु छू नहीं पाता । जब सप्तम भूमि पर मन जाता है तब अहं नहीं रह जाता, समाधि होती है । ”

विजय—वहाँ पहुँचने पर जब ब्रह्मज्ञान होता है, तब मनुष्य क्या देखता है ?

श्रीशङ्कराचार्य—सप्तम भूमि में मन के जाने पर क्या होता है, वह मुँह से नहीं कहा जा सकता ।

“ जो ‘ मैं ’ संसारी बनता है, कामिनी-काचन में फँसता है, वह बदमाश ‘ मैं ’ है । जीव और आत्मा में भेद निकरने इसलिए है कि बीच में यह ‘ मैं ’ जुड़ा हुआ है । पानी पर अगर एक लाठी टाल दी जाय तो पानी दो हिस्सों में बँटा हुआ दीख पड़ता है । परन्तु वास्तव में है वह एक ही पानी; लाठी से उसके दो हिस्से नज़र आने हैं ।

“ यह लाठी ‘ अहं ’ ही है । लाठी उठा तो वही एक जल रह जायगा ।

“ बदमाश ‘ मैं ’ यह है जो कहता है, मुझे नहीं जानने हो ! मेरे इतने रुपये हैं, क्या मुझसे भी कोई बड़ा आदमी है ! यदि किसी ने दस रुपये चुप गिण्टे तो पहले यह चोर से रुपये छोन लेता है, फिर चोर की ऐसी मरगमत्त करता है कि पसली-पसली दीली चर देता है, इतने पर भी उसको नहीं छोड़ता, पहरेवाले के हाथ सँपता है और सज़ा दिलवाता है ! ‘ बदमाश मैं ’ कहता है, ओ, इतने मेरे दस रुपये चुपके थे, उफ़ इतनी हिम्मत ! ”

विजय—यदि बिना 'अहं' के दूर हुए सांसारिक भोगों से पिण्ड नहीं छूटने का—समाधि नहीं होने की, तो ज्ञानमार्ग पर आन ही अच्छा है, क्योंकि उससे समाधि होगी। यदि भक्तियोग में 'अहं' रह जाता है तो ज्ञानयोग ही अच्छा टहरा।

श्रीरामकृष्ण—समाधि में एक दो मनुष्यों का अहंकार जाता है अवश्य, परन्तु प्रायः नहीं जाता। लाख विचार करो, पर देखना कि 'अहं' घूम-घामकर फिर उपस्थित है। आज बरगद का पेड़ काट डालो, कल सुबह को उसमें अकुर निकला हुआ ही देखोगे। ऐसी दशा में यदि 'मैं' नहीं दूर होने का तो रहने दो साले को दास 'मैं' बना हुआ। 'हे ईश्वर ! तुम प्रभु हो, मैं दास हूँ,' इसी भाव में रहो। 'मैं दास हूँ, 'मैं मजक हूँ' ऐसे 'मैं' में दोष नहीं। मिठाई स्थान से अमलग्न होता है, पर मिथो मिठाइयों में नहीं गिनी जाती।

" ज्ञानयोग बड़ा कठिन है। देशरामबुद्धि का नाश हुए बिना ज्ञान नहीं होता। कलियुग में प्राण अन्नगत है, अतएव देशरामबुद्धि, अहंबुद्धि नहीं मिटती। इसलिए कलियुग के लिए भक्तियोग है। भक्तिपथ सीधा पथ है। हृदय से व्याकुल होकर उनके नाम का स्मरण करो, उनसे प्रार्थना करो, भगवान् मिलेंगे, इसमें कोई सन्देह नहीं।

" मानो जलप्रपात पर बिना बाँस रखे ही एक रेत लॉची गई है, मानो जल के दो भाग हो गए हैं; परन्तु वह रेत लॉची देर तक नहीं रहती। 'दास मैं' या 'भक्त का मैं' अथवा 'शालक का मैं' से सब 'मैं' की रेतों में माथ है। "

है, पर उगकी बाटक जैसी आग्या ही जानी है। बाटक मत्वरजस्वम में से जिंगी गुग के बन्पन में नहीं आता। बाटक जिनकी जन्दी टिठी गन्तु पर अङ्ग प्राण है, उानी ही जन्दी यह उने छोड़ भी देगा है। एक पाँच रुपये की कीमत का बाटक चाहे तुम थोड़े के निचोने पर गिहाकर फुगता सो। कभी तो यह बटकर कह देगा—'नहीं, मैं न दूंगा, मेरे बाबूजी ने मोल ले दिया है।' और लड़के के लिए सभी बसापर हैं। ये बड़े हैं, यह छोटा है, यह जान उने नहीं, दूमीलिये उने जाति-पाँति का विचार भी नहीं है। माँ ने कह दिया है—'यह तेरा दादा है,' फिर चाहे यह लोप हो, यह उही के साथ बैठकर रोटी खाता है। बाटक को गृणा नहीं, शुचि और अशुचि पर ध्यान नहीं, शौच के लिये जाकर हाथ नहीं भटियाता।

“कोई कोई समाधि के बाद भी 'मल्ल का मैं,' 'दास का मैं' लेकर रहते हैं। 'मैं दास हूँ, तुम प्रभु हो,' 'मैं मल्ल हूँ, तुम मगवान् हो,' यह अभिमान मल्लों का बना रहता है। ईश्वरत्व के पश्चात् भी रहता है। सम्पूर्ण 'मैं' नहीं दूर होता। और फिर इसी अभिमान का अभ्यास करते करते ईश्वर-प्राप्ति भी होती है। यही मक्तियोग है।

“भक्ति के मार्ग पर चलने से भी ब्रह्मज्ञान होता है। मगवान् सर्वशक्तिमान् हैं। वे हृच्छा करें तो ब्रह्मज्ञान भी दे सकते हैं। मल्ल प्रार ब्रह्मज्ञान नहीं चाहते। 'मैं मल्ल हूँ, तुम प्रभु हो,' 'मैं बच्चा हूँ, तू माँ है' वे ऐसा अभिमान रखना चाहते हैं।”

विजय—ओ लोग वेदान्त-विचार करते हैं, वे भी तो उन्हें पाते हैं !

श्रीरामकृष्ण—हाँ, विचारमार्ग से भी वे मिलने दें। इसको ज्ञानयोग कहते हैं। विचारमार्ग बड़ा कठिन है। सप्तम भूमि की बात तो तुम्हें बतलाई गई है। सप्तम भूमि पर मन के पहुँचने से समाधि होती है, परन्तु कलि में जीवों का प्राण अश्रुत है, तो 'मद्ग्न सत्य, संसार मिथ्या' का बोध फिर कब ही सकता है? ऐसा बोध देहबुद्धि के बिना दूर हुए नहीं हो सकता। 'मैं न शरीर हूँ, न मन हूँ, न चींवास तत्त्व हूँ, मैं सुख और दुःख से परे हूँ, मुझे फिर कैसा रोग—कैसा शोक—कैसी जग—कैसी मृत्यु?' ऐसा बोध कलिकाल में होना कठिन है। चाहे जितना विचार करो, देहात्मबुद्धि कहीं न कहीं से आ ही जाती है। चट के पेड़ को काट डालो, तुम तो सोचते हो कि जड़समेत उखाड़ देंगे, पर उसमें कनखट निकला ही हुआ देखोगे! देहाभिमान नहीं दूर होता; इसीलिए कलिकाल में भक्तियोग अच्छा है, सोधा है।

“और 'मैं चीनी बन जाना नहीं चाहता, चीनी खाना ही मुझे अच्छा जान पड़ता है।' मेरी कभी यह इच्छा नहीं होती कि कहीं मैं हो ब्रह्म हूँ, मैं तो कहता हूँ 'तुम भगवान् हो, मैं तुम्हारा दास हूँ।' पाँचवाँ और छठी भूमि के बीच में चक्कर काटना अच्छा है। छठी भूमि को पारकर सप्तम भूमि में ज्यादा देर तक रहने की मेरी इच्छा नहीं होती। मैं उनका नामगुण-कीर्तन करूँगा, यह मेरी इच्छा है। सेव्य-सेवक भाव बढ़ा अच्छा है। और देखो, ये तरंगें गता ही की हैं, परन्तु तरंगों की गता है, ऐसा कोई नहीं कहता। 'मैं बही हूँ' यह अभिमान धरणा नहीं। देहात्मबुद्धि के रहते ऐसा अभिमान जिसको होता है उसकी बड़ी हानि होती है, फिर यह आगे बढ़ नहीं सकता, धीरे धीरे पतित हो जाता है। वह दूसरों की आँखों में धूल शौंक्ता है, साथ ही अपनी

आँखों में भी; अपनी स्थिति का हाल वह नहीं समझ पाता ।

“ परन्तु भेडिवाघसान की भक्ति से ईश्वर नहीं मिलने, उपाय के लिए ‘प्रेमभक्ति’ चाहिए । ‘प्रेमभक्ति’ का एक और नाम ‘रागभक्ति’ । प्रेम या अनुराग के बिना भगवान् नहीं मिलते । ईश्वर जब तक प्यार नहीं होता तब तक उन्हें कोई प्राप्त नहीं कर सकता ।

“ और एक प्रकार की भक्ति है उसका नाम है ‘वैध भक्ति’ इसका बहुत कुछ अनुष्ठान करते करते क्रमशः ‘राग-भक्ति’ होती है जब तक रागभक्ति न होगी, तब तक ईश्वर नहीं मिलेंगे । उन्हें भक्त कराना चाहिए । जब संसारबुद्धि बिल्कुल चली जायगी—छोड़ देना मन उन्हीं पर लग जायगा, तब वे मिलेंगे ।

“ परन्तु किसी किसी को रागभक्ति अपने आप ही होती है, स्वतः सिद्ध, लड़कपन से ही । बचपन से ही वह ईश्वर के लिए रोता है, जैसे प्रह्लाद । और एक ‘विधिवादीय’ भक्ति है । ईश्वर पर अनुयाय उत्पन्न करने के लिए जप, तप, उपवास आदि विधिविधेय माने जाते हैं; जैसे हवा लगाने के लिए पंखा झलना; पंखे की ज़रूरत हवा के लिए है; परन्तु जब दक्षिणी हवा आप बंद चलती है तब लोग पंखा रल देते हैं । ईश्वर पर अनुराग—प्रेम आप आ जाने से जप, तप आदि कर्म हूँ जाते हैं । भगवत्प्रेम में मस्त हो जाने से वैध कर्म करने की फिर कितना समय है !

“ जब तक उनका प्यार नहीं होगा, तब तक वह भक्ति कर्म भक्ति है । जब उनका प्यार होता है, तब यह भक्ति सही भक्ति है ।

“ जिसकी भक्ति कच्ची है वह ईश्वर की कथा और उपदेशों की धारणा नहीं कर सकता। पक्की भक्ति होने पर ही धारणा होती है। फोटोग्राफ के शीशे पर अगर स्याही (Silver Nitrate) लगी हो तो जो चित्र उस पर पड़ता है वह ज्यों का त्यों उतर जाता है, परन्तु सादे शीशे पर चाहे हजारों चित्र दिखाए जायें, एक भी नहीं उतरता। शीशे पर से चित्र हटा कि वही ज्यों का त्यों सफेद शीशा! ईश्वर पर बिना प्रीति हुए उपदेशों की धारणा नहीं।

विजय—महाराज, ईश्वर को कोई प्राप्त करना चाहे, उनके दर्शन करना चाहे तो नया अकेली भक्ति से काम सध जायगा!

भीरामकृष्ण—हाँ, भक्ति ही से उनके दर्शन हो सकते हैं। परन्तु पक्की भक्ति, प्रेमाभक्ति, योगभक्ति चाहिए। उसी भक्ति से उन पर प्रीति होती है, जैसे बच्चों को माँ का प्यार, माँ को बच्चे का प्यार और पत्नी को पति का प्यार होता है।

“ इस प्यार, इस रागभक्ति के होने पर, स्त्री-पुत्र और आत्मीयों की ओर पहले जैसा आकर्षण नहीं रह जाता, फिर तो उन पर दया होती है। घर-द्वार विदेस जैसा जान पड़ता है। उसे देखकर निर्भर एक कर्मभूमि का कयाल जान पड़ता है; जैसे घर है देशत में और कलकत्ता है कर्मभूमि, कलकत्ते में तिराए के महान पर रहना पड़ता है कर्म करने के लिए। ईश्वर का प्यार होने से संसार की आसक्ति—विरयशुद्धि बिलकुल जाती रहेगी।

“विरयशुद्धि का लेशमात्र रहने उनके दर्शन नहीं हो सकते। दियासलाई अगर भीगी हो तो चाहे कितना सगुने वह जलेगी नहीं।

और बीसों सलाईं सुप्त ही बग़ाद हो जाती हैं। त्रियी मन मी
दियासलाईं है।

“श्रीमती (राधिका) ने जब कहा—मैं सर्वत्र कृष्णमय देखती
तब सखियों बोलीं—कहाँ, हम तो उन्हें नहीं देखती; तुम इलाप तो :
बक रही हो ! श्रीमती बोलीं, सखियों, नेत्रों में अनुराग का अन्न ल
लो, तभी उन्हें देखोगी। (विजय से) तुम्हारे प्राण-समाज ही के उ
देस में है—

“यह अनुराग, यह प्रेम, यह सच्ची मक्ति, यह प्यार यदि द
वार भी हो तो साकार और निराकार दोनों मिल जाते हैं।

ईश्वर-दर्शन उनकी कृपा बिना नहीं होता।

विजय—महाराज, क्या किया जाय जो ईश्वर-दर्शन हो !

श्रीरामकृष्ण—चित्तशुद्धि के बिना ईश्वर के दर्शन नहीं होते।
कामिनी-काचन में पड़कर मन मलिन हो गया है, उसमें जंग लग गया
है। मुँह में कीच लग जाने से उसे चुम्बक नहीं गींच सकता, मिठी-
धूल साक कर देने ही से चुम्बक गींचता है। मन का मैल नेत्रजल से
धोया जा सकता है। ‘हे ईश्वर, अब ऐसा काम न करूँगा’, यह वरना
यदि कोई अनुमान करता हुआ शेषे तो मैल धुल जाता है। तब ईश्वर-
रूपी चुम्बक मनरूपी मुँह को गींच लेता है। तब सम्भवि होती है,
ईश्वर के दर्शन होने हैं।

“परन्तु धेरा चाहे मिलनी करो, बिना उनकी कृपा के कुछ नहीं
। उनकी कृपा बिना, उनके दर्शन नहीं मिलते। और कृपा भी क्या

सहज ही होती है ! अहंकार का सम्पूर्ण त्याग कर देना चाहिए । मैं कता हूँ, इस ज्ञान के रहते ईश्वर के दर्शन नहीं होते । भण्डार में अगर कोई हो, और तब घर के मालिक से अगर कोई कहे कि आप खुद चलकर चीज़ें निकाल दीजिये, तो वह यही कहता है, 'है तो वहाँ एक आदमी, फिर मैं क्यों जाऊँ ?' जो खुद कर्ता बना बैठा है, उसके हृदय में ईश्वर सहज ही नहीं आते ।

“कृपा होने से दर्शन होने हैं । वे ज्ञानमूर्ध हैं । उनको एक ही किरण से संसार में यह ज्ञानालोक फैला हुआ है । उसी से हम एक-दूसरे को पहचानते हैं और संसार में कितनी ही तरह की विघाटें सीखने हैं । अपना प्रकाश यदि वे एक बार अपने मुँह के सामने रखें तो दर्शन हो जायें । सार्जन्ट रात को अँधेरे में हाथ में लालटेन लेकर घूमता है, पर उसका मुँह कोई नहीं देख पाता । और उसी लालटेन के उजाले में वह सबको देखता है, और आपस में सभी एक-दूसरे का मुँह देखने हैं ।

“यदि कोई सार्जन्ट को देखना चाहे तो उससे विनयी करे, कहे—साहब, जरा लालटेन अपने मुँह के सामने लगाइये; आपको एक नज़र देख लूँ ।

“ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान् एक बार कृपा करके आप अपना ज्ञानालोक अपने भीमुख पर धारण कीजिए, मैं आपके दर्शन करूँगा ।

“घर में यदि दीपक न जले तो वह दारिद्र्य का चिन्ह है । हृदय में ज्ञान का दीपक जलाना चाहिए । हृदय में ज्ञान का दीपक जलाकर उसको देखो ।”

विजय अपने गाय दवा भी लाए हैं। श्रीरामकृष्ण के सामने पीयेंगे। दवा पानी में मिलाकर पी जाती है। श्रीरामकृष्ण पानी ले आए। विजय किराए की गाड़ी या नाव ड्राय आने में अशुभार्थ है, इसलिए कभी कभी श्रीरामकृष्ण मुद् आदमी भेजकर उन्हें बुला लेते हैं। इस बार बलराम को भेजा था। किराया बलराम देंगे। शाम के समय विजय, नवकुमार और उनके दूतरे साथी बलराम की नाव पर चढ़े। बलराम उन्हें बागबाजार के घाट पर उतार देंगे। मास्टर भी साथ ही गए।

नाव बागबाजार के अक्षरूणांघाट पर लगाई गई। उतर कर सभी श्रीरामकृष्ण के अमृतोपम उपदेशों का मनन करते हुए अपने अपने घर पहुँचे।

परिच्छेद १२

प्राणकृष्ण, मास्टर आदि भक्तों के साथ ।

(१)

समाधि में ।

जाड़े का मौसम—पूस का महिना है । सोमवार, दिन के आठ बजे हैं । अगहन की कृष्णाष्टमी है, पहली जनवरी, १८८२ ।

धीरामकृष्ण कालो मन्दिर के अपने कमरे में भक्तों के साथ बैठे हैं । दिन-रात भगवत्प्रेम—ब्रह्ममयी माता के प्रेम में मस्त रहते हैं ।

कर्म पर चटाई बिछी है । आप उसी पर आकर बैठ गए । सामने हैं प्राणकृष्ण और मास्टर । भीयुत राखाल भी कमरे में बैठे हुए हैं । (इन्हें धीरामकृष्ण की अर्धाष्टदेवी काली जी ने धीरामकृष्ण को उनका मानसपुत्र बतलाया था; यही पीछे से स्वामी ब्रह्मानन्द के नाम से प्रसिद्ध हुए और रामकृष्ण-संप के प्रथम सचालक हुए थे ।) राजरा महाशय पर के बाहर दक्षिण-पूर्व वाले धरामदे में बैठे हैं ।

इस समय धीरामकृष्ण के अन्तर्गत सभी भक्त आने-जाने लगे हैं । लगभग साल भर से नरेन्द्र, राखाल, भवनाथ, बलराम, मास्टर, बाबूशम, लाड, आदि भक्त सदा आते-जाने रहने हैं । इनके आने के साल भर पूर्व में राम, मनोमोहन, सुरेन्द्र और केदार आया करने हैं ।

लगभग पौंच महीने हुए होंगे, जब धीरामकृष्ण विद्यासागर के 'बादुङ्गागान' पाने, मङ्गल में पभारे थे । दो महीने पूर्व आप भीयुत

विजय अपने साथ दवा भी लाए हैं। श्रीरामकृष्ण के सामने पीयेंगे। दवा पानी में मिलाकर पी जाती है। श्रीरामकृष्ण पानी ले आए। विजय क्रिगए की गारी या नाव द्वारा आने में असमर्थ है, इसलिए कभी कभी श्रीरामकृष्ण मुद् आदमी भेजकर उन्हें बुला लेते हैं। एक बार बलराम को भेजा था। धिराया बलराम देंगे। शाम के समय विजय, नवकुमार और उनके दूसरे साथी बलराम की नाव पर चढ़े। बलराम उन्हें बागबाजार के घाट पर उतार देंगे। मान्दर भी साथ हो गए।

नाव बागबाजार के अन्नपूर्णाघाट पर लगाई गई। उतर कर सभी श्रीरामकृष्ण के अमृतोपम उपदेशों का मनन करते हुए अपने-अपने घर पहुँचे।

परिच्छेद १२

प्राणकृष्ण, मास्टर आदि भक्तों के साथ ।

(१)

समाधि में ।

जाड़े का मौसम—पूस का महिना है । सोमवार, दिन के आठ बजे हैं । अगहन की कृष्णाष्टमी है, पहली जनवरी, १८८३ ।

श्रीरामकृष्ण काली मन्दिर के अपने कमरे में भक्तों के साथ बैठे हैं । दिन-रात भगवत्प्रेम—ब्रह्ममयी माता के प्रेम में मस्त रहते हैं ।

फर्श पर चटाई बिछी है । आप उसी पर आकर बैठ गए । सामने हैं प्राणकृष्ण और मास्टर । भीयुत राखाल भी कमरे में बैठे हुए हैं । (इन्हें श्रीरामकृष्ण की अभीष्टदेवी काली जी ने श्रीरामकृष्ण को उनका भानसपुत्र बतलाया था; यही पीछे से स्वामी ब्रह्मानन्द के नाम से प्रसिद्ध हुए और रामकृष्ण-संघ के प्रथम सचालक हुए थे ।) हाजरा महाशय पर के बाहर दक्षिण-पूर्व वाले बरामदे में बैठे हैं ।

इस समय श्रीरामकृष्ण के अन्तर्गत सभी भक्त आने-जाने लगे हैं । लगभग साल भर से नरेन्द्र, राखाल, भवनाथ, बलराम, मास्टर, जाबूराम, लाहू, आदि भक्त सदा आते-जाते रहने हैं । इनके आने के साल भर पूर्व से राम, मनोमोहन, सुरेन्द्र और केदार आया करते हैं ।

लगभग पाँच महीने हुए होंगे, जब श्रीरामकृष्ण विशाखागर के 'बाहुङ्गागान' वाले मकान में पधारे थे । दो महीने पूर्व आप भीयुत

नेशव छेन के साथ विजय आदि ब्राह्मण भक्तों को लेकर नाव पर आनन्द करते हुए कलकत्ता गए थे ।

धीयुत प्राणकृष्ण मुखोपास्याव कलकत्ता के दयामण्डुर सुरले में रहने हैं । पहले वे जगाई मीने में रहने थे । श्रीरामकृष्ण पर इनकी बड़ी भक्ति है । स्थूल शरीर होने के कारण कमी कमी श्रीरामकृष्ण इन्हें ' मोटा बहान ' कहकर पुकारते हैं । लगभग नौ महीने हुए होंगे, श्रीरामकृष्ण ने भक्तों के साथ इनका निमंत्रण स्वीकार किया था । इन्होंने बड़े आदर से सबको भोजन कराया था ।

श्रीरामकृष्ण जमीन पर बैठे हुए हैं । पाठ ही टोकरी भर जलेवियाँ रखी हैं । आपने जलेबी का एक टुकड़ा तोड़कर खाया ।

श्रीरामकृष्ण (प्राणकृष्ण आदि से, हँसते हुए)—देखा, मैं माता का नाम जपता हूँ, इसीलिए ये सब चीजें खाने को मिलती हैं । (हास्य)

“परन्तु वे लौकी-कोहड़े जैसे फल नहीं देती—वे देती हैं अमृत-फल, ज्ञान, प्रेम, विवेक, वैराग्य । ”

कमरे में छः-सात साल की उम्र का एक लड़का आया । इधर श्रीरामकृष्ण की भी बालकों जैसी अवस्था है । जैसे एक बालक किसी दूसरे बालक को देखकर उससे खाने की चीज़ छिपा लेता है त्रिपुले वह छिनाक्षपटी न करे, वैसे ही श्रीरामकृष्ण की भी अवस्था उस बालक को देखकर होने लगी । उन्होंने जलेवियों को एक ओर हटाकर रख दिया ।

प्राणकृष्ण यहस्य तो हैं परन्तु वे वेदान्तवृत्ता भी करते हैं, करते हैं—मदा ही सत्य है, संसार मिथ्या, मैं वही हूँ—सोऽहम् । श्रीरामकृष्ण

उन्हें समझाने हैं—“कलिकाल में प्राण अन्नगत है, कलिकाल में नारदीय भक्ति चाहिए।”

“वह विषय भाव का है, बिना भाव के कौन उसे पा सकता है!”

बालकों को तरह शर्मों से जलेबियों की टोकरी छिपाते हुए श्रीरामकृष्ण समाधिमग्न हो गए।

(२)

भावराज्य तथा रूपदर्शन।

श्रीरामकृष्ण समाधि में मग्न हैं। कुछ समय बाद समाधि छूटी, भाव के आवेश में पूर्ण बने बैठे हैं। न देह डुगती है, न पलक गिरने हैं; साँस भी चलती है या नहीं, जान नहीं पड़ता।

बड़ी देर बाद आपने एक लम्बी साँस छोड़ी,—मानो इन्द्रियराज्य में फिर लौट रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण (प्राणकृष्ण से)—वे केवल निराकार नहीं, साकार भी हैं। उनके स्वरूप के दर्शन होने हैं। भाव और भक्ति से उनके अनुपम रूप के दर्शन मिलते हैं। मैं अनेक रूपों में दर्शन देती हूँ।

“कल मैं को देखा, गेरुए रङ्ग का अँगारखा पहने हुए मेरे साथ बातें कर रही थीं।

“और एक दिन सुतलमान लड़की के रूप में मेरे पास आई थीं। मत्थे पर तिलक, पर शरीर पर कपड़ा नहीं!—छः-सात साल की बालिका, मेरे साथ साथ घुमने और मुत्तसे हँसी टट्ट करने लगी।

“जब मैं हृदय के पर पर या तब गौरंग के दर्शन हुए थे, वे काली धारीदार घोंठी पहने थे।

“हलधारी कहता था, ये भाव और अभाव से परे हैं। मैंने माँ से जाकर कहा—‘माँ, हलधारी ऐसी बात कह रहा है, तो क्या क्या आदि मिथ्या हैं ?’ माँ रति की माँ के रूप में मेरे पास आई और बोली— ‘तू भाव में रह।’ मैंने भी हलधारी से यही कहा।

“कमी कमी यह बात मूल जाता हूँ, इसलिए कष्ट भोगना पड़ता है। भाव में न रहने के कारण दौलत दूट गये। अतएव ‘देववागी’ या ‘प्रत्यक्ष’ न होने तक भाव में ही रहूँगा—मक्ति ही लेकर रहूँगा। क्यों—तुम क्या कहते हो ?”

प्राणकृष्ण—जी हाँ।

श्रीरामकृष्ण—और तुम्हीं से क्यों पूछें ? इसके भीतर कोई एक रहता है। वही मुझे इस तरह चला रहा है। कमी कमी मुझमें देवभाव का आवेश होता था, तब बिना पूजा किये चित्त शान्त न होता था।

“मैं यंत्र हूँ और वे यंत्री। वे जैसा करतें हैं, वैसा ही करता हूँ। जो कुछ बुलवाते हैं, वही बोलता हूँ।”

श्रीरामकृष्ण ने भक्त रामप्रसाद का एक गीत उदाहरण के लिए गाया; उसका अर्थ यह है—

‘भवसागर में अपना डोंगा बहाकर उस पर बैठा हुआ हूँ। जब ज्वार आवेगा, तब पानी के साथ साथ मैं भी चढ़ता जाऊँगा और जब माटा हो जायगा, तब उतरता जाऊँगा।’

भीरामकृष्ण—जुठी पतल हवा के झोंके से उड़कर कभी तो अच्छी जगह पर गिरती है, कभी नाली में गिर जाती है—हवा जिधर ले जाती है उधर ही चली जाती है ।

“जुलाहे ने कहा—राम की ही मर्जी से डाका डाला गया, राम ही की मर्जी से पुलिसवालों ने मुझे पकड़ा और फिर राम ही की मर्जी से मुझे छोड़ दिया ।

“ हनुमान ने कहा—हे राम, मैं शरणागत हूँ—शरणागत हूँ—यही आशीर्वाद शीजिये कि आपके पादपद्मों में भेगी शुद्ध भक्ति हो, फिर कभी तुम्हारी भुवनमोहिनी माया में सुगंध न होऊँ ।

“मैंटक बोला—राम, जब सोंप पकड़ना है, तब तो ‘राम, रक्षा करो’ कहकर चिड़चिड़ाता हूँ, परन्तु अब जब कि राम ही के धनुष से बिंधकर मर रहा हूँ, तो चुपौ साधनी ही पड़ी ।

“ पहले प्रत्यक्ष दर्शन होने थे—इन्हीं आँखों से,—जैसे तुम्हें देख रहा हूँ; अब मायावेद में दर्शन होते हैं ।

“ईश्वर-लाभ होने पर बालकों का सा स्वभाव हो जाता है । जो जिसका चिन्तन करता है, वह उसकी नत्ता को भी पाता है । ईश्वर का स्वभाव बालकों पेसा है । खेलने हुए बालक जैसे घरींदा बनाते, विगाड़ते, और उसे फिर से बनाते हैं—उसी तरह वे भी सृष्टि, स्थिति और प्रलय कर रहे हैं । बालक जैसे किसी गुण के बश में नहीं हैं उसी प्रकार वे भी सत्त्व, रज और तम तीनों गुणों से परे हैं ।

“ इसीलिए जो परमहंस होने हैं, वे दस-पॉच बालक अपने रखते हैं—अपने पर उनके समाव का आरोप करने के लिए । ”

फागड़पाड़ा से एक २०-२२ साल का लड़का आया है । यह आता है, श्रीरामकृष्ण को इशारा करके एकान्त में ले जाता है और चुपचाप अपने मन की बात कहता है । यह अभी पहले ही पढ़ूँ ब जाने लगा है । आज यह निरुद आकर बैठा ।

प्रकृतिभाव तथा कामज्वर । सरलता और ईश्वर लाभ ।

श्रीरामकृष्ण (उमी लड़के से)—आरोप करने पर भाव बन जाता है । प्रकृति के भाव का आरोप करो तो धीरे धीरे कामादि निनष्ट हो जाते हैं । ठीक स्त्रियों के से हाव-भाव हो जाने हैं । नाटक में लोग स्त्रियों का पार्ट खेलते हैं, उन्हें नशाने समय देता है—स्त्रियों की तरह दाँत मोजने और घातचीत करते हैं ।

“ तुम किसी दिन शनिवार या मङ्गलवार को आओ । ”

(प्राणकृष्ण से) “ ब्रह्म और शक्ति अमेद हैं । शक्ति न मानो संसार मिथ्या हो जाता है; हम, तुम, घर, परिवार—सब मिथ्या हो जाते हैं । आया शक्ति के रहने ही के कारण संसार का अस्तित्व है बिना आधार के कोई चीज़ कब टहर सकती है ? सँचा न होता है उसकी ढली वस्तुओं की तारीफ़ कैसे होती ?

“ बिना विषय बुद्धि का त्याग किये चैतन्य नहीं होता है—ईश्वर नहीं मिलते । उसके रहने ही से कपटता आ जाती है । बिना सरल हुए कोई उन्हें पा नहीं सकता ।

‘ऐसी भक्ति करो घट भीतर, छोड़ कपट चतुराई ।
सेवा हो, अधीनता हो, तौ सद्गुण मिलें गुराई ॥’

“जो लोग विषयकर्म करते हैं, आफिस का काम या व्यवसाय करते हैं, उन्हें भी सचाई से रहना चाहिए । सच बोलना कठिनाई की तपस्या है ।

प्राणकृष्ण—अस्मिन् घर्भे मदेशि स्यात् सत्यवादी जिनेन्द्रिय ।
परोपकारनिस्तो निर्विकार- सदाशय ॥

यह महानिर्वाणनम्र में लिखा है ।

श्रीरामकृष्ण—हाँ, इसकी धारणा करनी चाहिए ।

(३)

श्रीरामकृष्ण का यशोदा-भाव तथा समाधि ।

श्रीरामकृष्ण अपनी छोटी खाट पर बैठे हुए हैं । भाव में तो सदा ही पूर्ण रहने हैं । भावनेत्रों से राखाल को देख रहे हैं । देखने ही देखने वात्सल्यरस हृदय में उमड़ने लगा, अङ्ग पुलकित होने लगे और आप समाधिस्थ हो गए । घर के भीतर जितने भक्त बैठे हुए थे, श्रीरामकृष्ण के भाव की यह अद्भुत अवस्था देखकर, सभी आश्चर्य में आ गये ।

श्रीरामकृष्ण कुछ प्रकृतिस्य होकर कहने हैं—राखाल को देखकर इतनी उदीपना क्यों होता है ! जितना ही ईश्वर की ओर बढ़ते जाओगे, ऐश्वर्य की मात्रा उतनी ही घटती जायगी । साधक पहले दशभुजा मूर्ति देखता है । वह ईश्वरी मूर्ति है । इसमें ऐश्वर्य का प्रकाश अधिक रहता है ।

इसके पश्चात् त्रिमुक्ता मूर्ति देखाता है। तब दस हाथ नहीं रहने—इतना अस्त्र-शस्त्र नहीं रहने। इसके बाद गोपाल-मूर्ति के दर्शन होते हैं, वहाँ ऐश्वर्य नहीं—केवल एक छोटे बच्चे की मूर्ति। इसमें भी परे है—केवल ज्योति-दर्शन।

“उन्हें प्राप्त कर लेने पर—उनमें समाविष्ट हो जाने पर, फिर शान-विचार नहीं रह जाता।

“शान-विचार तो तभी तक है, जब तक बहु वस्तुओं की धारणा रहती है—जब तक जीव, जगत्, हम, तूम—यह ज्ञान रहता है। जब एकत्व का ज्ञान हो जाता है, तब चुप हो जाना पड़ता है। तब वैलिंग-स्वामी।

“ब्रह्मभोज के समय नहीं देखा! पहले सब गुलगापात्र मचता है। ज्यों ज्यों पेट भरता जाता है, त्यों त्यों आवाज़ घटती जाती है। जब दही आया, तब सुप् सुप्, बस और कोई शब्द नहीं। इसके बाद ही निद्रा—समाधि! तब आवाज़ ज़रा भी नहीं रह जाती!

(मास्टर और प्राणकृष्ण से) “कितने ही ऐसे हैं जो ब्रह्मज्ञान की बातें मारते हैं परन्तु नीचों की वस्तु लेते हैं। घर-द्वार, धन-मान, इन्द्रिय-सुख। मनुमेण्ट (Monument) के नीचे जब तक राह जाता है, तब तक गाड़ी, घोड़ा, साहब, मेम—यही सब दीख पड़ते हैं। ऊपर चढ़ने पर सिर्फ आकाश समुद्र, धुआँ सा छाया हुआ दीख पड़ता है। तब घर-द्वार, घोड़ा-गाड़ी, आदमी—इन पर मन नहीं रहता, वे सब चिटी-जैसे नज़र आते हैं।

“प्रद्वजान होने पर संसार की आसक्ति चली जाती है—काम-कांचन के लिए उत्साह नहीं रहता—मन 'शान्ति' बन जाने हैं। हाट जब जलता है तब उसमें चटाचट आवाज़ भी होती है और कड़ुआ धुआँ भी निकलता है। जब सब जलकर राक हो जाता है, तब फिर शब्द नहीं होता। आसक्ति के जाने से उत्साह भी चला जाता है। अन्त में केवल शान्ति रह जाती है।

“ईश्वर की ओर कोई जितना ही बढ़ता है, उतनी ही शान्ति मिलती है। शान्तिः शान्ति शान्ति प्रशान्ति। गंगा के निकट जितना ही जाया जाता है, शीतलता का अनुभव उतना ही होता जाता है। नहाने पर और भी शान्ति मिलती है।

“परन्तु जीव, जगन्, खीन्रीम तत्व, इनकी सत्ता उन्हीं की सत्ता से मासित हो रही है। उन्हें छोड़ देने पर कुछ भी नहीं रह जाता। १ के बाद शून्य रहने से मरुया बढ़ जाती है। एक को पोंछ डालो तो शून्य का कोई अर्थ नहीं रह जाता।”

प्राणकृष्ण ने भीरामकृष्ण अपनी अवस्था के सम्बन्ध में कह रहे हैं।

भीरामकृष्ण—प्रद्वजान के पध'तू, समाधि हो जाने पर, कोई कोई विद्या के राज्य का, 'ज्ञान का मैं'—'भक्ति का मैं' लेकर रहने हैं। हाट का क्रय-विक्रय समाप्त हो जाने पर भी कुछ लोग अपनी हृत्पत्रनुसार हाट में ही रह जाने हैं, जैसे नारद आदि। ये 'भक्ति का मैं', महिस्त सोबसिधा के लिए संसार में रहने हैं। राक्षसचार्प ने सोबसिधा के लिए 'विद्या का मैं' रखा था।

“आसक्ति का नाममात्र भी रहते वे नहीं मिल सकते। सून के आँस निकले हुए हों तो वह सुई के भीतर नहीं जा सकता।

“जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, उनके काम-क्रोध नाम मग्न के हैं, जैसे जखी रस्सी,—रस्सी का आकार तो है परन्तु फूँकने से हो उड़ जाती है।

“मन से आसक्ति के चले जाने पर उनके दर्शन होते हैं। शुद्ध मन से जो निकलेगी, वह उन्हीं की वाणी है। शुद्ध मन जो है, शुद्ध बुद्धि भी वही है, और शुद्ध आरमा भी वही है; क्योंकि उन्हें छोड़ कोई दूसरा शुद्ध नहीं है।

“परन्तु उन्हें पा लेने पर लोग घर्माधर्म को पार कर जाते हैं।”

इतना कहकर श्रीरामकृष्ण मधुर कण्ठ से मऊ रामप्रसाद का एक गीत गाने लगे। मर्म उसका यह है—

“मन, चल, तू मेरे साथ सैर कर। कल्पलता बागों के बागों में तुझे चागें फल मिल जायेंगे। उसनी मूर्ति और निवृत्ति, इन दोनों लक्ष्मियों में से निवृत्ति को साथ लेना, और उसी के पुत्र विवेक से तप की धारें पूटना।”

(४)

श्रीरामकृष्ण का धीराधा-भाष।

योगकृष्ण दक्षिण पूरे पाते बगमदे में आकर बैठे। प्राणकृष्णदि अन्ध भी साथ साथ आये हैं। राज्या महाशय बगमदे में बैठे हुए हैं। श्रीरामकृष्ण होने हुए प्राणकृष्ण से कह रहे हैं—

“ हाजरा कहीं कम नहीं है । अगर यहाँ स्वयंको लक्ष्य करके कोई बड़ी दरगाह हो तो हाजरा छोटी दरगाह है । ” (सब हँसते हैं ।)

नयकुमार आकर बरामदे के दरवाजे में खड़े हुए और इशारे से भक्तों को बतलाकर चले गए । उन्हें देखकर श्रीरामकृष्ण ने कहा—
“ अहंकार की मूर्ति है । ”

दिन के ८ घण्टे लुके हैं । प्राणकृष्ण ने प्रणाम करके चलने की आज्ञा ली; उन्हें कलकत्ते के मकान में लौट जाना है ।

एक वैरागी गोपीपत्र (एकतारे की सुरत शक्ति का) लेकर श्रीरामकृष्ण के घर में गा रहे हैं । गीतों का आशय यह है—

१. “ नित्यानन्द का जहाज़ आया है । तुम्हें पार जाना हो तो इस पर आ जाओ । छ मोरे हममें सदा पहरा देते हैं । उनकी पीठ ढाल से घिरी हुई है और तलवार लटक रही है । सदा दरवाज़ा खोलकर वे धनरत्न लुटा रहे हैं । ”

२. “ इस समय घर छा लेना । हम घर वर्षा ज़ोरों की होगी, मायधान हो जाओ, अदरल का पानी पीकर अपने काम पर डट जाओ । जब भावग लग जायगा सब कुछ भी न सूरेगा । छप्पर का टाट सड़ जायगा । फिर तुम घर न छा सकोगे । जब शक़ोरे लगेंगे, सब छप्पर उड़ जायगा । घर धीरान हो जायगा । तुम्हें भी फिर स्थान बदलना ही पड़ेगा । ”

३. “ जिसके भाव में नदिये में आकर दखि पैरा धारण किए हुए तुम हरिनाम गा रहे हो ! जिसका भाव लेकर तुमने यह भाव और ऐसा स्वभाव धारण किया ! कुछ समझ में नहीं आता । ”

श्रीरामकृष्ण गाना सुन रहे हैं, इसी समय श्रीयुग केशर चटर्जी आये और उन्होंने प्रणाम किया। वे आरिष के कपड़े—बोगा, अबकन पहने और घड़ी चेन लगाए हुए आए हैं। परन्दु ईश्वर चर्चा होती है तो आपकी आँखों से आँसुओं की झड़ी लग जाती है। आप बड़े प्रेमी हैं। हृदय में गोपीमाय विभाजमान है।

केशर को देखकर श्रीरामकृष्ण के मन में वृन्दावन की सीला ब उड़ीपन होने लगा। आप प्रेमोन्मत्त हो गए। खड़े होकर केशर ब सुनाते हुए इस मर्म का गाना गाने लगे—

“ नयों सखि, वद वन अमी कितनी दूर है जहाँ मेरे श्यामशुन्दर हैं ! अब तो चला नहीं जाता ! ”

श्रीराधिका जी के भावावेश में गाते ही गाते श्रीरामकृष्ण विश्वत् खड़े हुए समाधिमग्न हो गए। नेत्रों के दोनों कोरों ने आनन्दभ्रु टलक रहे हैं। मूमिष्ठ होकर श्रीरामकृष्ण के चरणों का रस्य करके केशर उनकी स्तुति करने लगे—

हृदय-कमल-मध्ये निर्विशेषं निरीहं
हरि-हर-विधिवचं योगिभिर्ध्यानगम्यम् ।
जनन-मरण-भीति भ्रंशि सच्चित्स्वरूपं
सकल-भुवन-धीजं ब्रह्म-चैतन्यमीडे ॥

कुछ देर बाद श्रीरामकृष्ण प्रकृतिस्य हुए। केशर को अरने पर दालीशहर से बलकचे में बाम पर जाना दे। राते में दक्षिणेश्वर वाली

मन्दिर में श्रीरामकृष्ण के दर्शन करके जा रहे हैं। कुछ विभ्राम के पश्चात् केदार ने विदाई ली।

इसी तरह भक्तों ने चार्नालाप करते हुए दोपहर का समय हा गया। श्रीयुव रामलाल श्रीरामकृष्ण के लिए याली में काली जी का प्रसाद ले आए। घर में आसन पर दक्षिणाक्ष्य बैठकर श्रीरामकृष्ण ने प्रसाद पाया। बाटझों की तरह थोड़ा थोड़ा सभी कुछ भोजन खाया।

भोजन करके श्रीरामकृष्ण उसी छोटी खाट पर विभ्राम करने लगे। कुछ समय पश्चात् मारवाड़ी भक्तों का आगमन होने लगा।

(५)

अभ्यासयोग । दो पथ—विचार और भक्ति ।

दिन के तीन बने हैं। मारवाड़ी भक्त जमीन पर बैठे हुए श्रीरामकृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं। घर में मास्टर, राखाल और दूसरे भक्त भी हैं।

मारवाड़ी भक्त—महाराज, उपाय क्या है !

श्रीरामकृष्ण—उपाय दो हैं। विचार पथ और अनुराग अपना भक्ति का मार्ग।

“सदसत् का विचार। एकमात्र सत्य या नित्य वस्तु ईश्वर हैं, और सब कुछ असत् या अनित्य है। इन्द्रजाल दिखाने वाला ही सत्य है, इन्द्रजाल मिथ्या है। यही विचार है।

“विवेक और वैराग्य। इस सदसत् विचार का नाम विवेक है।

वैराग्य अर्थात् संसार की वस्तुओं पर विरक्ति । यह एकाएक नहीं होता — प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए । कामिनी-काचन का त्याग पढ़ते मन से करना पड़ता है । फिर तो उनकी इच्छा से मन से वह त्याग हो जाता है और बाहर का भी त्याग हो जाता है । पर कलकत्ते के आदिमियों से क्या हिम्मत जो कहा जाय कि ईश्वर के लिए सब कुछ छोड़ो; उनसे यही कहना पड़ता है कि मन में त्याग का भाव लाओ । अभ्यासयोग से कामिनी-काचन में आसक्ति का त्याग होता है—यह बात गीता में है । अभ्यास से मन में असाधारण शक्ति आ जाती है । तब इन्द्रियसंयम करने और काम-क्रोध को घरा में लाने में बह नहीं उठाना पड़ता । जैसे बलुआ पैर समेट लेने पर फिर बाहर नहीं निकालना चाहता—कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर डालने पर भी बाहर नहीं निकालता । ”

मारवाड़ी भक्त—महाराज, आपने दो रास्ते बतलाए; कृष्ण और शैव है ?

श्रीरामकृष्ण—यह अनुराग या भक्ति का मार्ग है । व्याकुल होकर एक पार निर्जन में रोओ, अकेले में दर्शनों की प्रार्थना की ।

“ हे मन, जैसे कुलाया जाता है उस तरह तूम कुलाओ तो सही, फिर देखो भग्न हुईं छोड़कर मो दयामा कैसे रह सकती है ? ”

मारवाड़ी भक्त—महाराज, साक्षात्-गुण का क्या अर्थ है ? और निराकार-निर्गुण का क्या मतलब है ?

श्रीरामकृष्ण—जैसे बार का पीरोपाह देगने से बार को बार

आती है, जैसे ही प्रतिमा की पूजा करने करने साथ के रूप भी उती-
पना होती है।

“ गन्धार रूप देता है, जानो हो ! जैसे अन्धराशि से सुग्गुने
निकलते हैं, ऐसा ही। म्हाद्यस—विशवास से एक एक रूप आधि-
रून होते हुए दिख पड़ते हैं। अन्तार भी एक रूप ही है। अन्तार-लोका
भी आन्धराशि ही की कीड़ा है।

“ पाण्डित्य में क्या रखा है ! व्याजुल होकर बुलाने पर ये मिलते
हैं। अनेकानेक विद्यों का ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं।

“ जो आचार्य हैं उन्हीं को बर्द विरयों का ज्ञान रखना चाहिये।
दुग्गों को मारने के लिए दाउ तन्धार की ज़रूरत होता है, परन्तु अपने
को मारने के लिए एक गुदे या नहरनी ही से काम चल सकता है।

“ मैं कौन हूँ, इसकी हुंद्-उल्लास करने के लिए चलो तो उन्हीं के
निकट जाना पड़ता है। क्या मैं मान हूँ ! या हाड़, रक्त या मग्जा
हूँ ! मन या बुद्धि हूँ ! अन्त में विचार करने हुए देखा जाता है कि मैं
यह सब कुछ नहीं हूँ। ‘नेति’ ‘नेति’। आत्मा वह चीज़ नहीं कि पकड़
में आ जाय। वह निर्गुण और निरुपाधि है।

“ परन्तु भक्तिमत से ये सगुण हैं। चिन्मय ध्याम, चिन्मय
ध्याम—सब चिन्मय ! ”

मारवाड़ी भक्तान्न प्रणाम करके विदा हुए। सन्ध्या हो गई।
श्रीरामकृष्ण गंगा-दर्शन कर रहे हैं। घर में दीपक जलाया गया। श्रीराम-
कृष्ण जगन्माता का नामस्मरण कर रहे हैं और अपनी खाट पर बैठे हुए

उन्हीं के ध्यान में मान है !

श्रीशंकर-मन्दिर में अब आरती होने लगी । जो लोग इन समय भी पंचवटी में घूम रहे हैं, वे दूर से आरती की मधुर ध्वनि सुन रहे हैं । ऊपर आ गया है, भागीरथी कल-कल स्वर से उतर-पानी हो रही है । आरती का मधुर शब्द इस 'कल-कल' ध्वनि से मिलकर और भी मधुर हो गया है । इस माधुर्य के अतिरिक्त प्रेमोन्मत्त श्रीरामकृष्ण ऐसे हुए हैं । सब कुछ मधुर हो रहा है !

परिच्छेद १३

भक्तों के साथ वार्तालाप और आनन्द

(१)

बेलघर-निवासियों को उपदेश । पापवाद ।

श्रीरामकृष्ण ने बेलघर के श्री गोविन्द मुखोपाध्याय के मकान पर शुभागमन किया है । रविवार, १८ फरवरी १८८३ ई० । माघ शुक्ल द्वादशी, पुष्य नक्षत्र । नरेन्द्र, राम आदि भक्तगण आए हैं, पड़ोसी-गण भी आए हैं । सबेरे सात आठ बजे के समय श्रीरामकृष्ण ने नरेन्द्र आदि के साथ संकीर्तन में नृत्य किया था ।

कीर्तन के बाद सभी बैठ गए । सभी श्रीरामकृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं । श्रीरामकृष्ण बीच-बीच में कह रहे हैं, ' ईश्वर को प्रणाम करो । ' फिर कह रहे हैं, 'वे ही सब रूपों में हैं, परन्तु किसी-किसी स्थान पर विशेष प्रकाश है—जैसे साधुओं में । यदि कहीं दुष्ट लोग तो हैं, बाघ, सिंह भी हैं, परन्तु बाघरूपी नारायण से आलिंगन करने की आवश्यकता नहीं है, दूर से प्रणाम करके चले जाना होता है । फिर देखो जल । कौटं जल पिया जाता है, किसी जल से पूजा की जाती है, किसी जल से स्नान किया जाता है, और फिर किसी जल से केवल मुँह हाथ धोया जाता है । ”

पड़ोसी—वेदान्त का क्या मत है ?

श्रीरामकृष्ण—वेदान्तवादी कहते हैं, 'शेऽहं', ब्रह्म सत्य, जगत्

मिथा है। 'मैं' भी मिथा, केवल वह पर-ब्रह्म ही गत्य है।

“पान्नु 'मैं' तो नहीं जाता। इमीलिए मैं उनका दास, मैं उन सन्तान, मैं उनका भक्त यह अभिमान बहुत अच्छा है।

“कलियुग में भक्तियोग ही ठीक है। भक्ति द्वारा भी उन्हें प्राप्ति किया जाता है। देह-बुद्धि रहने में ही विषय-बुद्धि होती है। स्पर्श, स्पर्श, गन्ध, स्पर्श, शब्द—ये सब विषय हैं। विषय-बुद्धि दूर होना बहुत कठिन है, विषय-बुद्धि के रहते 'सोऽह' नहीं होता। *

“संन्यासियों में विषय बुद्धि कम है। संसारीगण सदैव विषय-चिन्ता लेकर ही रहते हैं, इसलिए संसारीयों के लिए 'दासोऽहं'।”

पड़ोसी—हम पापी हैं, हमारा क्या होगा ?

श्रीरामकृष्ण—उनका नाम-गुणगान करने में देह से सब पाप भाग जाता है। देहरूपी वृद्ध में पाप-पक्षी हैं, उनका नामकीर्तन मानी हथेली बजाना है। हथेली बजाने से जिस प्रकार वृद्ध के ऊपर के सभी पक्षी भाग जाते हैं, उसी प्रकार उनके नाम गुणकीर्तन से सभी पाप भाग जाते हैं। X

“फिर देखो मैदान के तालाब का जल धूप से स्वयं ही सूख जाता है। इसी प्रकार नाम-गुणकीर्तन से पाप रूपी तालाब का जल स्वयं ही सूख जाता है।

* अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्विरवान्यते । गीता, १२।५—

X नामकं शरणं ब्रह्म, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ।

—गीता, १८।६६

“ रोज अभ्यास करना पड़ता है। सर्कस में देख आया, घोड़ा दौड़ रहा है, उस पर मेम एक पैर से खड़ी है। कितने अभ्यास से ऐसा हुआ होगा।

“ और उनके दर्शन के लिए कम से कम एक बार रोओ।

“ यही दो उपाय हैं,—अभ्यास और अनुराग, अर्थात् उन्हें देखने के लिए व्याकुलता। ”

बैठकखाना भवन के दुमंजले के घर के बरामदे में श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ प्रसाद पा रहे हैं। दिन के एक बजे का समय हुआ। भोजन समाप्त होने के साथ ही नीचे के आगन में एक भक्त गाने लगा।

“ जागो, जागो जननि ! हे कुलकुण्डलिनि, मूलाधार में सोने हुए कितने दिन बीत गए। ”

श्रीरामकृष्ण गाना सुनकर समाधिस्थ हुए। सारा शरीर स्थिर है, हाथ प्रसाद-पात्र पर जैसा था, जैसा ही चित्रलिखित सा रह गया। और भोजन न हुआ। काफी देर बाद भाव कुछ कम होने पर कह रहे हैं, “ मैं नीचे जाऊँगा, मैं नीचे जाऊँगा। ”

एक भक्त उन्हें बड़ी सावधानी के साथ नीचे ले जा रहे हैं।

आँगन में ही प्रातःकाल नामसंघीर्तन तथा प्रेमोत्सव से श्रीरामकृष्ण का नृत्य हुआ था। अभी तक दरी और आठन बिठा हुआ है। श्रीरामकृष्ण अभी तक भावमग्न हैं। गानेवाले के पास आकर बैठे। गायक ने इतनी देर में गाना बन्द कर दिया था। श्रीरामकृष्ण दीन

भाव से कह रहे हैं, माई, और एक बार 'माँ' का नाम सुनेगा। गरुड फिर गाना गा रहे हैं। भावार्थः—

'जागो, जागो, जननि! हे कुलकुण्डलिनि! मूलाधार में निद्रि-
वस्था में कितने दिन बीत गए। अपनी कार्य-निद्रि के लिए मूला
की ओर चलो जहाँ सहस्रदलपत्र में परमशिव विराजमान है। हेः
चैतन्यरूपिणि, पङ्कज को मेद कर मन के सेद को दूर करो।'

गाना सुनते सुनते श्रीरामकृष्ण फिर भावमग्न हो गए।

(२)

निर्जन में साधन। ईश्वर-दर्शन। गीता।

श्रीरामकृष्ण अपने उसी कमरे में दोरहर को भोजन करते मन्त्रों
के साथ बैठे हुए हैं। आज २५ फरवरी १८८३ का दिन है।

रामनाथ, हरीश, लाट्ट, राजरा आनन्दल भीरामकृष्ण के पास ही
रहते हैं। कलकत्ते से राम, केदार, नित्यगोपाल, मास्टर आदि भक्त आए
हैं। और चौधरी भी आए हैं।

अभी अभी चौधरी की पत्नी का स्वर्गवास हो गया है। मन में शक्ति
पाने के उद्देश्य से कई बार वे श्रीरामकृष्ण के दर्शन करने के लिए आ
सुके हैं। उन्हें उच्च शिक्षा मिली है, सरकारी पद पर नौदगी करते हैं।

श्रीरामकृष्ण (राम आदि मन्त्रों में)—रामनाथ (स्वामी ब्रह्म-
नन्द), नरेन्द्र (स्वामी विवेकानन्द), भवनाथ वे सब निर्गति हैं,
जन्म ही से इन्हे चैतन्य प्राप्त है, श्रीराम-शिक्षा के लिए ही शरीरधारा
करते हैं।

“एक भेगी के लोग और होते हैं। वे कृपासिद्ध कहलाने हैं। एका-एक उनकी कृपा हुई कि दर्शन हुए और शान्त्याम हुआ। जैसे हजारों के अंधेरे घर में चिराग ले जाओ तो शगभर में उजाला हो जाता है—धीरे धीरे नहीं होता।

“जो लोग संसार में हैं, उन्हें साधना करनी चाहिए। निर्जन में व्यकुल होकर ईश्वर की बुझाना चाहिए।

(चौधरी से) “पाण्डित्य से वे नहीं मिलते।

“और उन्हें विचार करके समझने वाला है कौन ! उनके पादपद्मों में जिस प्रकार से भक्ति हो, सबको बही करना चाहिए।

“उनका ऐश्वर्य अनन्त है—समस्त में क्या आवे ! और उनके कार्यों को भी कोई क्या समझे !

“भीष्मदेव जो साक्षान् अष्टवज्रों में एक हैं, शरशय्या पर रोने लगे, कहा—क्या आश्चर्य ! पाण्डवों के साथ सदा स्वयं भगवान् रहते हैं; फिर भी उनके दुःख और विपत्तियों का अन्त नहीं !—भगवान् के कार्यों को कोई क्या समझे !

“कोई कोई सोचते हैं कि हम भजन-पूजन करते हैं—हम जीते। परन्तु हारजीत उनके हाथों में है। यहाँ एक वेश्या मरने के समय शान्त्यंजक गङ्गा-स्पर्श करके मरी !

चौधरी—किस तरह उनके दर्शन हों।

श्रीरामकृष्ण—इन आँसों से ये नहीं दोस्त पड़ते। वे दिव्यदृष्टि देने हैं, तब उनके दर्शन होते हैं। अर्जुन को विश्वस्व दर्शन के सम-
श्रीमन्नान् ने दिव्यदृष्टि दी थी।

“ तुम्हारी फिलसफी (Philosophy) में फिर हिसाब फिसल
होता है—सिर्फ विचार करने हैं। इससे वे नहीं मिलते।

“ यदि रागभक्ति—अनुराग के साथ भक्ति—हो तो वे स्त्रि नहीं
रह सकते।

“ भक्ति उनको उतनी ही प्रिय है जितनी बैल को खानी।

“ रागभक्ति—शुद्धाभक्ति—अहेतुकी भक्ति, जैसे प्रहार की।

“ तुम किसी बड़े आदमी से कुछ चाहते नहीं हो, पन्तु रोज
आते हो, उन्हें देखना ही चाहते हो। पूछने पर कहते हो—‘बी नहीं,
कोई काम नहीं है, बस दर्शनों के लिए आ गया।’ इसे अहेतुकी भक्ति
कहते हैं। तुम ईश्वर से कुछ चाहने नहीं, सिर्फ प्यार करते हो।”

यह कहकर श्रीरामकृष्ण गाने लगे। गीता का मर्म यह है—

“ मैं मुक्ति देने में कातर नहीं होता, किन्तु शुद्धा भक्ति देने में
कातर होता हूँ। ”

“ मूल बात है ईश्वर में रागानुगा भक्ति होनी चाहिए और
विवेक-वैराग्य। ”

चौधरी—महाराज, गुरु के न होने से क्या नहीं होता !

श्रीरामकृष्ण—साविदानन्द ही गुरु हैं ।

“ शवसाधना करते समय जब दृष्ट-दर्यन का मौक़ आता है, तब गुरु सामने आकर कहते हैं—‘ यह देख अपना दृष्ट । ’ फिर गुरु दृष्ट मोलन हो जाते हैं । जो गुरु हैं वे ही दृष्ट हैं । गुरु पतवार पकमे रहते हैं ।

“ अनन्त का तो मत, पर पूजा विष्णु की की जाती है । उसीमें ईश्वर का अनन्त रूप विराजमान है ।

(राम आदि भक्तों से) “ यदि कहो कि किस मूर्ति का चिन्तन करेंगे, तो जो मूर्ति अच्छी लगे, उसी का ध्यान करना । परन्तु समझना कि सभी एक हैं ।

“ किसी पर द्वेष न करना चाहिए । शिव, काली, हरि—सब एक ही के भिन्न भिन्न रूप हैं । वह धन्य है जिसको उनके एक होने का ज्ञान हो गया है ।

“ बाहर शैव, हृदय में काठी, मुख में हरिनाम !

“ कुछ कुछ काम-क्रोधादि के न रहने से शरीर नहीं रहता । परन्तु तुम लोग घटाने ही की चेष्टा करना । ”

श्रीरामकृष्ण केदार को देखकर कह रहे हैं—

“ ये अच्छे हैं । निरव भी मानते हैं, लीला भी मानते हैं । एक ओर ब्रह्म और दूसरी ओर देवलीला से लेकर मनुष्यलीला तक ! ”

नित्यगोपाल को देखकर श्रीरामकृष्ण बोले—

“ इसकी अच्छी अवस्था है । (नित्यगोपाल से) वहाँ ज्यादा न-

जाना । कहीं एक-आध बार चले गए । भक्त है तो क्या दुःखा—श्री
न ! इमीलिए सावधान रहना ।

“संन्यासी के नियम बड़े कठिन हैं । उनके लिए जिनों
चित्र देगने की भी मनाही है । यह संसारियों के लिए नहीं है ।

“श्री यदि भक्त भी हो तो भी उससे ज्यादा न मिलना चाहिए ।

“जिनेन्द्रिय होने पर भी मनुष्य को लोक-विशय के लिए पर
सब करना पड़ता है !

“साधु पुरुष का सोलहो आंग त्याग देखने पर दूसरे लोग त्यज
की शिक्षा लेंगे । नहीं तो वे भी हूत्र जायेंगे । संन्यासी जगद्गुरु हैं । ”

अब श्रीरामकृष्ण और भक्तगण उठकर घूमने लगे ।

परिच्छेद १४

श्रीरामकृष्ण का जन्ममहोत्सव

(१)

अमावस्या के दिन श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ । राखाल के प्रति गोपाल-भाव ।

श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर मन्दिर के अपने कमरे में राखाल, मास्टर आदि दो-एक भक्तों के साथ बैठे हैं । शुक्रवार, ९ मार्च, १८८३ ई० । मार्घी अमावस्या, प्रातःकाल ८-९ बजे का समय होगा ।

अमावस्या के दिन श्रीरामकृष्ण को सदा ही जगन्माता का उद्दी-
पन हो रहा है । वे कह रहे हैं, “ ईश्वर ही वस्तु है, बाकी सब अवस्तु ।
मैंने अपनी महामाया द्वारा मुग्ध कर रखा है । मनुष्यों में देखो,
बदर जीव ही अधिक हैं । इतना कष्ट पाते हैं, फिर भी उसी ‘ कामिनी-
काचन ’ में उनकी आनक्ति है । काँटेदार घास खाते समय ऊँट के
मुँह से धर धर मूत्र बहता रहता है, फिर भी वह उसे छोड़ता नहीं,
खाता ही जाता है । प्रसव-वेदना के समय स्त्रियाँ कहती हैं, “ ओ,
अब और पति के पास नहीं जाऊँगी, ” परन्तु फिर मूल जाती हैं ।

“ देखो, उनकी खोज कोई नहीं करता । अनन्तास को छोड़ लोग
उसके पत्ते खाते हैं ! ”

भक्त—महाराज, संसार में वे क्यों रख देते हैं ?

श्रीरामकृष्ण—संगत कर्मोप है। कर्म करने-करने ही होता है। गुरु ने कहा इन कर्मों को करो और इन कर्मों को न करो फिर वे निष्काम कर्म का उपदेश देते हैं*। कर्म करने करने मन चाँद पुष्ट जाता है। अच्छे डाक्टर की निष्क्रियता में रहने पर दवा खाने से पैसा ही रोग कर्मों न हो, ठीक हो जाता है।

“संगत को ये क्यों नहीं छोड़ते! रोग अच्छा होगा तब छोड़ेंगे कामिनी-कानन का भोग करने की इच्छा जब न रहेगी, तब छोड़ेंगे अस्पताल में नाम लिखाकर भाग आने का उपाय नहीं है। रोग से डाक्टर मादव न छोड़ेंगे।”

श्रीरामकृष्ण आजकल यशोदा की तरह सदा वात्सल्य रखे मग्न रहने हैं, इसलिए उन्होंने रात्नाल को साथ रखा है। रात्नाल के साथ श्रीरामकृष्ण का गोपाल भाव है। त्रिषु प्रकार मा की गोदी के फले छोटा लडका जाकर बैठता है, उसी प्रकार रात्नाल भी श्रीरामकृष्ण की गोदी के सहारे बैठते थे। मानो स्तन-पान कर रहे हों।

श्रीरामकृष्ण इसी भाव में बैठे हैं, इसी समय एक आदमी ने आकर समाचार दिया कि बाढ़ आ रही है। श्रीरामकृष्ण, रात्नाल, मन्दा आदि सभी लोग बाढ़ देखने के लिए पंचवटी की ओर दौड़ने लगे। पंचवटी के नीचे आकर सभी बाढ़ देख रहे हैं। दिन के करीब १०:३० का समय होगा। एक नौका की स्थिति को देख श्रीरामकृष्ण कहते हैं, “देखो, देखो, उस नाव की न जाने क्या दशा होगी!”

* कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। —गीता, २/४७

अहं श्रीगणेशाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः
 नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः

हे कि उसकी देह मात्र का विनाश हुआ । आत्मा की मृत्यु नहीं है ।*

“ अधिक विचार करना ठीक नहीं, मों के चरण-कमल में मक्ति रहने से ही हो जायगा । अधिक विचार करने से सब गोलमाल हो जाता है । इस देश में तालाब का जल ऊपर-ऊपर से पिओ, अच्छा साढ़ जू पाओगे, अधिक नीचे हाथ डालकर हिलाने से जल मैला हो जाता है इसलिए उनसे भक्ति की प्रार्थना करो । ध्रुव की भक्ति सकाम थी, उक्त राज्य पाने के लिए तपस्या की थी; परन्तु प्रह्लाद की निष्का अहेतुकी भक्ति थी । ”

भक्त—ईश्वर कैसे प्राप्त होते हैं ?

श्रीरामकृष्ण—उसी भक्ति के द्वारा, परन्तु उनसे ज़बरदस्ती करनी होती है । दर्शन नहीं देगा तो गले में छुरा मोंक देंगा,—इसका नाम है भक्ति का तमः ।

भक्त—क्या ईश्वर को देखा जाता है ?

श्रीरामकृष्ण—हाँ, अवश्य देखा जाता है । निराकार-साक्षर दोनों ही देखे जाते हैं । चिन्मय साक्षर रूप का दर्शन होता है । फिर साक्षर मनुष्यरूप में भी वे प्रत्यक्ष हो सकते हैं । अवतार को देखना और ईश्वर को देखना एक ही है । ईश्वर ही युग-युग में मनुष्य के रूप में अवतीर्ण होने हैं ।

(२)

भक्तों के साथ श्रीरामकृष्ण ।

कालीमन्दिर में श्रीरामकृष्ण का जन्ममहोत्सव है । पाख्युन की शुक्रा द्वितीया, दिन रविवार, ११ मार्च, १८८३ । आज श्रीरामकृष्ण के अन्तरंग भक्त उन्हें लेकर जन्ममहोत्सव मनावेंगे ।

सबरे से भक्त एक-एक करके एकत्र हो रहे हैं । सामने माता भवतारिणी का मन्दिर है । मंगलारती के बाद ही प्रभाती रागिणी में मधुर तान लगाती हुई नौबत बज रही है । वसन्त का सुशवना मौसम है, लता वृक्ष नए कोमल पत्तियों से लहलहाते हुए दीख पड़ते हैं । इधर श्रीराम-कृष्ण के जन्मदिन की याद करके भक्तों के हृदय में आनन्द-सिन्धु उमड़ रहा है । मास्टर ने देखा, भवनाथ, राखाल, भवनाथ के मित्र काली-कृष्ण आ गए हैं । श्रीरामकृष्ण पूर्व वाले बगमदे में बैठे हुए इनसे वार्ता-लाप कर रहे हैं । मास्टर ने श्रीरामकृष्ण को मूमिष्ठ हो प्रणाम किया ।

श्रीरामकृष्ण (मास्टर से)—“तुम आए हो । (भक्तों से) लज्जा, घृणा, भय इन तीनों के रहते काम सिद्ध नहीं होता । आज कितना आनन्द होगा, परन्तु जो लोग भगवन्नाम में मस्त होकर नृत्य-गीत न कर सकेंगे, उनका कहीं कुछ न होगा । ईश्वरी चर्चा में कैसी लज्जा और कैसा भय ! अच्छा, अब तुम लोग गाओ ।” भवनाथ और कालीकृष्ण गा रहे हैं । गीत इस आशय का है—

हे कि उसकी देह मात्र का विनाश हुआ। आत्मा की मृत्यु नहीं है।

“अधिक विचार करना ठीक नहीं, मों के चरण-कमल में मिलने से ही हो जायगा। अधिक विचार करने से सर गोलमाग हो जाय है। इस देश में तालाब का जल ऊपर-ऊपर से पिओ, अर्थात् हाथ डालकर, अधिक नीचे हाथ डालकर हिलाने से जल मैला हो जाता है। इसलिए उनमें भक्ति की प्रार्थना करो। भुव की भक्ति राकाम थी, उन्में राज्य पाने के लिए तपस्या की थी; परन्तु प्रह्लाद की भक्ति अर्धुकी भक्ति थी।”

भक्त—ईश्वर कैसे प्राप्त होते हैं ?

श्रीरामकृष्ण—उसी भक्ति के द्वारा, परन्तु उनसे ऊपररली बातें होती हैं। दर्शन नहीं देगा तो गले में घुस भौक लेंगा,—इसका नाम है भक्ति का तप।

भक्त—क्या ईश्वर को देखा जाता है ?

श्रीरामकृष्ण—हाँ, अत्यन्त देखा जाता है। निगधार-गाइय होने ही देने जाने हैं। निगमद माकार रूप का दर्शन होता है। फिर मनुष्य में भी ये प्रत्यक्ष हो सकते हैं। अन्तार को देखना और ईश्वर को देखना एक ही है। ईश्वर ही युग-युग में मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं।

(२)

भक्तों के साथ श्रीरामकृष्ण ।

कालीमन्दिर में श्रीरामकृष्ण का जन्ममहोत्सव है । फाल्गुन की शुक्ल द्वितीया, दिन रविवार, ११ मार्च, १८८३ । आज श्रीरामकृष्ण के अन्तरंग भक्त उन्हें लेकर जन्ममहोत्सव मनायेंगे ।

छबरे से भक्त एक-एक करके एकत्र हो रहे हैं । सामने माता भवतारिणी का मन्दिर है । मंगलारती के बाद ही प्रभाती रागिणी में मधुर तान लगाती हुई नौवस बज रही है । वसन्त का सुहावना मौसम है, लता वृक्ष नए कोमल पल्लवों से लहराते हुए दीख पड़ते हैं । इधर श्रीरामकृष्ण के जन्मदिन की याद करके भक्तों के हृदय में आनन्द-सिन्धु उमड़ रहा है । मास्टर ने देखा, भवनाथ, राखाल, भवनाथ के मित्र कालीकृष्ण आ गए हैं । श्रीरामकृष्ण पूर्व वाले बगमदे में बैठे हुए इनसे वार्तालाप कर रहे हैं । मास्टर ने श्रीरामकृष्ण को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया ।

श्रीरामकृष्ण (मास्टर से)—“तुम आए हो । (भक्तों से) लज्जा, घृणा, भय इन तीनों के रहते काम सिद्ध नहीं होता । आज कितना आनन्द होगा, परन्तु जो लोग भगवन्नाम में मस्त होकर नृत्य-गीत न कर सकेंगे, उनका कहीं कुछ न होगा । ईश्वरी चर्चा में कैसी लज्जा और कैसा भय ! अच्छा, अब तुम लोग गाओ ।” भवनाथ और कालीकृष्ण गा रहे हैं । गीत इस आशय का है:—

“हे आनन्दमयी! आज का दिन घन्य है! हम सब तुम्हारे मत्व-धर्म का भारत में प्रचार करेंगे। हर एक हृदय में तुम्हीं रहने हो, चारों ओर तुम्हारे ही पवित्र नाम की श्वनि गूँजती है, भक्त समाज तुम्हारी ही स्तुति करते हैं। घन, जन और मान न चाहिए, दूसरी कामना भी नहीं है, विकल जन तुम्हारी प्रार्थना कर रहे हैं। हे प्रभो, तुम्हारे चरणों में शरण ली तो फिर न विफल में मय है, न मृत्यु में, मुझे तो अमृत मिल गया। तुम्हारी जय हो!”

हाथ जोड़कर बैठे हुए मन लगाकर श्रीरामकृष्ण गाना सुन रहे हैं। श्रीरामकृष्ण का मन सूखी दियासलाई है। एक बार पिपने से उड़ी पना होती है। प्राकृत मनुष्यों का मन मोगी दियासलाई है, कितनी ही पिपे, पर जलती नहीं। श्रीरामकृष्ण बड़ी देर तक ध्यान में लगे हुए हैं। कुछ देर बाद कालीकृष्ण भवनाय से कुछ कह रहे हैं।

कालीकृष्ण श्रीरामकृष्ण को प्रणाम करके उठे। श्रीरामकृष्ण ने विस्मय में आकर पूछा—कहाँ जाओगे ?

भवनाय—कुछ काम है, इसीलिए वे जा रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण—क्या काम है ?

भवनाय—भमजीवियों के शिक्षालय में (Baranagore Workingmen's Institute) जा रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण—भाग्य ही में नहीं है। आज हरिनाम-कीर्तन में कितना आनन्द होता है, देखा नहीं। उसके भाग्य ही में नहीं था।

(३).

जन्मोत्सव के अवसर पर भक्तों के साथ ।

संन्यासियों का कठिन नियम ।

दिन के साढ़े आठ नीचे वजे होंगे । श्रीरामकृष्ण ने आज गंगातीरे में स्नान नहीं किया, शरीर कुछ अस्वस्थ है । घड़ा भरकर पानी बरामदे में लाया गया । भक्त उनको स्नान करा रहे हैं । नहाने हुए श्रीरामकृष्ण ने कहा, "एक लोटा पानी अटका रख दो ।" अन्त में वही पानी सिर पर डाला । आज आप बड़े सावधान हैं, एक लोटे से ज्यादा पानी सिर पर नहीं डाला ।

स्नान के बाद मधुर कण्ठ से भगवान् का नाम ले रहे हैं । शुद्ध कपड़ा पहने, एक दो भक्तों के साथ आँगन से होने हुए कालीमाता के मन्दिर की ओर जा रहे हैं । लगातार नाम उच्चारण कर रहे हैं । बितवन बाहर की ओर नहीं है—अण्डे की सेते समय चिड़िया के सदृश हो रही है ।

कालीमाता के मन्दिर में जाकर आपने प्रणाम और पूजा की । पूजा का कोई नियम न था—गन्ध-पुष्प कभी माता के चरणों में देते हैं और कभी अपने सिर पर । अन्त में माता का निर्मात्य सिर पर रख भवनाथ से कहा, 'यह लो डार' (कथा नारियल); माता का प्रशस्ति दाब था ।

फिर आँगन से होने हुए अपने कमरे की तरफ आ रहे हैं । साथ में भवनाथ और मास्टर हैं । रास्ते की दाहिनी ओर श्रीराधाकान्तजी का

मन्दिर है, जिसे श्रीरामकृष्ण 'विष्णुघर' कहा करते थे। इन युगलमूर्तियों को देखकर आपने भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। बाईं ओर बाहर शिव-मन्दिर थे। शिवजी को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे।

अब श्रीरामकृष्ण अपने डेरे पर पहुँचे। देखा कि और भी कई भक्त आए हुए हैं। राम, नित्यगोपाल, केदार, चटर्जी आदि अनेक लोग आए हैं। उन्होंने श्रीरामकृष्ण को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। आपने भी उनसे कुशल प्रश्न पूछा।

नित्यगोपाल को देखकर श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं, "तुझे खायेगा!" ये भक्त उस समय बालक के भाव में थे। इन्होंने विवाह नहीं किया था, उम्र २३-२४ वर्ष की होगी। वे सदा भावराज्य में रहते थे और कभी अकेले, कभी राम के साथ, प्रायः श्रीरामकृष्ण के पास आया करते थे। श्रीरामकृष्ण उनकी भावावस्था को देखकर उनका बड़ा प्यार करते हैं—और कभी कभी कहते हैं कि उनकी परमहंस की अवस्था है, इसलिए आप उनको गोपाल जैसे देख रहे हैं।

भक्त ने कहा, "खाऊँगा।" उनकी बातें ठीक एक बालक की सी थीं।

खिलाने के बाद श्रीरामकृष्ण उनको गंगाजी की ओर अपने कमरे के गोल बरामदे में ले गए और उनसे बातें करने लगे।

एक परम भक्त स्त्री, जिनकी उम्र कोई ३१-३२ वर्ष की होगी, श्रीरामकृष्ण के पास अक्सर आती है और उनकी बड़ी भक्ति करती है। वे भी इन भक्त की अद्भुत भावावस्था को देखकर उन्हें लड़के की

भौंति प्यार करती हैं और उन्हें प्रायः अपने घर लिवा ले जाती हैं ।

श्रीरामकृष्ण (भक्त से)—क्या तू वहाँ जाता है ?

नित्यगोपाल (बालक की तरह)—हाँ, जाता हूँ । मुझे लिवा ले जाती हैं ।

श्रीरामकृष्ण—अरे साधु, सावधान ! एक आष ढार जाना, -म् । ज्यादा मत जाना, नहीं तो गिर पड़ेगा । कामिनी और काचन ही प्रायः है । साधु को स्त्रियों से बहुत दूर रहना चाहिए । वहाँ सब ान जाते हैं । वहाँ ब्रह्मा और विष्णु तक लोटपोट हो जाते हैं ।

भक्त ने सब सुना ।

मास्टर (स्वगत)—क्या आश्चर्य की बात है ! इन भक्त की परमहंस की अवस्था है, यह कहते हुए भी आप इनके पतन की आशंका करते हैं । साधुओं के लिए आपने क्या ही कठिन नियम बना दिए हैं ! फिर इन भक्त पर आपका कितना प्रेम है । पहले ही से इन्हें सचेत कर रहे हैं ।

(४)

साकार निराकार । श्रीरामकृष्ण की रामनाम में समाधि ।

अब श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ अपने कमरे के उत्तर-पूर्व वाले बरामदे में आ गए हैं । भक्तों में दक्षिणेश्वर के रहनेवाले एक गृहस्थ भी बैठे हैं, वे घर पर वेदान्त की चर्चा करते हैं । श्रीरामकृष्ण के सामने वे

केदार चटर्जी से शब्द-ब्रह्म पर बातचीत कर रहे हैं ।

दक्षिणेश्वर वाले —यह अनाहत शब्द सर्वेव अपने भीतर और बाहर हो रहा है ।

श्रीरामकृष्ण—केवल शब्द होने से ही तो सब कुछ नहीं हुआ । शब्द का एक प्रतिपाद्य विषय भी तो होना चाहिए । तुम्हारे नाम ही से मुझे थोड़े ही आनन्द होता है । बिना तुमको देखे सोलहों आने आनन्द नहीं होता ।

दक्षिणेश्वर वाले—वही शब्द ब्रह्म है—वही अनाहत शब्द ।

श्रीरामकृष्ण (केदार से)—अहा, समझे तुम ? इनका ऋषियों का सा मत है । ऋषियों ने श्रीरामचन्द्र से कहा, “राम, हम जानते हैं कि तुम दशरथ के पुत्र हो । भरद्वाज आदि ऋषि मले ही तुम्हें अवतार जानकर पूजें, पर हम तो अखण्ड सच्चिदानन्द को चाहते हैं ।” पर झुनकर राम हँसते हुए चल दिए ।

केदार—ऋषियों ने राम को अवतार नहीं जाना । तो के नासम्झ ये ।

श्रीरामकृष्ण (गम्भीर भाव से)—तुम ऐसा मत कहना ! जिसकी जैसी रुचि ! और जिसके पेट में जो चीज़ पचे !

“ऋषि जानी थे, इसीलिए वे अखण्ड सच्चिदानन्दको चाहते थे । पर भक्त अवतार को चाहते हैं, मर्कट का स्वाद चखने के लिए । ईश्वर के दर्शनों से मन का अन्धकार हट जाता है । पुराणों में लिखा है कि जब

श्रीरामचन्द्र समा में पधारे, तब वहाँ से सूर्यो का मानो उदय हो गया ! तो प्रश्न उठता है कि समा में बैठे हुए लोग जल क्यों नहीं गए ! इसका उत्तर यह है कि उनकी ज्योति जड़ज्योति नहीं है। समा में बैठे हुए सब लोगों के हृदय-कमल खिल उठे। सूर्य के निकलने से कमल खिल जाते हैं।”

श्रीरामकृष्ण खड़े होकर भक्तों से यह कह ही रहे थे कि एका-एक उनका मन बाहरी जगत् को छोड़ भीतर की ओर मुड़ गया। “हृदय-कमल खिल उठे”—ये शब्द कहते ही आप समाधिमग्न हो गए।

श्रीरामकृष्ण उसी अवस्था में खड़े हैं। क्या मगवान् के दर्शनों से आपका हृदय-कमल खिल उठा ! बाहरी जगत् का कुछ भी ज्ञान आपको न था। मूर्ति की तरह आप खड़े हैं। मुँह उज्ज्वल और सदास्य है। भक्तों में से कुछ खड़े और कुछ बैठे हैं, सभी निर्माक होकर टक-ठकी लगाए प्रेम-राज्य की इस अनोखी छवि को—इस अपूर्व समाधि-दृश्य को—देख रहे हैं।

बड़ी देर बाद समाधि टूटी। श्रीरामकृष्ण लम्बी साँस छोड़कर धारधार “राम-नाम” उच्चारण कर रहे हैं। नाम के प्रत्येक वर्ण से मानो अमृत टपक रहा था। श्रीरामकृष्ण बैठे। भक्त भी चारों तरफ बैठकर उनको एकटक देख रहे थे।

श्रीरामकृष्ण (भक्त से)—जब अवतार आते हैं, तो साधारण लोग उनको नहीं जान सकते। वे छिपकर आते हैं। दो ही चार अन्त-रंग भक्त उनको जान सकते हैं। राम पूर्णव्रत थे, पूर्ण अवतार थे,

यह बात केवल धारद ऋषियों को मान्य थी। अन्य ऋषियों ने कहा, 'राम, हम तो तुमको दशरथ का बेटा ही समझते हैं।'

'अखण्ड सच्चिदानन्द को सब कोई थोड़े ही समझ सकते हैं। लेकिन भक्ति उसी की पकड़ी है, जो नित्य को पहुँचकर विष्णु के उद्देश्य से लीला लेकर रहता है। विलायत में क्वीन (रानी) को जब देखकर आओ, तब क्वीन की बातें, क्वीन के कार्य, इन सबका वर्णन हो सकता है। क्वीन के विषय में कहना तभी ठीक उतरता है। मद्राज आदि ऋषियों ने राम की स्तुति की थी और कहा था, 'हे राम, तुम्हीं वह अखण्ड सच्चिदानन्द हो! हमारे सामने तुम मनुष्य के रूप में अवतीर्ण हुए हो। सच तो यह है कि माया के द्वारा ही तुम मनुष्य जैसे दिखते हो।' मद्राज आदि ऋषि राम के परम भक्त थे। उन्हीं की भक्ति पकड़ी है।"

(५)

कीर्तन का आनन्द तथा समाधि।

भक्त निर्वाक होकर यह अवतार-सत्य सुन रहे हैं। कोई कोई सोच रहे हैं, "क्या आश्चर्य है! वेदोक्त अखण्ड सच्चिदानन्द जिन्हें वेद ने मन-वचन से परे बताया है—क्या वे ही हमारे सामने साढ़े तीन हाथ का मनुष्य-शरीर लेकर आते हैं! जब श्रीरामकृष्ण ऐसा करते हैं तो देश अवश्य ही होगा! यदि ऐसा न होता तो 'राम राम' कहते हुए इन महापुरुष को क्यों समाधि होती? अवश्य ही इन्होंने इदम्-कमम् वे राम का रूप देखा होगा।"

चोड़ी देर में कोलगर से कुछ भक्त मृदङ्ग और शॉस लिए संकीर्तन करते हुए बगीचे में आए। मनोमोहन, नशाई आदि बहुत से लोग नाम-संकीर्तन करते हुए श्रीरामकृष्ण के पास उसी बरामदे में पहुँचे। श्रीरामकृष्ण प्रेमोन्मत्त होकर उनमें मिलकर संकीर्तन कर रहे हैं।

नाचने नाचने बीच बीच में समाधि हो जाती है। तब संकीर्तन के बीच में निःस्पन्द होकर खड़े रहने हैं। उसी अवस्था में भक्तों ने उनको फूलों के बड़े बड़े गत्रों से सजाया। भक्त देख रहे हैं मानो सामने ही भीगौराग खड़े हैं। गहरी भाव-समाधि में मग्न हैं। भीगौराग की तरह श्रीरामकृष्ण की भी तीन दशाएँ हैं; कमी अन्तर्दशा—तब जड़ पशु की भाँति आप बेहोश और निःस्पन्द हो जाने हैं; कमी अर्धबाह्य दशा—तब प्रेम से भरपूर होकर नाचने हैं; और फिर बाह्य दशा—तब भक्तों के साथ कीर्तन करते हैं।

श्रीरामकृष्ण समाधिमग्न हो खड़े हैं। गले में मालाएँ हैं। वहीं आप गिर न पड़ें इसीलिए एक भक्त उनको पकड़े हुए हैं। चारों ओर भक्त खड़े होकर मृदङ्ग और शॉस से कीर्तन कर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण की दृष्टि स्थिर है। भीमूल पर प्रेम की छटा झलक रही है। आप पश्चिम की ओर मुँह किए हुए हैं। बड़ी देर तक सब लोग यह आनन्द-मूर्ति देरते रहे।

समाधि तुली। दिन चढ़ गया है। चोड़ी देर बाद कीर्तन भी बन्द हुआ। भक्त श्रीरामकृष्ण को भोजन कराने के लिए व्यथ हुए।

कुछ दिभ्राम के पश्चात् श्रीरामकृष्ण एक नया पीला कपड़ा पहने अपनी छोटी खाट पर बैठे। आनन्दमय महागुरु की उच्च अनुभव रूप-

छबि को मत्त देल रहे थे, पर देखने की व्यंग नहीं मिठी। वे सोचते थे कि इग रूप-सागर में डूब जायें।

श्रीरामकृष्ण भोजन करने बैठे। मन्त्रों ने भी प्रणाम पाया।

(६)

श्रीरामकृष्ण और सर्वधर्मसमन्वय।

भोजन के उपरान्त श्रीरामकृष्ण उस छोटी खाट पर आराम कर रहे हैं। कमरे में लोगों की भीड़ बढ़ रही है। बाहर के बरामदे भी लोगों से भरे हैं। कमरे के भीतर जमीन पर मत्त बैठे हैं और श्रीरामकृष्ण की ओर साक रहे हैं। फेदार, सुरेश, राम, मनोमोहन, गिरीन्द्र, राखाल, मकनय, मास्टर आदि बहुत लोग वहाँ पर मौजूद हैं। राखाल के पिता आए हैं, वे भी वहीं बैठे हैं।

एक वैष्णव गोसाईं भी उसी स्थान पर बैठे हैं। श्रीरामकृष्ण उनसे बातें कर रहे हैं। गोसाईंयों को देखते ही श्रीरामकृष्ण उनके सामने खिर छुवा देते थे—कभी कभी तो साष्टांग प्रणाम भी करते थे।

श्रीरामकृष्ण—अच्छा, तुम क्या कहने हो? उपाय क्या है?

गोसाईं—जी, नाम से ही सब कुछ होगा। कलियुग में नाम की बड़ी महिमा है।

श्रीरामकृष्ण—हाँ, नाम की बड़ी महिमा तो है, पर बिना अनुग्रह के क्या हो सकता है? ईश्वर के लिए प्राण व्याकुल होने चाहिए। किं

नाम लेते जा रहा हूँ, पर चित्त कामिनी और काचन में है, इससे क्या होगा ?

“बिच्छू या मकड़ी के काटने पर खाली भंश से वह अच्छा नहीं होता—उसके लिए गोईंटे का ताप भी देना पड़ता है।”

गोसाईं—तो अजामिल को क्यों हुआ ? वह महा पातकी था, ऐसा पाप ही न था जो उसने न किया हो, पर मरते समय अपने लड़के को 'नागयण' कहकर बुलाने से ही उसका उदार हो गया।

श्रीरामकृष्ण—शायद अजामिल पूर्व जन्म में बहुत कर्म कर चुका था। और यह भी लिखा है कि उसने आगे भी समस्या की थी।

“अथवा यों कहिए कि उस समय उसके अन्तिम धन आ गये थे, हाथी को नहला देने से क्या हागा, फिर कूज करकट लिपटाकर वह ज्यों का त्यों हो जाता है। पर हाथीखाने में घुसने के पहले ही अगर कोई उसकी धूल झाड़ दे और उसे नहला दे तो फिर उसका शरीर साफ रह सकता है।

“मान लिया कि नाम से जीव एकबार शुद्ध हुआ, पर वह फिर तरह तरह के पापों में लिप्त हो जाता है। मन में बल नहीं, वह प्रण नहीं करता कि फिर पाप नहीं करेगा। गङ्गास्नान में सब पाप मिट जाते हैं सही, पर सब लोग कहते हैं कि वे पाप एक पेड़ पर चढ़े रहते हैं। जब वह मनुष्य गङ्गाजी से नहाकर लौटता है, तो वे पुण्ये पाप पेड़ से कूदकर फिर उसके सिर पर सवार हो जाते हैं। (मत्र हथे) उन पुण्ये पापों में उसे फिर घेर लिया है ! दो चार कदम आते उसे घर दबाया !

“इसीलिए नाम भी बगै और गाग ही शर्णा भी बगै नि ईषा वर अनुगत ही, और जो नाँ दो ही पार दिन के लिए है— जेने, भन, मन देदगुन आदि—उन्गे आमोए पट जाय।

(गोलाई मे) “ यदि आनरिक्ता हो तो सभी घँगे से ईषा भिन्न गकते है। वेणुगों को भी भिनेगे, और शास्त्रों, वेदान्तिनों और शास्त्रों को भी, फिर मुगलमानों और ईगाद्यों को भी। हृदय से चारने पर गव को भिनेगे। कोई कोई जगड़ा कर बैठने है। वे करने है कि इमों भीकृष्ण को भते बिना कुछ न बनेगा; या हमारी काले-माता को भते बिना कुछ न होगा, अथवा हमों ईसारे घर्म को प्रत्य किए बिना कुछ न होगा।

“ ऐसी बुद्धि का नाम इटयमें दे, अर्थात् मेरा ही घर्म ठीक है और बाकी सब का गुलत। यह बुद्धि स्याव है। ईश्वर के पास हम बहुत शक्तों से पहुँच सकते हैं।

“ फिर कोई कोई कहने हैं कि ईश्वर साकार है, निराकार नहीं। यह कहकर वे जगड़ने लग जाते हैं! जो वेणुव है वह वेदान्ती से जगड़ता है।

“ यदि ईश्वर के साक्षात् दर्शन हों, तो सब हाल ठीक ठीक बताए जा सकता है। जिसने दर्शन किए वे ठीक जानते हैं कि भगवान् साकार भी हैं और निराकार भी; वे और भी कैसे कैसे है, यह कौन बताए।

“ कुछ अन्धे एक हाथी के पास आ गये थे। एक ने बता दिन, इस चौपाये का नाम हाथी है। तब अन्धों से पूछा गया, हाथी कैसा

है ! वे हाथी की देह छूने लगे । एक ने कहा, हाथी खम्भे के आकार का है ! उसने हाथी का पैर ही छुआ था । दूसरे ने कहा, हाथी सूप की तरह है ! उसके हाथ हाथी के कान में पड़े थे । इसी तरह किसी ने पेट पकड़कर कुछ कहा, किसी ने सूँढ़ पकड़कर कुछ कहा । ऐसे ही ईश्वर के सम्बन्ध में जिसने जितना देखा है, उसने यही सोचा है कि ईश्वर बम ऐसे ही हैं और कुछ नहीं ।

“ एक आदमी घौंच के लिए गया था । लौटकर उसने कहा, मैंने पेड़ के नीचे एक सुन्दर लाल गिरगिट देखा । दूसरे ने कहा, तुमसे पहले मैं उस पेड़ के नीचे गया था, परन्तु वह लाल क्यों होने लगा ! वह तो हरा है, मैंने अपनी आँखों से देखा है । तीसरे ने कहा,—मैं तुम दोनों से पहले गया था, उसको मैंने भी देखा है, परन्तु वह न लाल है, न हरा; वह तो मोटा है । और दो थे; उनमें से एक ने बतलाया, पीला और एक ने, खाकी । इस तरह अनेक रंग हो गए । अन्त में सब में झगड़ा होने लगा । हरएक का यही विश्वास था कि उसने जो कुछ देखा है, वही ठीक है । उनकी लड़ाई देख एक ने पूछा, तुम लड़ते क्यों हो ! जब उसने कुछ हाल सुना तब कहा, “ मैं उसी पेड़ के नीचे रहता हूँ ; और उस जानवर को मैं सब पहचानता हूँ । तुममें से हरएक का कहना सच है । वह कभी हरा, कभी नीला, कभी लाल, इस तरह अनेक रंग धारण करता है । और कभी देखता हूँ, कोई रंग नहीं ! निर्गुण है ! ”

साकार अथवा निराकार ?

(गोस्वामी से) “ ईश्वर को सिर्फ साकार कहने से क्या होगा !

वे श्रीकृष्ण की तरह मनुष्यरूप धारण करके आते हैं यह भी सत्य है;

अनेक रूपों से भक्तों को दर्शन देने हैं, यह भी सत्य है; और फिर निराकार अखण्ड सच्चिदानन्द हैं, यह भी सत्य है। वेदों ने उनका साकार भी कहा है, निराकार भी कहा है; सगुण भी कहा है और निर्गुण भी।

“ किस तरह, जानते हो ? सच्चिदानन्द मानो एक अनन्त समुद्र है। ठंडक के कारण समुद्र का पानी बर्फ बनकर तैलता है। पानी पर बर्फ के कितने ही आकार के टुकड़े तैरते हैं। वैसे ही भक्ति-हिम के लगन से सच्चिदानन्द-सागर में साकार-मूर्ति के दर्शन होने हैं। वे भक्त के लिए साकार होने हैं। फिर जब ज्ञानपूर्ण का उदय होता है तब बर्फ गल जाती है, फिर वही पहले का पानी ज्यों का त्यों रह जाता है। ऊपर-नीचे जल ही जल भरा हुआ है। इसीलिए श्रीमद्भागवत में सब स्तव करते हैं, ‘ हे देव, तुम्हीं साकार हो, तुम्हीं निराकार हो। हमारे सामने तुम मनुष्य बने घूम रहे हो, परन्तु वेदों ने तुम्हीं को वायु और मन से परे कहा है। ’

“ परन्तु यह कह सकने हो कि किसी किशो भक्त के लिए वे नित्य साकार हैं। ऐसा भी स्थान है जहाँ बर्फ गलती नहीं, स्फटिक का आकार धारण करती है। ”

केदार—श्रीमद्भागवत में व्यासदेव ने तीन दीपों के लिए परमारमा से श्रमा प्रार्थना की है। एक जगह कहा है, हे भगवन्, तुम मन और वाणी से दूर हो, किन्तु मैंने केवल तुम्हारे सोल्य, तुम्हारे साकार रूप का वर्णन किया है; अतएव अपराध क्षमा कीजिएगा।

श्रीरामकृष्ण—हाँ, ईश्वर साकार भी है और निराकार भी, फिर साकार-निराकार के भी परे हैं। उनकी इयत्ता नहीं की जा सकती।

(७)

श्रीरामकृष्ण, नित्यसिद्ध तथा कौमार धैर्यग्य ।

राखाल के पिता भी बैठे हुए हैं । राखाल आजकल श्रीरामकृष्ण के पास हो रहते हैं । राखाल की माता की मृत्यु हो जाने पर उनके पिता अपना दूसरा विवाह कर लिया है । राखाल यहीं रहने हैं, इसलिए उनके पिता कभी कभी आया करते हैं । राखाल के यहाँ रहने में इनकी मोर से कोई बाधा नहीं है । वे भोमानू और विरयी मनुष्य हैं । सदा मुकदमों की पैरवी में रहते हैं । श्रीरामकृष्ण के पास कितने ही वकील और डिप्टी मैजिस्ट्रेट आया करते हैं । राखाल के पिता इनसे वार्तालाप करने के लिए कभी कभी आ जाते हैं । उनमें मुकदमों की बहुत सी बातें सूझ जाती हैं ।

श्रीरामकृष्ण रह रहकर राखाल के पिता को देख रहे हैं । श्रीरामकृष्ण की इच्छा है, राखाल उन्हीं के पास रह जायें ।

श्रीरामकृष्ण (राखाल के पिता और भक्तों से)—अहा, आजकल राखाल का स्वभाव कैसा हुआ है ! उसके मुँह पर हाँस डालने से देखोगे, उसके होंठ रह रहकर हिल रहे हैं । अन्तर में ईश्वर का नाम जपता है, दृष्टीलिपि होंठ हिलाने रहते हैं ।

“ये सब लड़के नित्यसिद्ध की भेजो के हैं । ईश्वर का शान साथ लेकर पैदा हुए हैं । कुछ उम्र होते ही ये समझ जाते हैं कि संसार की छूत देह में लगी तो फिर निस्तार न होगा । वेरों में ‘होम’ पक्षी की कहानी है । वह चिथिया आश्रय ही में रहती है । आश्रय

ही में आड़े देगी है। आड़े मिले रही हैं, पर वे इतनी ऊँच से मिलते हैं कि मिले हो गिरी घोंग में वे कूट जाते हैं। तर निकल आते हैं। वे भी मिले रहते हैं। उन समय भी वे इतने ऊँच रहते हैं कि मिले हो गिरी उनही आँसों में लुप्त जाते हैं। तर समय जाने हैं कि ओ इम निशे में गिर जायेंगे, और गिरे तो नष्ट पुर। मिथी देखने ही वे ऊपर अपनी माता की ओर फिर उड़ जाते जमीन कभी गूने ही नहीं। माता के निकट पहुँचना ही उनका लक्ष्य जाता है।

“ये सब गड़के ठीक बैसे ही हैं। लड़कान ही में संशय देना डर जाने हैं। इनकी एकमात्र चिन्ता यही है कि किस तरह माता के निकट जायें, किस प्रकार दुःख के दर्शन हों।

“यदि यह कहे कि वे रहे विषयी मनुष्यों में, पैदा हुए विषयी के यहाँ, फिर इनमें ऐसी भक्ति, ऐसा शान कैसे हो गया, तो इसका भी अर्थ है। मैली जमीन पर यदि चना गिर जाय, तो उसमें चना ही फला है। उस चने से कितने अच्छे काम होते हैं। मैली जमीन पर गिर गया है, इसलिए उससे कोई दूसरा पीचा थोड़े ही होगा।

“अशा, राखाल का स्वभाव आजकल कैसा हो गया है। और होगा भी क्यों नहीं? यदि सुन अच्छा हुआ, तो उसके अङ्कुर भी अच्छे होते हैं।”

मास्टर (गिरीन्द्र से अलग)—साकार और निराकार को बात कैसी समझाते उन्होंने! जान पड़ता है, वैष्णव केवल साकार ही मानते हैं।

गिरीन्द्र—होगा । वे एक ही भाव पर अड़े रहने हैं ।

मास्टर—‘नित्य साकार’ आप समझे ? स्फटिकवाली बात ? मैं उसे अच्छी तरह नहीं समझ सका ।

श्रीरामकृष्ण (मास्टर से)—क्यों जी, तुमलोग क्या बातचीत कर रहे हो ?

मास्टर और गिरीन्द्र जूथ हँसकर चुप हो गए ।

वृन्दा दासी (रामलाल से)—रामलाल, अभी इस आदमी को मिठाइयाँ दो, इमें बाद में देना ।

श्रीरामकृष्ण—वृन्दा को अभी मिठाइयाँ नहीं दी गईं ?

(८)

पंचवटी में कीर्तनानन्द ।

दिन के तीसरे पहर भक्तगण पंचवटी में कीर्तन कर रहे हैं । श्रीरामकृष्ण भी उनमें मिल गए, भक्तों के साथ नाम-संकीर्तन करते हुए आनन्द में मग्न हो रहे हैं ।

गीत का भावार्थः—

“ दयामा माँ के चरणरूपी आकाश में मन की पतंग उड़ रही थी । कलर की वायु से वह चक्कर खाकर गिर पड़ी । माया का कला भारी हुआ, मैं उसे फिर उठा नहीं सका । स्त्री-पुत्रादि के जाने में उलझकर वह पट गई । उसका स्नानरूपी मस्तक (ऊपर का दिग्वा)

आग्य हो गया है। उठाने में ही यह गिर पड़ी है। जब गिर ही नहीं रह गया तो यह उड़-उड़ करने लगती है। माय के छः आरमियों की (काम-लोभादि की) विचार हुई। यह मन्दि के शान्ति में बैठी थी। मन्दि के लिए आने ही तो यह धम गवार हो गया, 'नमोऽनन्द' को दृष्ट होने और होने में तो वेदना आना ही न था।"

गिर गला होने लगा। गीत के साथ ही मृदङ्ग-कातल बजने लगे। श्रीरामकृष्ण मन्दि के साथ नाच रहे हैं।

गीत का भावार्थ .—

"मेरा मन-मजुर श्यामाशद-नीलकमल में मस्त हो गया। कामदेवियों में जितने नियम-मनु में, सब तुच्छ हो गए। चरण काले हैं, मजुर काला है, काले से काला मिल गया। पञ्चतन्त्र यह समाया देखकर भाग गये। कमलाकान्त के मन की आशा इतने दिनों में पूरे हुई। सुख-दुःख दोनों बराबर हुए; केवल आनन्द का सागर उमड़ रहा है।"

कीर्तन हो रहा है, और भक्त गा रहे हैं।

"श्यामा माँ ने एक कल बनाई है। साढ़े दोन हाथ की कल के भीतर यह फितने हो रहा दिखा रहा है। वह स्वयं कल के भीतर रहकर कल की डोर पकड़कर उसे घुमाया करती है। कल करती है, मैं घुम घूमती हूँ। यह यह नहीं जानती कि कौन उसे घुमा रहा है। जितने कल को पहचान लिया है, उसे कल न होना होगा। किसी किसी कल की मन्दि-रूपी डोर में श्यामा माँ बँधी हुई हैं।"

भक्तलोग आनन्द करने लगे। जब उन्होंने थोड़ी देर के लिए शान्त बन्द किया तब श्रीरामकृष्ण उठे। इधर-उधर अभी भी अनेक भक्त हैं।

श्रीरामकृष्ण पंचवटी से अपने कमरे की ओर जा रहे हैं। मास्टर साथ हैं। बकुल के पेड़ के नीचे जब वे आए तब त्रैलोक्य से भेंट हुई। उन्होंने प्रणाम किया।

श्रीरामकृष्ण (त्रैलोक्य^म)—पंचवटी में वे लोग गा रहे हैं, एक बार चलकर देखो तो।

त्रैलोक्य—मैं जाकर क्या करूँ !

श्रीरामकृष्ण—क्यों देखने का आनन्द मिलता।

त्रैलोक्य—एक बार देख आया।

श्रीरामकृष्ण—अच्छा !

(९)

श्रीरामकृष्ण और गृहस्थधर्म।

साढ़े पाँच या छः बजे का समय है। श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ अपने घर के दक्षिण-पूर्व वाले बरामदे में बैठे हुए हैं। भक्तों को देख रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण (केदार आदि भक्तों से)—जो संसार त्यागी है वह ईश्वर का नाम तो लेगा ही। उसको तो और दूसरा काम ही नहीं। वह यदि ईश्वर का चिन्तन करता है तो इसमें आश्चर्य की बात क्या है। वह यदि ईश्वर को चिन्ता न करे, यदि ईश्वर का नाम न ले, तो लोग उसकी निन्दा करेंगे।

“संतारी मनुष्य यदि ईश्वर का नाम जपे, तो समझो उसमें मर्दानगी है। देखो, राजा जनक बड़े ही मर्द थे; वे दो तलवारें चलाये, एक ज्ञान की और एक कर्म की। एक ओर पूर्ण ज्ञान था, दूसरी ओर वे संसार का कर्म कर रहे थे। बद्धचलन स्त्री घर के सब काम काज बड़ी धुँबी से करती है, परन्तु वह सदा अपने दार की चिन्ता रहती है।

“साधुसंग की सदा ज़रूरत है। साधु ईश्वर से मिला देते हैं।”

केदार—जी हाँ, महापुरण जीवों के उधार के लिए आये हैं। जैसे रेलगाड़ी के इंजिन के पीछे कितनी ही गाड़ियाँ बँधी रहती हैं, परन्तु वह उन्हें घसीट ले जाता है। अथवा जैसे नदी या तटान किती ही जीवों की व्यास बुझाते हैं।”

कमला: भक्तगण घर लौटने लगे। सभी ने श्रीरामकृष्ण को मूर्च्छित ही प्रणाम किया। भवनाथ को देखकर श्रीरामकृष्ण बोले, “तू आज न जा, तुझ जैसा को देखते ही उरीपना हो जाती है।”

भवनाथ अभी संतारी नहीं हुए। उग्र उन्नीस-बीस होगी। शीघ्र रज, मुन्दर देह। ईश्वर के नाम से आँसों में आँसू आ जाते हैं। श्रीरामकृष्ण उन्हें साक्षात् नाथपग देखते हैं।

परिच्छेद १५

ब्राह्म भक्तों के प्रति उपदेश

(१)

समाधि में ।

फाल्गुन के वृष्णपक्ष की पंचमी है, वृहस्पतिवार, २९ मार्च, १८८३ । दोपहर को भोजन करके भगवान् श्रीरामकृष्ण घोड़ी बैर के लिए दक्षिणेश्वर के काली-मन्दिर के उसी पहले के कमरे में विभ्राम कर रहे हैं । सामने पश्चिम की ओर गंगानदी बह रही है । दिन के दो बने का समय है, ज्वार आ रही है ।

कोई कोई भक्त आ गए हैं । ब्राह्म भक्त श्रीयुत अमृत और ब्राह्म समाज के नामी गवैये श्रीयुत वैलोक्य आ गए हैं ।

राखाल बीमार हैं । उन्हीं की बात श्रीरामकृष्ण भक्तों से कह रहे हैं ।

श्रीरामकृष्ण—यह लो, राखाल बीमार पड़ गया । परन्तु सोझ पीने से कोई कभी अच्छा होता है ? इससे क्या होगा ? राखाल, तु जगन्नाथ का प्रसाद खा ।

यह कहते कहते श्रीरामकृष्ण एक अद्भुत भाव में आ गए । शापद आप देत रहे हैं, साक्षात् नारायण सामने राखाल के रूप में जलक का धेर धारण करके आ गए हैं । इधर कामिनी-काचन-श्यामी बालकभक्त शुद्धात्मा राखाल हैं और उपर भगवत्प्रेम में सदा मस्त

रहनेवाली श्रीरामकृष्ण की प्रेममयी दृष्टि—अतएव चात्सल्यभाव का उदय होना स्वभाविक था। वे राखाल को चात्सल्यभाव से देखते हुए बड़े ही प्रेम से 'गोविन्द', 'गोविन्द' उच्चारण करने लगे। श्रीकृष्ण को देखकर यशोदा के मन में जिस भाव का उदय होता था, यह यावर वही भाव है। भक्तगण यह अद्भुत दृश्य देखकर स्थिर भाव से बैठे हैं। 'गोविन्द' नाम जपते हुए भक्तावतार श्रीरामकृष्ण समाधिमग्न हो गए। शरीर चित्रार्पितवन् स्थिर हो गया। इन्द्रियों मानो अपने काम से जवाब देकर चली गईं। नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर हो रही है। शरीर चल रही है या नहीं, इसमें सन्देह है। इस लोक में केवल शरीर पड़ा हुआ है, आत्माराम चिदाकाश में विहार कर रहे हैं। अब तब जो माता की तरह सन्तान के लिए धवड़ाये हुए थे, वे अब क्यों हैं? क्या इसी अद्भुत अवस्था का नाम 'समाधि' है?

इसी समय गेरुए कपड़े पहने हुए एक बज्राली आ पहुँचे। मन्त्री के बीच में बैठ गए।

(२)

कर्मन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् ।
इन्द्रियार्थान् विमृष्टात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥

गीता, ३।६

वैराग्य। नरेन्द्र आदि नित्यसिद्ध हैं। समाधितत्व।

धीरे धीरे श्रीरामकृष्ण की समाधि छूटने लगी। मान में भाग ही आप बातचीत कर रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण (गेरुआ देखकर)—यह गेरुआ क्यों ! क्या कुछ लपेट लेने ही से हो गया ! (हँसते हैं ।) किसी ने कहा था—‘चण्डी छोड़कर अब ढोल बजाता हूँ ।’ पहले चण्डी के गीत गाता था, फिर ढोल बजाने लगा । (सब हँसते हैं ।)

“ वैराग्य तीन-चार प्रकार के होते हैं । जिसने संसार की ज्वाला से दग्ध होकर गेरुआ धारण कर लिया है, उसका वैराग्य अधिक दिन नहीं टिकता । किसी ने देखा, काम कुछ मिलता नहीं, शूट गेरुआ पहनकर काशी चला गया । तीन महीने बाद घर में चिट्ठी आई, उसने लिखा—‘मुझे काम मिल गया है, कुछ ही दिनों में घर आऊँगा, चिन्ता न करना !’ परन्तु जिसके सब कुछ है, चिन्ता की कोई बात नहीं, किन्तु फिर भी कुछ अच्छा नहीं लगता, अकेले अकेले में भगवान् के लिए रोता है, उसी का वैराग्य यथार्थ वैराग्य है ।

“ मिथ्या कुछ भी अच्छा नहीं । मिथ्या वेप भी अच्छा नहीं । वेप के अतुकूल यदि मन न हुआ, तो क्रमशः उससे महा अनर्थ हो जाता है । शूट बोलने या घुरा कर्म करने से धीरे धीरे उसका भय चला जाता है । इससे सारे कपड़े पहनना अच्छा है । मन में आसक्ति भरी है, कभी कभी पतन भी हो जाता है, और बाहर से गेरुआ ! यह बड़ा ही मर्यादक है ।

“ यहाँ तक कि जो लोग सचे हैं उनके लिए कौतुकवश भी शूट की नकल बुरी चीज़ है । केशव सेन के यहाँ भी वृन्दावन-गाटक देखने गया था । न जाने कैसा क्रॉस (Cross) वह लाया और फिर पानी छिड़कने लगा, कहता था, शान्तिप्रल है । एक को देखा, मतवाला बना बहक रहा था ।

शाश्वत — कु — बाबू ये ।

श्रीरामकृष्ण — मऊ के लिए इस तरह का स्वांग करना अच्छा नहीं । उन सब विषयों में बड़ी देर तक मन को डाल रखना ही नहीं है । मन घोबी के घर का कपड़ा है, जिस रंग से रंगोगे, वही रंग उस चढ़ जायगा । मिथ्या में बड़ी देर तक डाल रखोगे तो मिथ्या ही जायगा ।

“ एक दूसरे दिन निमार्श-संन्यास का अभिनय था । केशव के घर में भी देखने के लिए गया था । केशव के खुशामदी बेलों ने अभिनय बिगाड़ डाला था । एक ने केशव से कहा — ‘ कलिकाळ के चैतन्य वे आप ही हैं । ’ केशव मेरी ओर देखकर हँसता हुआ कहने लगा, तो निराले ने क्या हुए ? मैंने कहा — ‘ मैं तुम्हारे दासों का दास — रत्न की रत्न हूँ । ’ केशव को नाम और यद्य की अभिलाषा थी । ”

श्रीरामकृष्ण (अमृत और त्रैलोक्य से) — नरेन्द्र और राखाल आदि ये जो लड़के हैं, ये नित्यसिद्ध हैं । ये जन्म-जन्मान्तर से ईश्वर के भक्त हैं । अनेक लोगों को बड़ी साधना के बाद कहीं थोड़ी सी भक्ति प्राप्त होती है, परन्तु इन्हें जन्म से ही ईश्वर पर अनुराग है । मानो मयम् शिव हैं — बैठाय हुए शिव नहीं ।

“ नित्यसिद्धों का एक दर्जा ही अलग है । सभी चिद्रियों की चोंच टेढ़ी नहीं होती । ये कभी संसार में नहीं फँसते, जैसे प्रह्लाद ।

“ साधारण मनुष्य साधना करता है । ईश्वर पर भक्ति भी करता है और संसार में भी फँस जाता है, छी और धन के लिए भी हाथ

रूपकावा है। मक्खी जैसे फूल पर भी बैठती है, बर्कियों पर भी बैठती है और विद्या पर भी बैठती है। (सब स्तब्ध हैं।)

“नित्यसिद्ध तो मधुवाली मक्खी की तरह होते हैं। मधुवाली मक्खियाँ केवल फूल पर बैठतीं और मधु ही पीती हैं। नित्यसिद्ध रामरस का ही पान करते हैं, विपरस की ओर नहीं आते।

“साधना द्वारा जो भक्ति प्राप्त होती है, इनकी वह भक्ति नहीं है। इतना जप, इतना ध्यान करना होगा, इस तरह पूजा करनी होगी, यह सब विधिवादीय भक्ति है। जैसे किसी गाँव में किसी को जाना है, परन्तु रास्ते में धनड़े खेत पड़ते हैं, तो मेड़ों से घूमकर उसे जाना पड़ता है। अगर किसी को सामनेवाले गाँव में जाना है, परन्तु रास्ते में नदी पड़ती है, तो टेढ़ा रास्ता चकर लगाने हुए ही पार करना पड़ता है।

“रागभक्ति, प्रेमाभक्ति, ईश्वर पर आत्मियों की ही प्रीति होने पर फिर कोई विधिनियम नहीं रह जाता। तब का जाना धनड़े खेतों की मेड़ों पर का जाना नहीं, किन्तु बटे हुए खेतों से सीधा निकल जाना है। चाहे जिस ओर से सीधे चले जाओ।

“बाढ़ आने पर फिर नदी के टेढ़े रास्ते से नहीं जाना पड़ता। तब हथर उधर की जमीन और रास्ते पर एक बाँस पानी चढ़ जाता है। तब तो बस सीधे नाव चलाकर पार हो जाओ।

“इस रागभक्ति, अनुराग या प्रेम के बिना ईश्वर नहीं मिलते।”

अमृत—महाराज ! इस समाधि अवस्था में भला आपको क्या जान पड़ता है ?

श्रीरामकृष्ण—सुना नहीं ? किस तरह होता है, सुनो। जैसे हट्ट की मछली गंगा में छोड़ देने से फिर वह गंगा की मछली हो जाती है।

अमृत—क्या ज़रा भी अहंकार नहीं रह जाता ?

श्रीरामकृष्ण—नहीं, पर मेरा कुछ अहंकार रह जाता है। होने के एक टुकड़े को तुम चाहे जितना घिस डालो, पर अन्त में एक छोटा सा बर बने ही रहता है। और, जैसे कोई बड़ी भारी अमिदाशि है, उसी एव ज़रा सी चिनगारी हो। बाह्य शान चला जाता है, परन्तु योग्य अहंकार रह जाता है, शायद वे विल्यास के लिए राग छोड़ते हैं। 'मै' और 'तुम' इन दोनों के रहने हो से स्वाद मिलता है। कभी क 'अहं' को भी मिटा देते हैं। इन्हे 'जड़ समाधि' या 'निर्गुण समाधि' कहते हैं। तब क्या अवस्था होती है, यह कहा नहीं जा सक नमक का पुतला समुद्र नापने गया था। ज्योंही समुद्र में उतल गल गया। 'तदाकारकारित'। अब लौटकर कौन बनाने फिर कितना गहरा है।

परिच्छेद १६

ईश्वरलाभ के उपाय

(१)

कीर्तमानन्द में । संसारी तथा शास्त्रार्थ ।

श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ बलराम बाबू के मकान में बैठे हुए हैं, बैठक के उत्तर-पूर्व वाले कमरे में । दोपहर ढल चुकी, एक बजा होगा । नरेन्द्र (स्वामी विवेकानन्द), भवनाथ, राखाल, बलराम और मास्टर घर में उनके साथ बैठे हुए हैं ।

आज अमावस्या है, शनिवार ७ अप्रैल, १८८३ । श्रीरामकृष्ण बलराम बाबू के घर मुश्किल को आए थे । दोपहर को भोजन वहीं किया है । नरेन्द्र, भवनाथ, राखाल तथा और भी दो एक भक्तों को आपने निमंत्रित करने के लिए कहा था । अतएव उन लोगों ने भी यहीं आकर भोजन किया है । श्रीरामकृष्ण बलराम से कहने थे—“इन्हें खिलाना, तो बहुत से साधुओं के खिलाने का पुण्य होगा ।”

कुछ दिन हुए श्रीरामकृष्ण श्रीयुत केशव बाबू के यहीं नव वृन्दावन नाटक देखने गए थे । साथ नरेन्द्र और राखाल भी गए थे । नरेन्द्र ने भी अभिनय में भाग लिया । केशव पवहारी बाबा बने थे ।

श्रीरामकृष्ण (नरेन्द्रादि भक्तों से)—केशव साधु बनकर शान्ति-

जल छिड़कने लगा । परन्तु मुझे यह अच्छा न लगा । अभिनय शान्ति-जल ।

“और एक आदमी पाप-पुरुष बना था । ऐसा करना मोक्ष नहीं । न पाप करना ही अच्छा है और न पाप का अभिनय करना ही

नरेन्द्र का शरीर अच्छा नहीं; परन्तु उनका गाना सुनने श्रीरामकृष्ण को बड़ी इच्छा है । वे कहने लगे—“नरेन्द्र, ये लोग यह हैं, तू कुछ गा ।”

नरेन्द्र तानुगु लेकर गाने लगे । गीत का भावार्थ यह है—

१ । “मेरे प्राण-पिञ्जरे के पक्षी, गाओ । ब्रह्म-कल्पतरु पर बैठा परमात्मा के गुण गाओ. धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष-रूपी पके हुए फल खाओ ।” इ०

२ । “वे विश्वरंजन हैं, परम-ज्योति मन्त्र हैं, अनादिदेव जगत्पति हैं, प्राणों के भी प्राण हैं ।” इ०

३ । “हे राजराजेश्वर ! दर्शन दो ! मैं जिन प्राणों को तुम्हारे चरणों में अर्पित कर रहा हूँ, वे संसार के अनल-कुण्ड में पड़कर जलन गए हैं । तिस पर यह हृदय कल्प-कलंक से आवृत है; दयामय ! मोक्ष-मुग्ध होकर मैं मृतकल्प हो रहा हूँ, तुम मृत-संजीवनी दृष्टि से मेरा शोथ कर लो ।”

और भी दो गाने नरेन्द्रनाथ ने गाए । गानों के समाप्त होने पर श्रीरामकृष्ण ने मवनाम से गाने के लिए कहा । भरनाथ ने भी एक गाना गाया ।

नरेन्द्र (हँसते हुए)—इसने (भवनाथ ने) पान और मछली खाना छोड़ दिया है।

श्रीरामकृष्ण (भवनाथ से हँसते हुए)—क्यों रे, यह क्या किया ? इससे कुछ नहीं होता। कामिनीकांचन का त्याग ही त्याग है। गलाल क्यों है ?

एक भक्त—जो, गलाल सो रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण (हँसते हुए)—“एक आदमी बगल में चटाई लेकर नाटक देखने के लिए गया था। नाटक शुरू होने में देर थी, इसलिए वह चटाई बिटाकर सो गया। जब जागा तब सब समाप्त हो गया था ! (सब हँसने हैं।)

“फिर चटाई बगल में दबाकर घर लौट आया।”

रामदयाल बहुत बीमार हैं। एक दूसरे कमरे में, बिछौने पर पड़े हुए हैं। श्रीरामकृष्ण उस घर में जाकर उनकी बीमारी का इलाज पढ़ने लगे।

तीसरे पहर के चार घंटे चुके हैं। श्रीरामकृष्ण, नरेन्द्र, गलाल, मास्टर, भवनाथ आदि के साथ बैठक में बैठे हुए हैं। कई मात्तभक्त भी आए हैं। उन्हीं के साथ बातचीत हो रही है।

मात्तभक्त—महाशय ने प्यदर्शी देखी है ?

श्रीरामकृष्ण—यह सब पहले पहल एक बार सुनना पड़ता है,— पहले पहल एक बार विचार कर लेना पड़ता है। इसके बाद—

‘प्रयत्नपूर्वक प्यारी श्यामा को माँ को हृदय में रखना । मन, तू देख और मैं देखूँ और दूसरा कोई न देखने पावे ।’

“साधन अवस्था में वह सब सुनना पड़ता है । उन्हें प्राप्त करने पर ज्ञान का अभाव नहीं रहता । माँ ज्ञान की राशि ठेलती रहती है

“पहले हिज्जे करके लिखना पड़ता है—फिर सीधे घनीटते जाओ

“सोना गलाने के समय कमर कसकर काम में लगना पड़ता है । एक हाथ में घोंकनी—दूसरे में पंखा—मुँह से फूँकना,—जब तक सोना न गल जाय । गल जाने पर ज्यों ही साँचे में छाड़ा कि सब चिन्ता दूर हो गई ।

“शास्त्र पढ़ने ही से कुछ नहीं होता । कामिनी—सांचन में रहने से वे शास्त्र का अर्थ समझने नहीं देते । संसार की आसक्ति में ज्ञान का शोष हो जाता है ।

‘प्रयत्नपूर्वक मैंने काव्यरसों के जितने भेद सीखे वे वे सत्र सत्र चदरे की प्रीति में पड़ने से नष्ट हो गए ।’ (सब हँसने हैं ।)

श्रीरामकृष्ण ब्राह्मणों से केशव की बात कहने लगे—

“केशव योग और भोग दोनों में है । संसार में रहकर ईश्वर की ओर उसका मन लगा रहता है ।”

एक भक्त विश्वविद्यालय की उपाधिवितरण-सभा (Convocation) के सम्बन्ध में कहने हुए बोले—“देला, यहाँ बड़ी भीड़ लगी हुई थी ।”

भीरामकृष्ण—एक जगह बहुत से लोगों को देखने पर ईश्वर का उद्दीपन होता है। यदि मैं ऐसा देखता तो विह्वल हो जाता।

(२)

मणिलाल और काशीदशोन । ' ईश्वर कर्ता ' ।

दक्षिणेश्वर के बाली-मन्दिर में भगवान् भीरामकृष्ण भक्तों के साथ आनन्द कर रहे हैं। सदा ईश्वर के भासों में मस्त रहते हैं। कभी समाधिमग्न, कभी कीर्तन के आनन्द में दूजे हुए, कभी प्राकृत मनुष्यों की तरह भक्तों से वार्तालाप करते हैं। मुख में सदा ईश्वरी प्रसंग रहता है; मन सदा अन्तर्मुख; और व्यवहार पाँच वर के बंधे की तरह। अभिमान कहीं छू तक नहीं गया।

रविवार, चैत्र की शुद्धा प्रतिपदा, ८ अप्रैल १८८२। कल रविवार को भीरामकृष्ण बलराम बाबू के घर गये थे।

भीरामकृष्ण बंधे की तरह बैठे हुए हैं। पाठ ही बालकभक्त शालास बैठे हैं। मारटर ने आकर भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। भीरामकृष्ण के मत्तीने रामलाल भी हैं। किशोरी तथा और भो कुछ भक्त आ गये। थोड़ी देर में पुगने मादमभक्त भीयुत मणिलाल मस्तिक भी आये और भूमिष्ठ हो उन्होंने भीरामकृष्ण को प्रणाम किया।

मणिलाल कारी गए थे। ध्ववसायी आदमी हैं, कारी में उनका थोड़ी है।

भीरामकृष्ण—बसो जी, कारी गए थे, कुछ धातुमहात्मा भी देने

मणिलाल—जी हाँ, त्रैलंग स्वामी, भास्करानन्द, इन देखने गया था ।

श्रीरामकृष्ण—कहो, इन सबको कैसे देखा ?

मणि—त्रैलंग स्वामी उमरी टाकुरवाड़ी में हैं, मणिर्गिका पर वेर्णामाधव के पास । लोग कहते हैं, पहले उनकी बड़ी लैनी थी । बड़े बड़े चमन्दार दिखला सकते थे । अब बहुत कुछ घट गया ।

श्रीरामकृष्ण—यह सब धियाँ लोगों की निन्दा है ।

मणि—भास्करानन्द सब से मिलते जुलते हैं, वे त्रैलंगस्वामी तरह नहीं हैं कि एकदम बोलना ही बन्द ।

श्रीरामकृष्ण—भास्करानन्द से तुम्हारी कोई बातचीत हुई ?

मणि—जी हाँ, बड़ी बातें हुई । उनसे पापपुण्य की भी बात चली थी । उन्होंने कहा, पापमार्ग का त्याग करना, पाप की विन्ता करना; ईश्वर यही सब चाहते हैं । जिन कामों के करने से पुण्य होता है, उन्हें अवश्य करना चाहिए ।

श्रीरामकृष्ण—हाँ, यह एक तरह की बात है । ऐहिक इच्छा रखनेवालों के लिए । परन्तु जिनमें चैतन्य का उदय हुआ है, उनका एक दूसरी तरह का होता है । वे जानते हैं कि ईश्वर ही एकमात्र कर्ता हैं और सब अकर्ता हैं । जिन्हें चैतन्य हुआ है, उनके लिए चैतन्य नहीं पड़ता । उन्हें हिसाब-किताब करके पाप का त्याग नहीं करना पड़ता । ईश्वर पर उनका इतना अनुग्रह होता है कि जो काम वे करने दें, वही सफल हो जाता है । पान्त वे जानते हैं कि

वे यंत्री हैं। वे जैसा कराने हैं वैसा हो करता हूँ; जैसा कहलाते हैं, वैसा ही कहता हूँ, जैसा चलते हैं, वैसा ही चलता हूँ।

“जिन्हें चैतन्य हुआ है, वे पाप-पुण्य के अतीत हो गए, वे देखते हैं, ईश्वर ही सब कुछ करने हैं। कहीं एक मठ था। मठ के साधु-महात्मा रोज भिक्षा के लिए जाया करते थे। एक दिन एक साधु ने देखा कि एक ज़मींदार किसी किसान को पीट रहा है। साधु बड़े दयालु थे। बीच में पड़कर उन्होंने ज़मींदार को मारने से मना किया। ज़मींदार उस समय मारे गुस्से के आग-बबूला हो रहा था। उसने दिख कर सारा बुलार महात्मा जी पर ही उतारा; उन्हें इतना पीटा कि वे बड़ी देर तक बेहोश पड़े रहे। किसी ने मठ में जाकर खबर दी कि तुम्हारे किसी साधु को एक ज़मींदार ने बहुत मारा। मठ के अन्य साधु दौड़ते हुए आए और देखा तो वे साधु बेहोश पड़े हैं। तब उन्हें उठाकर मठ के भीतर किसी कमरे में मुलाया। साधु बेहोश थे, चारों ओर से लोग उन्हें घेरे दुःखित भाव से बैठे थे। कोई कोई पंला हल रहे थे। एक ने कहा, मुँह में जल दूध डालकर तो देखो। मुँह में दूध डालते ही उन्हें होश आया। आँखें खोलकर ताकने लगे। किसी ने कहा, अब यह देखना चाहिए कि इन्हें इतना शान है या नहीं कि आदमी पहचान सके। यह कहकर उसने ऊँची आवाज़ लगाकर पूछा—क्यों महाराज, आपको यह कौन दूध पिला रहा है? साधु ने धीमे स्वर में कहा—माई! जिसने मुझे मारा था वही अब दूध पिला रहा है।

“ईश्वर को बिना जाने ऐसी अवस्था नहीं होती।”

मणिलाल—जी हाँ, पर आपने यह जो कहा यह बड़ी ऊँची अवस्था की बात है। भास्करानन्द के साथ ऐसी ही कुछ बातें हुई थीं।

श्रीरामकृष्ण—ये छिन्नी मकान में रहने हैं ?

मगिलाल—जी हाँ, एक आदमी के घर में रहते हैं।

श्रीरामकृष्ण—उम्र क्या है ?

मगिलाल—पचपन की होगी।

श्रीरामकृष्ण—कुछ और भी बातें हुईं ?

मगिलाल—मैंने पूछा, भक्ति कैसे हो ? उन्होंने बतलाया, :
जपो, राम राम कदो।

श्रीरामकृष्ण—यह बड़ी अच्छी बात है।

(३)

गृहस्थ और कर्मयोग ।

श्रीटाकुर-मन्दिर में भवतारिणी, श्रीगघाकान्तजी और द्वाद
शिवमन्दिरों के महादेवों की पूजा समाप्त हो गई। अब उनकी मोगार
के बाजे बज रहे हैं। चैत का महीना, समय दोपहर का है। अभी अ
ज्वार का चढ़ना आरम्भ हुआ है। दक्षिण की ओर से बड़े ज़ोरों व
हवा चल रही है। पूतखलिल भागीरथी अभी अभी उत्तरवाहिनी हुई हैं
श्रीरामकृष्ण मोजन के बाद विभ्राम कर रहे हैं।

राखाल दसीरहाट में रहते हैं। वहाँ, गरमी के दिनों में पानी के
अभाव से लोगों को बड़ा कष्ट होता है।

श्रीरामकृष्ण (मगिलाल से)—देखो, राखाल कहता था, उसके
देश में लोगों को पानी बिना बड़ा कष्ट होता है। तुम वहाँ एक

तालाब क्यों नहीं खुदा देते ! इससे लोगों का बड़ा उपकार होगा ।
(हँसते हुए) तुम्हारे पास तो बहुत रुपये हैं, इतने रुपये रखकर क्या
करोगे !.....(श्रीरामकृष्ण के साथ दूसरे मछ भी हँस पड़े ।)

मणिलाल कलकत्ते की सिंदूरिया पथी में रहते हैं । सिंदूरिया पथी
के ब्राह्मणसमाज के वार्षिक उत्सव में वे बहुत से लोगों को आमंत्रित
करते हैं । बराहनगर में मणिलाल का एक बगोचा भी है । वहाँ वे बहुधा
अकेले आया करते हैं और उस समय श्रीरामकृष्ण के दर्शन कर जाया
करते हैं । वे सचमुच बड़े हिसाशी हैं । रास्ते भर के लिए किराए की गाड़ी
नहीं करते । पहले ट्राम में चढ़कर शोभाबाजार तक आते हैं । फिर
वहाँ से कई आदमियों के साथ हिस्से में किराया देकर घोड़ागाड़ी पर
चढ़कर बराहनगर आते हैं, परन्तु रुपये की कमी नहीं है । कई साल
बाद गरीब विद्यार्थियों के लिए उन्होंने एक बारगो पचोस हजार रुपये
देने का बन्दोबस्त कर दिया था ।

मणिलाल चुप बैठे रहे । कुछ देर दूसरी बातें करके बोले—
महाशय ! आप तालाब खुदाने की बात कह रहे थे । कहने ही से काम
हो जाता ।

(४)

दक्षिणेश्वर में श्रीरामकृष्ण तथा ब्राह्मभक्त । प्रेमतरङ्ग ।

कुछ देर बाद कलकत्ते से कई पुराने ब्राह्मभक्त आ पहुँचे । उनमें
एक भोलाकुरदास सेन भी थे । कमरे में कितने ही भक्तों का समागम

हुआ है। श्रीरामकृष्ण अपनी छोटी चारपाई पर बैठे हुए हैं। अन्ध बदन, कागक की गी मूर्ति, उलगासन होकर बैठे हैं।

श्रीरामकृष्ण (साथ साथ दूसरे मनों में)—दुम प्रेम प्रेम विहारी हो, पर प्रेम को क्या ऐसी गान्धारण पशु सम्पन्न लिया है? प्रेम नैतन्व-देव को हुआ था। प्रेम के दो लक्षण हैं। परमा, सत्कार मूत्र जाता है। ईश्वर पर इतनी प्रीति है कि सेवार का कोई गान ही नहीं। चैतन्यदेव का देवद्वार गृन्दावन मोनों ने और गमुद्र देवद्वार यमुना मोने ने। दूसरा लक्षण यह है कि अपनी देह इतनी प्यारी बस्तु है, परन्तु उस पर भी सम्पत्ता न रह आयगी। देहात्मबोध समूल नष्ट हो जाता है।

“ईश्वर-प्राप्ति के कुछ लक्षण हैं। जिसके भीतर अनुग्रह के लक्षण प्रकटित हो रहे हैं, उसके लिए ईश्वर-प्राप्ति में ज्यादा देर नहीं है।

“अनुग्रह के ऐश्वर्य क्या हैं, हुनोने? विवेक, वैराग्य, जीर्ण पर दया, साधुसेवा, साधुसंग, ईश्वर का नाम-गुणकीर्तन, साथ बोलना-यही सब।

“अनुग्रह के यही सब लक्षण देखने पर ठीक ठीक कहा जा सकता है कि ईश्वर-प्राप्ति में अब बहुत देर नहीं है। यदि किसी नौकर के घर उसके मालिक का जाना ठीक हो जाय तो नौकर के घर की दशा देखकर यह बात समझ में आ जाती है। पहले घासकूट की कटाई होती है, घर का जाला हटाया जाता है, घर सुहाय जाता है। बाबू खुद अपने यहाँ में दरी और गुड़ीगुड़ी भेज देते हैं। ये सब सामान घर आने लगते हैं, तब समझने में कुछ बाकी नहीं रहता कि आना ही चाहते हैं।”

एक भक्त—क्या पहले विचार करके इन्द्रियनिग्रह करना चाहिए ?

श्रीरामकृष्ण—यह भी एक रास्ता है, विचार-मार्ग। मक्तिमार्ग से ध्वन्तरिन्द्रिय-निग्रह आप ही आप हो जाता है और सहज ही हो जाता है। ईश्वर पर प्यार जितना ही बढ़ता जाता है, उतना ही इन्द्रिय-सुख अलौना मालूम पड़ता है।

“ जिस रोज लड़का मर जाता है उस रोज क्या स्त्री-पुरुष का मन देहसुख की ओर जा सकता है ? ”

एक भक्त—उन्हें प्यार कर कहाँ सकते हैं ?

श्रीरामकृष्ण—उनका नाम लेते रहने से सब पाप कट जाते हैं। काम, क्रोध, शरीर-सुख की इच्छा, ये सब दूर हो जाते हैं ?

एक भक्त—उनके नाम में रुचि नहीं होती।

श्रीरामकृष्ण—व्याकुल होकर उनसे प्रार्थना करो जिससे उनके नाम में रुचि हो। वे ही तुम्हारा मनोरथ पूरा करेंगे।

श्रीरामकृष्ण गन्धर्व कण्ठ से गाने लगे। जीवों के दुःख से कातर होकर माँ से अपने हृदय का दुःख कह रहे हैं। अपने पर प्राकृत जीवों की अवस्था का आरोप करके माँ को जीवों का दुःख गाकर सुना रहे हैं। गीत का आशय यह है।

“ माँ श्यामा ! दोष किसी का नहीं, मैं जिस पानी में डूब रहा हूँ, वह मेरे ही हाथों के खोदे कुएँ का है। माँ काठमनोरमा, पद्मिपुत्रों को कुदाल लेकर मैंने पुण्य-क्षेत्र पर कूप खोदा जिसमें अब कालरूपी पानी भरा हुआ है। तारिणि, त्रिपुण-धारिणि माँ, सगुण ने त्रिपुण कर दिया

है, परन्तु अब मेरी नया दशा होगी ! इस वारि का निवारण कैसे करूँ जब यह सोचता हूँ तब आँखों से वारिघाय बहने लगती है। पहले पानी कमर तक था, वहाँ से छाती तक आया। इस पानी से मेरे जीवन का रक्षा कैसे होगी ? माँ, मुझे तेरी ही अपेक्षा है। मुझे तू मुक्ति-भिखा दे, कृपा-कटाक्ष करके भयसागर से पार कर दे।”

फिर गाना होने लगा—उनके नाम पर रुचि होने से जीवों का विकार दूर हो जाता है—इसी भाव का।

“ हे शङ्कर ! यह कैसा विकार है ? तुम्हारी कृपा-औषधि मिलने पर ही यह दूर होगा। मिथ्या गर्व से मेरा सर्वाङ्ग जल रहा है, धन-जन की तृष्णा छूटती भी नहीं, अब मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ ? जो कुछ कहता हूँ सब अनित्य प्रलाप है। माया की नींद किसी तरह नहीं छूटती। पेट में दिंसा की कृमि हो गई है, व्यर्थ कामों में घूमते रहने को भ्रम-रोग हो गया है। जब तुम्हारे नाम ही पर अरुचि है, तब भला इस रोग से मैं कैसे बच सकूँगा ?”

श्रीरामकृष्ण—उनके नाम में अरुचि। विकार में यदि अरुचि हो गई तो फिर बचने की राह नहीं रह जाती। यदि ज्ञाप भी रुचि हो तो बचने की बहुत कुछ आशा है। इसीलिए नाम में रुचि होनी चाहिए। ईश्वर का नाम लेना चाहिए, दुर्गानाम, कृष्णनाम, शिवनाम, चाहे जिस नाम से पुकारो। यदि नाम लेने में दिन दिन अनुराग बढ़ता जाय, आनन्द हो तो फिर कोई भय नहीं, विकार दूर होगा ही—उनकी कृपा अवश्य होगी।

आन्तरिक भक्ति तथा दिखावटी भक्ति । भगवान् मन देखते हैं ।

जैसा भाव होता है लाभ भी वैसा ही होता है । रास्ते से दो मित्र जा रहे थे । एक मित्र ने कक्षा आओ भाई, जरा भागवत सुने । दूसरे ने जरा शॉककर देखा । फिर वहाँ से बेरिया के घर चला गया । वहाँ कुछ देर बाद उसके मन में बड़ी विरक्ति हो गई । वह आप ही आप कहने लगा, 'मुझे धिक्कार है । मेरे मित्र ने मुझसे भागवत सुनने के लिए कहा और मैं यहाँ फँस पड़ा हूँ ।' इधर जो व्यक्ति भागवत सुन रहा था वह भी अपने मन को धिक्कार रहा था । वह कह रहा था, 'मैं कैसा मूर्ख हूँ, यह पण्डित न जाने क्या बक रहा है और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ ! मेरा मित्र वहाँ कैसे आनन्द में होगा ।' जब ये दोनों मरे, तब जो भागवत सुन रहा था, उसे तो यमदूत ले गये और जो बेरिया के घर गया था, उसे विष्णु के दूत बैकुण्ठ में ले गए ।

“ भगवान् मन देखते हैं । कौन क्या कर रहा है, कहाँ पड़ा हुआ है, यह नहीं देखते । 'भावग्राही जनार्दनः ।' ”

“ कर्ताभजा नाम का एक सम्प्रदाय है । वे मंत्र-दोषा देने के समय कहते हैं, 'अब मन तेरा है' । अर्थात् सब कुछ तेरे मन पर निर्भर है ।

“वे कहते हैं जिसका मन ठीक है, उसका करण ठीक है, वह अवश्य ईश्वर को प्राप्त करेगा ।

“मन के ही गुण से हनुमान समुद्र पार कर गये । मैं भीरामचन्द्र जी का दास हूँ, मैंने रामनाम उच्चारण किया है; मैं क्या नहीं कर सकता ?”—विश्वास इसे कहते हैं ।

“जब तक अहंकार है तब तक अज्ञान है। अहंकार के रहो मुक्ति नहीं होती।

“गौर ‘हम्मा’ ‘हम्मा’ कहती हैं और चहरे ‘मै’ ‘मै’ करते हैं। हमीलिए उनको इतना कष्ट भोगना पड़ता है। कगारि काटते हैं। चमड़े से नूने बनो हैं, टोउ मड़ा बनना है, दुःख को परकाठा हो जाती है। हिन्दी में अपने को ‘हम’ कहने हैं और ‘मै’ मो कहते हैं। ‘मै’ ‘मै’ करने के कारण कितने कर्म भोगने पड़ने हैं ! अन्त में आँवों से धनुड़े की धौंठ बनाई जाती है। जुवाड़े के हाथ में जब बह पड़ती है, तब ‘तू’ ‘तू’ कहती है। ‘तू’ कहने के बाद निम्तार होता है। फिर दुःख नहीं उठाना पड़ता।

“हे ईश्वर, तुम कर्ता हो और मैं अकर्ता हूँ, रसी का नाम जान है।

“नीचे आने से ही ऊँचे उठा जाता है। चातक पक्षी का घोंसला नीचे रहता है, परन्तु वह बहुत ऊँचे उड़ जाता है। ऊँची ज़मीन में कृषि नहीं होती। नीची ज़मीन चाहिए, पानी उसी में रुकता है। तभी कृषि होती है।

“कुछ कष्ट उठाकर सरसंग करना चाहिए। घर में तो केवल विषय-वर्चा होती है, रोग लग्न हो रहता है। जब चिड़िया सीखचे पर बैठती है, सभी राम गम बोलती है, बन जाने पर वही ‘टै टै’ करने लगती है।

“घन होने से ही कोई बड़ा आदमी नहीं हो जाता। बड़े आदमी के घर का यह लक्षण है कि सब कमरों में दिये जलते रहते हैं। गरीब

तेल नहीं खर्च कर सकते, इगोलिण्ट दिये वा बैसा बन्दोस्त नहीं कर सकते । यह देह-मन्दिर अंधेरे में न रहना चाहिए, जलन-दीप जला देना चाहिए । जलन-दीप जलाकर प्रदामयी का मुँह देखो ।

“ज्ञान सभी को हो सकता है । जीवात्मा और परमात्मा । प्रायना करो, उस परमात्मा के साथ सभी जीवों का योग हो सकता है । गैस का जल सब परो में लगाया हुआ है । और गैस गैस-कम्पनी के यहाँ मिलती है । अन्नी भेजो, गैस का बन्दोस्त हो जायगा, पर मैं गैसबनी जल जायगी । सिपालदह में आगि है । (मन हँसते हैं ।)

“किसी किमी को धेतन्य हुआ है । इसके लक्षण भी हैं । ईश्वरी प्रसंग को छोड़ और कुछ मुनने को उगका जी नहीं चाहता, न इसके अनिच्छित कोई दूसरी बात यह करता ही है । जैसे सातों समुद्र, गंगा-यमुना और सब नदियों में पानी है, परन्तु पालक को रशती की धूर्तों की ही रट रहती है । मारे धास के जी चाहे जितना ब्याकुल हो, परन्तु वह दूसरा पानी कभी नहीं पीता । ”

(५)

ईश्वर-लाम का उपाय—अनुराग । गोपीप्रेम;
अनुरागरूपी बाप ।

भीषमदूषण ने कुछ करने के लिए कहा । रामराल और कम्पे-मन्दिर के एक शास्त्रन कर्मचारी माने लगे । टेका लगाने के लिए एक कार्यो माप था । कई भजन माने गए ।

बोधमदूषण (धर्मों में)—बाप ने दे लगे पशुओं को खा जाय

है, वैसे ही 'अनुरागरूपी चाप' काम-क्रोध आदि रिपुओं को र जाता है। एकबार ईश्वर पर अनुराग होने से फिर काम-क्रोध आदि न रह जाने। गोपियों की ऐसी ही अवस्था हुई थी। श्रीकृष्ण पर उन ऐसा ही अनुराग हुआ था।

“और है 'अनुराग-अंजन'। श्रीमती (राधा) कहती हैं— 'सखियो, मैं चारों ओर कृष्ण ही देखती हूँ।' उन लोगों ने कहा— 'सखि, तुमने आँखों में अनुराग-अंजन लगा लिया है, इसीलिए ऐसा देखती हो।'

“इस प्रकार लिखा है कि, मेंढक का सिर जलाकर उसका अंजन आँखों में लगाने से चारों ओर सोंप ही सोंप देख पड़ते हैं।

“जो लोग केवल कामिनी-काचन में पड़े हुए हैं,—कभी ईश्वर का स्मरण नहीं करने, वे बद्ध जीव हैं। उन्हें लेकर क्या कभी अच्छा कार्य हो सकता है? जैसे कौए का काटा आम ठाकुरमेवा में लगाने की क्या, खाने में भी हिचकिचाहट होती है।

“संसार में जीव, बद्ध जीव, ये रेशम के कीड़े जैसे हैं। यदि चाहे तो काटकर उनसे निकल सकने हैं, परन्तु खुद जिम धा को बनाया है, उसे छोड़ने में बड़ा मोह होता है। फल यह होता है कि उसी में उनकी मृत्यु हो जाती है।

“जो मुक्त जीव हैं, वे कामिनी-काचन के बारीभूत नहीं होते। कोई कोई कीड़े (रेशम के) जिम काये को इतने प्रयत्न में बनाते हैं, उसे काटकर निकल भी आते हैं, परन्तु ऐसे एक ही दो होते हैं।

“माया मोह में डाले रहती है। दो एक मनुष्यों को ज्ञान होता है। वे माया के धोखे में नहीं आते—कामिनी-वाचन के वशीभूत नहीं होते।

“साधनासिद्ध और कृपासिद्ध। कोई कोई बड़े परिश्रम में खेत में खींचकर पानी लाते हैं। यदि छा सकें तो फसल भी अच्छी होती है। किसी किसी को पानी खींचना ही नहीं पता, बरग के जल में खेत भर गया। उसे पानी खींचने के लिए बह नदी उठाना पड़ा। माया के हाथ में रक्षा पाने के लिए बहसत्पर साधन-भजन करना पड़ता है। कृपासिद्ध को बह नदी उठाना पड़ता। परन्तु ऐसे दो ही एक मनुष्य होते हैं।

“और हैं नित्यासिद्ध। इनका ज्ञान—चैतन्य—ब्रह्म-ब्रह्मान्तरो में बना ही रहता है। मागो पत्थरों की बल बन्द है, मिट्टी ने इसे-उसे खोले हुए उसको भी खोल दिया और उससे पर से पानी निकलने लगा। जब नित्यासिद्ध का प्रथम अनुगत मनुष्य देखते हैं तब कहने लगते हैं—‘इतनी भक्ति, इतना अनुगत, इतना प्रेम इसमें क्यों था !’

भीगमकृष्ण गोपियों के अनुगत की बात कह रहे हैं। बात समाप्त होने ही समगत होने लगे। गीत का आशय यह है—

“हे नारायण ! तुम्हीं हमारे सर्वत्र हो, तुम्हीं हमारे प्राणों के आधार हो और सब बस्तुओं में सब पदार्थ भी तुम्हीं हो। तुम्हें छोड़ संतों लोक में भ्रमण और कोई नहीं। गुण, दान्ति, लक्ष्य, सम्बल, सम्यक्, ऐश्वर्य, ज्ञान, बुद्धि, बल, वाक्पद, आत्मरस, आत्मीय, बन्धु, परिवार सब कुछ तुम्हीं हो। तुम्हीं हमारे इच्छालो हो और तुम्हीं परबल हो; तुम्हीं परिवार हो और तुम्हीं स्वर्गदाम हो, दारुद्रिधि और बन्धुबन्धु

‘तुम भी तुम्हीं हो; तुम्हीं हमारे अनन्त मुग्ध के आधार हो। हम उपास, हमारे उद्देश्य तुम्हीं हो। तुम्हीं मष्टा, पाता (पालन कर्ता) अं उपास्य हो! दण्डदाता पिता, स्नेहमयी माता और मकार्गव के कर्मचारी भी तुम्हीं हो।’

श्रीरामकृष्ण (मन्त्रों में)—अहा! कैसा गीत है!—‘तुम्हें हमारे सर्वस्व हो।’ अकूर के आने पर गोपियों ने श्रीराम ने कहा ‘रावे! यह तेरे सर्वस्व-धन का हरण करने के लिए आया है।’ प्यार यह है। ईश्वर के लिए व्याकुलता इसे कहते हैं।

संगीत सुनने ही श्रीरामकृष्ण गम्भीर समाधि-सागर में मग्न हो गए। भक्तगण श्रीरामकृष्ण को चुनचाप टकटकी लगाये देख रहे हैं। कमरे में मचाटा छाया हुआ है। श्रीरामकृष्ण हाथ जोड़े हुए समाधिस्थ हैं—वैसे ही जैसे फोटोग्राफ में उनका चित्र है। नेत्रों से आनन्द-धारा बह रही है।

थड़ी देर बाद श्रीरामकृष्ण प्रकृतिस्थ हुए। परन्तु अभी उन्होंने से-वार्तालाप कर रहे हैं, जिन्हें समाधि-अवस्था में देख रहे थे। कोई-कोई शब्द सुन पड़ता है। श्रीरामकृष्ण आप ही आप कह रहे हैं “तुम्हीं मैं हो, मैं ही तुम हूँ।...खुब करते हो लेकिन!”

“यह मुझे पीलिया रोग तो नहीं हो गया!—चारों ओर तुम्हीं को देख रहा हूँ।

“हे कृष्ण, दीनबन्धु! प्राणवल्लभ! गोविन्द!”

‘प्राणवल्लभ! गोविन्द!’ कहने हुए श्रीरामकृष्ण फिर समाधिमग्न हो गए। भक्तगण महाभावमय श्रीरामकृष्ण को बार बार देख रहे हैं, किन्तु फिर भी नेत्रों की तृप्ति नहीं होती।

(६)

श्रीरामकृष्ण का ईश्वरावेश । उनके मुख से ईश्वरवाणी ।

श्रीरामकृष्ण समाधिमग्न हैं । अपनी छोटी खाट पर बैठे हुए हैं । चारों ओर भक्तगण हैं । शीयुत अधर मेन कई मित्रों के साथ आए हैं । अधर बावू डिप्टी मैजिस्ट्रेट हैं । इन्होंने श्रीरामकृष्ण को पहले ही धार देखा है । आपकी उम्र कोई २९-३० मास की होगी । इनके मित्र, मारदाचरण को मृत पुत्र का शोक है । वे स्कूलों के डिप्टी इन्स्पेक्टर रह चुके हैं । अब पेन्शन ले ली है । साधन मजन पहले ही से कर रहे हैं । बड़े लड़के का देहान्त हो जाने से किसी तरह मन को मान्दना नहीं मिलती । श्रीरामकृष्ण के पास इसीलिए आए हैं । बहुत दिनों से आप श्रीरामकृष्ण को देखना भी चाहते थे ।

श्रीरामकृष्ण की समाधि छूटी । ओंखें खोलकर आपने देखा, कमरे भर के लोग आपकी ओर ताक रहे हैं ! उस समय श्रीरामकृष्ण मन ही मन कुछ कह रहे थे ।

“कभी कभी विषयी मनुष्यों में ज्ञान का उन्मेष होता है, दीप-शिला की तरह दीख पड़ता है; नहीं नहीं, सूर्य की एक किरण की तरह । छेद के भीतर से मानो किरण निकल रही है । विषयी मनुष्य और ईश्वर का नाम ! उसमें अनुराग नहीं होता । जैसे बालक कहता है, तुझे भगवान् की शपथ है । घर की स्त्रियों का झगड़ा सुनकर 'भगवान् की शपथ' याद कर ली है ।

“विषयी मनुष्यों में निश्चय नहीं होती । हुआ हुआ, न हुआ तो न सही । पानी की ज़रूरत है, कुआँ खोद रहा है । खोदने खोदते जैसे ही

कंकड़ निहला कि बस छोट ही वह जगह, दूसरी जगह खोदने लगा।
 खो, वहाँ भी बाजू ही बाजू निकलती है ! बस वहाँ से भी अलग हुआ
 जहाँ खोदना आरम्भ किया है, वहीं जब खोदता रहे तभी :
 पानी मिलेगा !

“जीव जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भी पाता है ।

“इसीलिए कहा है—

(गीत) “मौ श्वामा ! दोष किसी का नहीं, मैं जिस पानी में
 डूब रहा हूँ वह मेरे ही हाथों के खोदे कुएँ का है ।” इत्यादि (एव
 २६१ देखिए ।)

‘मैं’ और ‘मेरा’ अज्ञान है । विचार करो ता देखोगे जिने ‘हम’
 कह रहे हो, वह आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । विचार करो—द्रुम
 शरीर हो या मांस या और कुछ ? तब देखोगे, द्रुम कुछ नहीं हो ।
 गुम्हारी कोरें उपाधि नहीं । तब कहोगे मैंने कुछ भी नहीं किया, न दोर,
 न गुग । मुझे न पाप है, न पुण्य ।

“यह सोना है और यह पीतल; ऐसे विचार को अज्ञान कहते
 हैं और सब कुछ सोना है, इसे ज्ञान ।

“ईश्वर-दर्शन होने पर विचार बन्द हो जाता है; और ऐसा भी है
 कि ईश्वर-साध करके भी मनुष्य विचार करता है । कोई कोई भक्ति शिखर
 रहने हैं, उनका गुणगान करने हैं ।

“बच्चा सभी तक रोता है जब तक उसे माता का दूध पीने को
 नहीं मिलेगा । निम्न कि रोना बन्द हो गया । तब आनन्दपूर्वक पीना

रहता है। परन्तु एक बात है। कभी कभी वह दूध पीते पीते खेलता भी है और आनन्द से किलकारियों भरता रहता है।

“वही सब कुछ हुए हैं। परन्तु मनुष्य में उनका प्रकाश अधिक है। जहाँ शुद्धसत्त्व बालकों का सा स्वभाव है कि कभी हँसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है, कभी गाता है, वहाँ वे प्रत्यक्ष भाव से रहते हैं।”

श्रीरामकृष्ण अधर का परिचय ले रहे हैं। अधर ने अपने मित्र के पुत्रशोक का हाल कहा। श्रीरामकृष्ण मन ही मन गाने लगे। भाव—

“जीव ! समर के लिए तैयार हो जाओ। रण के वेश से काल तुम्हारे घर में घुस रहा है। भक्तिरथ पर चढ़कर, जानतूण लेकर रसना-धनुष में प्रेम-गुण लगा, मन्मथी के नामरूपी व्रद्धास्त्र का सन्धान करो। लड़ाई के लिए एक युक्ति और है। तुम्हें रथ-रथी की आवश्यकता न होगी यदि भागीरथी के तट पर तुम्हारी यह लड़ाई हो।”

“क्या करोगे ? इसी काल के लिए तैयार हो जाओ। काल घर में घुस रहा है। उनका नामरूपी अस्त्र लेकर लड़ना होगा। कर्ता वही है। मैं कहता हूँ, जैसा करते हो वैसा ही करता हूँ। जैसा कहाने हो, वैसा ही कहता हूँ। मैं यंत्र हूँ, तुम यन्त्री हो, मैं घर हूँ, तुम घर के मालिक; मैं गाड़ी हूँ, तुम इञ्जीनियर। आममुहूर्तार उन्हीं को बनाओ। काम का भार अच्छे आदमी को देने से कभी अमगल नहीं होता। उनकी जो इच्छा हो, करें।

“शोक मरना क्यों नहीं होगा ? आत्मज है न। रावण मर तो लक्ष्मण दौड़े हुए गये, देखा, उसके हाथों में ऐसी जगह नहीं थी जहाँ छेद न रहे हो। छोटकर राम से बोले—भाई, तुम्हारे बाणों की बड़ी

महिमा है, रावण की देह में ऐसी जगह नहीं है जहाँ छेद न हो ! य
 बोले— हाड़ के भीतर वाले छेद हमारे बागों के नहीं हैं, मोरे शोक
 उसके शत्रु जंग हो गए हैं । ये छिद्र शोक के ही चिह्न हैं ।

“परन्तु है यह गम अनित्य । गृह, परिवार, सन्तान, सब दो दिन
 के लिए हैं । ताड़ का पेड़ ही सत्य है । दो एक फल गिर जाने हैं पर
 उसे कोई दुःख नहीं ।

“ईश्वर तीन काम करने हैं,—सृष्टि, स्थिति और प्रणव । मृत्यु
 है ही । प्रलय के समय सब ध्वंस हो जायगा, कुछ भी न रह जायगा ।
 भाँ केवल सृष्टि के बीज बिनकर रख देंगी । फिर नई सृष्टि होने के समय
 उन्हें निकालेगी । घर की छिपों के जैसे हण्डा रहती है जिसमें के
 खीरे-कोदड़े के बीज, समुद्रफेन, नील, बड़ी आदि पोटलियों में अँधकर
 रख देती हैं । (सब हँसते हैं ।)

(७)

अधर को उपदेश ।

श्रीरामकृष्ण अधर के साथ अपने घर के उत्तर तरफ के बरामदे
 में खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं ।

श्रीरामकृष्ण (अधर से)—तुम डिप्टी हो । यह पद भी ईश्वर
 के ही अनुग्रह से मिला है । उन्हें न मूलना, समझना, सबको एक ही
 रास्ते से जाना है, यहाँ सिर्फ दो दिन के लिए आना हुआ है ।

“ संसार कर्मभूमि है । यहाँ कर्म करने के लिए आना हुआ है,

जैसे देहात में घर है और कलकत्ते में काम करने के लिए आया जाता है।

“कुछ काम करना आवश्यक है। यह साधन है। जल्दी जल्दी सब काम समाप्त कर लेना चाहिए। जब सुनार सोना गलाने हैं, तब घोंकनी, पंखा, फुँकनी आदि से हवा करते हैं, जिसमें आग तेज़ हो और सोना गल जाय। सोना गल जाता है, तब कहने हैं, चिलम भरो! अब तक पसीने पसीने हो रहे थे; पर काम करके ही तन्हाऊँ पियेने।

“पूरी जिद चाहिए; साधन तमी होता है। दृढ़ प्रतिज्ञा होनी चाहिए।

“उनके नाम-बीज में बड़ी शक्ति है। वह अविद्या का नाश करता है। बीज कितना कोमल है, और अङ्कुर भी कितना नरम होता है परन्तु मिट्टी कैसी ही कड़ी क्यों न हो, वह उसे पार कर ही जाता है—मिट्टी फट जाती है।

“कामिनी-कांचन के भीतर रहने से, वे मन को लींच लेते हैं सावधानी से रहना चाहिए। त्यागियों के लिए विशेष भय की बात नहीं। शषार्य त्यागी कामिनी-कांचन से अलग रहता है। साधन के बल से सब ईश्वर पर मन रखा जा सकता है।

“जो शषार्य त्यागी हैं वे सर्वदा ईश्वर पर मन रख सकते हैं, मधुमक्खली की तरह केवल फूल पर बैठते हैं, मधु ही पीते हैं। जो लोग संसार में कामिनी-कांचन के भीतर हैं उनका मन ईश्वर में लगता तो है, पर कभी कभी कामिनी-कांचन पर भी चला जाता है; जैसे साधारण मन्निखत बर्तियों पर भी बैठती हैं और सड़े भावों पर भी बैठती हैं। हाँ, विन प

भी बैठती हूँ ।

“ मन सदा ईश्वर पर रखना । पहले कुछ मेहनत करनी पड़े फिर पेन्शन पा जाओगे । ”

(८)

अहंकार । स्वाधीन इच्छा अथवा ईश्वर-इच्छा । साधुसंग ।

सुरेन्द्र के घर के आँगन में श्रीरामकृष्ण सभा को आलोकित बैठे हुए हैं । शाम के छ-बजे होंगे ।

आँगन से पूव की ओर, दालान के मीठर, देवी-प्रतिमा प्रतिदिन है । माता के पादपद्मों में जवा और गले में कूलों की माला पड़ी हुई है । माता भी ठाकुर-दालान को आलोकित करके बैठी हुई हैं ।

आज अमपूर्णा देवी की पूजा है । चैत्र शुद्ध अष्टमी, २५ अर्थात् १८८३, दिन रविवार । सुरेन्द्र माता की पूजा कर रहे हैं, इसीलिए निषेध देकर श्रीरामकृष्ण को ले गए हैं । श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ आए हैं, आठे ही उन्होंने ठाकुर-दालान पर चढ़कर देवी के दर्शन किए । फिर लड़े होकर उँगलियों पर मूलयंत्र जतने लगे ।

श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ आँगन में आए । आँगन में देवी पर साह धुंगी हुई चढ़ा दिडी है ।

दिलरे पर कई ताड़प रक्ते हुए हैं । एक ओर सोज-कज्जल लेवा कई वैष्णव आकर एकत्रित हुए; संदीर्भन होगा । मन्दागम श्रीरामकृष्ण को चढ़ाकर बैठ गए ।

लोग श्रीरामकृष्ण को एक सकिप के पास ले जाकर बैठाने लगे; परन्तु वे सकिपा हटाकर बैठे ।

श्रीरामकृष्ण (भक्तों से)—तकिये के सहारे बैठना ! जानते हो न अभिमान छोड़ना बड़ा कठिन है । अभी विचार कर रहे हो कि अभिमान कुछ नहीं है, परन्तु फिर न जाने कहीं से आ जाता है ।

“ बकरा काट डाला गया, फिर भी उसके अंग हिल रहे हैं ।

“ स्वप्न में डर गये हो; आँखें खुल गईं, बिलकुल सचेत हो गए, फिर भी छाती धड़क रही है ! अभिमान ठीक ऐसा ही है । हटा देने पर भी न जाने कहीं से आ जाता है ! बस आदमी मुँह फुलाकर कहने लगता है, मेरा आदर नहीं किया । ”

केदार—‘ तृणादपि सुनीचेन तरोरिष सशिष्नुना । ’

श्रीरामकृष्ण— मैं भक्तों की रेणु की रेणु हूँ ।

(वैद्यनाथ आते हैं ।)

वैद्यनाथ विद्वान् हैं । कलकत्ते के हाईकोर्ट के वकील हैं, श्रीरामकृष्ण को हाथ जोड़कर प्रणाम करके एक ओर बैठ गए ।

सुरेन्द्र (श्रीरामकृष्ण से)—ये मेरे आत्मीय हैं ।

श्रीरामकृष्ण—हाँ, इनका रसभाव तो बड़ा अच्छा है ।

सुरेन्द्र—ये आपने कुछ पूछना चाहते हैं, इसीलिए आए हैं ।

श्रीरामकृष्ण (वैद्यनाथ से)—जो कुछ देख रहे हो, सभी उनकी शक्ति है । उनकी शक्ति के बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता ।

“अहा ! मुझे रोमान हो रहा है !”

गवैयों ने पूछा 'कैसा पद गावें ?' श्रीरामकृष्ण ने विनीत से कहा—“जग गौरांग के कीर्तन गाओ ।”

कीर्तन आरम्भ हो गया । पहले गौरचन्द्रिका होगी, फिर दूसरे :

कीर्तन में गौरांग के रूप का वर्णन हो रहा है । कीर्तन अन्तरों में चुन चुनकर अच्छे पद जोड़ते हुए गा रहे हैं—“सा मैंने पूर्णचन्द्र देखा ”—“न हास है—न मृगाक ”—“हृदय आलोकित करता है ।”

गवैयों ने फिर गाया—“कोटि चन्द्र के अमृत से उसका धुला हुआ है ।”

श्रीरामकृष्ण सुनते ही सुनते समाधिस्थ हो गये ।

गाना होता ही रहा । कुछ देर पश्चात् श्रीरामकृष्ण की समझ छूटी । वे भाव में मग्न होकर एकाएक उठकर खड़े हो गये तथा प्रेम्णत गोपिकाओं की तरह श्रीकृष्ण के रूप का वर्णन करते हुए कीर्तन गवैयों के साथ साथ गाने लगे,—“खलि ! रूप का दोष है या म का ?”—“दूसरों को देखती हुई तीनों लोक में श्याम ही रा देखती हूँ ।”

श्रीरामकृष्ण नाचते हुए गा रहे हैं । भक्तगण निर्व्याकुल होकर देख रहे हैं । गवैये फिर गा रहे हैं,—गोपिका की उक्ति । “बंसी रा ! ।

रहे हैं—“और नींद आए भी कैसे ! ”—“सेज तो करपड़व हैं न ! ”—
 “श्रीमुख के अमृत का पान करती है ! ”—“तिस पर ऊंगलियों सेवा
 करती है ! ”

श्रीगमकृष्ण ने आसन ग्रहण किया । कीर्तन होता रहा । श्रीमती
 राधा की उक्ति गाई जाने लगी । वे कहती हैं—“दृष्टि, भवण और
 प्राण की शक्ति तो चली गई—इन्द्रियों ने उतर दे दिया, तो मैं ही
 अकेली क्यों रह गई ? ”

अन्त में श्रीराधा-कृष्ण दोनों के एक दूसरे से मिलने का कीर्तन
 होने लगा—

“शधिकान्त्री श्रीकृष्ण को पहनाने के लिए माला गुँप ही रही
 थी कि अचानक श्रीकृष्णजी उनके सामने आकर खड़े हो गए । ”

युगल-मिलन के सगीत का आशय यह है:—

“कुञ्जवन में रयाम-विनोदिनी शधिका कृष्ण के भावावेश में
 विभोर हो रही हैं । दोनों में से न तो किसी के रूप की उपमा हो सकती
 है और न किसी के प्रेम की ही सीमा है । आधे में सुनहली छिरणों की
 छटा है और आधे में नीलबान्त मणि की ज्योति । गले के आधे हिस्से
 में बन के फूलों की माला है और आधे में गज-मुखा । कानों के अर्ध-
 भाग में मकर मुण्डल है और अर्धभाग में रत्नों की छवि । अर्धललाट
 में चन्द्रोदर हो रहा है और आधे में सूर्वोदय । मस्तक के अर्धभाग में
 मयूरशिखण्ड शोभा पा रहा है और आधे में वेणी । कर-कमल हिलमिल
 रहे हैं, पणी मानो मणि उगल रहा है । ”

कीर्तिन बन्द हुआ । धीरामकृष्ण " मागवत, भक्त, भगवान् " इस मंत्र का बार बार उच्चारण करते हुए मूमिष्ठ हो प्रणाम कर रहे हैं । चारों ओर के भक्तों को उद्देश्य करके प्रणाम कर रहे हैं और संकीर्तन-मूमि की धूलि लेकर अपने मस्तक पर रख रहे हैं ।

(१०)

धीरामकृष्ण और साकार-निराकार ।

रात के साढ़े नौ घंटे का समय होगा । अन्नपूर्णा देवी टाकुर-दालान को व्यक्तोक्ति कर रही हैं । सामने धीरामकृष्ण भक्तों के साथ खड़े हुए हैं । सुरेन्द्र, राखाल, केदार, मास्टर, राम, मनोमोहन तथा अमी अनेक भक्त हैं । उन लोगों ने धीरामकृष्ण के साथ हो प्रणाम पाए हैं । सुरेन्द्र ने सब को वृत्तिपूर्वक भोजन कराया है । अब धीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर लौटनेवाले हैं । भक्तजन भी अपने अपने घर जायेंगे । गव लो टाकुर-दालान में आकर रुकठे हुए हैं ।

सुरेन्द्र (धीरामकृष्ण से)—परन्तु आज मातृ-वन्दना का एक भी गाना नहीं हुआ ।

धीरामकृष्ण (देवी प्रतिमा की ओर उँतली उठाकर)—भक्त ! दालान की कैसी शोभा हुई है ! मैं मानो अपनी दिव्य छटा उठाकर खर बेटी हुई है । इस रूप के दर्शन करने पर कितना आनन्द होता है ! भोग भी इच्छा, शोक, ये सब भाग जाते हैं । परन्तु क्या निराकार के दर्शन नहीं होते ? नहीं, होते हैं । हाँ, जग भी किरण बुद्धि के होने नहीं होते । अज्ञानियों ने सर्वथा तर्क का त्याग करके ' अस्मात् तदित्यन्तर् ' में । स्तम्भ पा ।

“आजकल ब्रह्मशानी उन्हें अवलम्बन, कदंबर गाने हैं,—मुझे डोना लगता है। जो लोग गाते हैं, वे मानो कोई मधुर रस नहीं पाते। पर ही मूले रहे, तो मिथी की खोज करने की इच्छा नहीं हो सकती।

“तुम लोग देखने हो—बाहर कैसे सुन्दर दर्शन हो रहे हैं, और नन्द भी कितना मिलता है। जो लोग निराकार-निराकार करके कुठ पाते, उनके न है बाहर और न है भीतर।”

श्रीरामकृष्ण माता का नाम लेकर इस भाव का गीत गा रहे हैं। माँ, आनन्दमयी होकर मुझे निरानन्द न करना। मेरा मन तुम्हारे चरणों के निवा और कुल नहीं जानता। मैं नहीं जानता, घसे किस दीप से दीपी बतला रहे हैं। मेरे मन में यह वासना है तुम्हारा नाम लेता हुआ मैं भवसागर से निकल आऊँगा। मुझे स्व... .. जो नहीं मालूम था कि यम मुझे असीम सागर में डूबा देगा। दिनरात दुर्गानाम जप रहा हूँ, किन्तु फिर भी मेरी दुःखराशि दूर न हुई। परन्तु हे हर-सुन्दरि, यदि इस बार भी मैं मरा, तो यह निश्चय है कि सागर में फिर तुम्हारा नाम कोई न लेगा।”

श्रीरामकृष्ण फिर गाने लगे। गीत इस आशय का है:—

“मेरे मन ! दुर्गानाम जपो। जो दुर्गा-नाम जपता हुआ रास्ते में बल्ला जाता है, शूलपाणि शूल लेकर उसकी रक्षा करते हैं। तुम दिवा दी, तुम सन्ध्या हो, तुम्हीं रात्रि हो, कभी तो तुम पुरुष का रूप धारण करती हो, कभी कामिनी बन जातो हो। तुम तो कहती हो कि मुझे छोड़ दो, परन्तु मैं तुम्हें कदापि न छोड़ूँगा,—मैं तुम्हारे चरणों में मगुर होकर बजता रहूँगा,—जय दुर्गा-श्रीदुर्गा कहता हुआ ! माँ, जब

करी होकर तुम आकाश में उड़ती रहोगी तब मैं मीन बनकर पानी में
 जाँगा; तुम अपने नखों पर मुझे उठा लेना । हे भ्रम्रमयी, नखों के आधार
 यदि मेरे प्राण निकल जायें, तो कृपा करके अपने अहण चरणों का
 धर्म मुझे करा देना ।”

श्रीरामकृष्ण ने देवी को फिर प्रणाम किया । अब सौदियों से
 वरते समय पुकारकर कह रहे हैं—

“ओ ग—जू हैं !” (ओ गस्ताल ! जूने सब हैं ?)

श्रीरामकृष्ण गाड़ी पर चढ़े । सुरेन्द्र ने प्रणाम किया । हमरे भक्तों
 भी प्रणाम किया । चाँदनी अमो भी रास्ते पर पड़ रही है । श्रीरामकृष्ण
 गाड़ी दक्षिणेश्वर की ओर चल दी ।

परिच्छेद १७

ब्राह्मभक्तों के संग में

(१)

संसार में निष्काम कर्म ।

श्रीरामकृष्ण ने श्री बेणीपाल के सीतो के बगीचे में शुभागमन
या है । आज सीतो के ब्राह्मसमाज का छमाही महोत्सव है ।
वार, चैत्र पूर्णिमा, २२ अप्रेल १८८३ । तीसरे प्रहर का समय ।
नेक ब्राह्मभक्त उपस्थित हैं । भक्तगण श्रीरामकृष्ण को घेकर दक्षिण
संगमदे में आ बैठे । रायबाल के बाद आदि समाज के आचार्य श्री
चावम उपासना करेंगे । ब्राह्म भक्तगण बीच बीच में श्रीरामकृष्ण से प्रश्न
र रहे हैं ।

ब्राह्मभक्त—महाशय, मुक्ति का उपाय क्या है ?

श्रीरामकृष्ण—उपाय अनुगत, अर्थात् उनसे प्रेम करना, और
प्रार्थना ।

ब्राह्मभक्त—अनुगत या प्रार्थना ?

श्रीरामकृष्ण—अनुगत पहले, फिर प्रार्थना ।

श्रीरामकृष्ण गुरु के शय गाना करने लगे जिसका भावार्थ यह

“हे मन, पुनारने की तरह पुनारो तो देखो क्या कैसे रह
 हैं।”

“और सदा ही उनका नामगुण-गान, कीर्तन और प्रार्थना
 चाहिए। पुनारने लोटे को रोज़ मॉजना होगा, एक बार मॉजने से
 गा ? और विवेक-वेगम्य, संसार अनित्य है यह बुद्धि।”

ब्राह्मभक्त—संसार छोड़ना क्या अच्छा है ?

श्रीरामकृष्ण—सभी के लिए संसार त्याग ठीक नहीं। जिसके
 अन्त नहीं हुआ, उनसे संसार त्याग नहीं होता। रत्तीभर शराब
 मस्ती आती है।

ब्राह्मभक्त—तो फिर वे लोग क्या संसार करेंगे ?

श्रीरामकृष्ण—हाँ, वे लोग निष्काम कर्म करने की चेष्टा करें।
 तेल मलकर कटहल छीलें। घनियों के घर में दासियों सब काम
 करें, परन्तु मन रहता है अपने निज के घर में। इसी का नाम
 कर्म है। * इसी का नाम है मन से त्याग। तुम लोग मन से त्याग
 न्यासी बाहर का त्याग और मन का त्याग दोनों ही करे।

ब्राह्मभक्त—भोग के अन्त का क्या अर्थ है ?

श्रीरामकृष्ण—कामिनो-काचन भोग है। जिस घर में हमली का

* कर्मदेवाविकारस्ते मा फलेषु कदाचन।

—गीता २।२७

यश्चरंति यदभाति यञ्चहोति ददामि यत्।

यत्तपस्यति कीन्तेय तत्तुरुष्व मदर्पणम् ॥

—गीता, ९।२७

आचार और पानी की सुराही है, उस घर में यदि सन्निपात का रोगी रहे, तो मुश्किल ही है। रुपया, पैसा, मान, इज्जत, शारीरिक सुख ये सब भोग एक जार न हो जाने पर,—भोग का अन्त न होने पर, ईश्वर के लिए सभी को व्याकुलता नहीं होती।

ब्राह्मभक्त—स्त्री-जाति खराब है या हम खराब हैं ?

श्रीरामकृष्ण—विद्यारूपिणी स्त्री भी है, और फिर अविद्यारूपिणी स्त्री भी है। विद्यारूपिणी स्त्री भगवान् की ओर ले जाती है और अविद्यारूपिणी स्त्री ईश्वर को भुला देती है, संसार में डुबो देती है।

“उनकी महामाया से यह संसार हुआ है। इस माया के भीतर विद्यामाया और अविद्यामाया दोनों ही हैं। विद्यामाया का आश्रय लेने पर साधुसग की इच्छा, ज्ञान, भक्ति, प्रेम, वैयग्य ये सब होते हैं। पंचभूत तथा इन्द्रियों के भोग के विषय अर्थात् रूप-रस-गन्ध-स्पर्श-शब्द, यह सब अविद्यामाया है। यह ईश्वर को भुला देती है।

ब्राह्मभक्त—अविद्या यदि अज्ञान पैदा करती है तो उन्होंने अविद्या को पैदा क्यों किया ?

श्रीरामकृष्ण—उनकी लीला। अन्धकार न रहने पर प्रवास की महिमा समझी नहीं जा सकती। दुःख न रहने पर सुख समझा नहीं जा सकता। सुगई का ज्ञान रहने पर ही भलाई का ज्ञान होता है।

“फिर आम पर छिलका है इसीलिए आम बढ़ता है और पकता है। आम जब तैयार हो जाता है उस समय छिलका फेंक देना पड़ता

है। मायाही जितना मूढ़ने पर ही चौर चौर प्रयत्न होगा है। विना-
माय, अविनाया, आम के जिनके ही तब है। दोनों ही अत्यन्त हैं।

ब्राह्मण—भयान, माया पूजा, जिसे मे चार्ड दुई देवमूर्तियों की
पूजा—ने सब क्या टोक है ?

श्रीरामकृष्ण—शुभ लोग साकार नहीं मानते ही, अगो बत है
दुम्हारे लिए मूर्ति नहीं, मात्र मुख्य है। शुभ लोग आकर्षण मात्र को लो,
जैसे भीकृष्ण का गण पर आकर्षण, घेम। गणेशगदी विव प्रकार में
बाली, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, 'माँ, माँ' कहकर पुकारते हैं, चित्त
प्यार करते हैं, शुभ लोग इसी मात्र को लो, मूर्ति को न मो मानो तं कोई
बात नहीं है।

ब्राह्मण—वैराग्य कैसे होता है ? और सभी को क्यों नहीं होता ?

श्रीरामकृष्ण—भोग की शक्ति हुए बिना वैराग्य नहीं होता।
छोटे बच्चे को गाना और खिलौना देकर अगो तब से मुझना ज
सकता है, परन्तु जब खाना हो गया और खिलौने के साथ खेल भी
समाप्त हो गया, तब वह कहता है, 'माँ के पास जाऊँगा।' माँ के पास
न ले जाने पर खिलौना पटक देता है और चिल्लाकर रोता है।

ब्राह्मणकगण शुद्धवाद के विरोधी हैं। इसलिए ब्राह्मणक इत सम्बन्ध
में चर्चा कर रहे हैं।

ब्राह्मणक—महाराज, शुक न होने पर क्या ज्ञान न होगा ?

श्रीरामकृष्ण—सच्चिदानन्द ही शुक हैं। यदि मनुष्य शुक के रूप
में चैतन्य देता है, तो जानो कि सच्चिदानन्द ने ही उस रूप को धारण

किया है। गुरु मानी सखा हैं। हाथ पकड़कर ले जाते हैं। भगवान् का दर्शन होने पर फिर गुरु-शिष्य का ज्ञान नहीं रह जाता। 'वह बड़ा कठिन स्थान है, वहाँ पर गुरु-शिष्यों में साक्षात्कार नहीं होता।' इसीलिए जनक ने शुक्रदेव से कहा था—'यदि ब्रह्मज्ञान चाहने हो तो पहले दक्षिणा दो, क्योंकि ब्रह्मज्ञान हो जाने पर गुरु-शिष्यों में भेद-बुद्धि नहीं रहेगी। जब तक ईश्वर का दर्शन नहीं होता, तभी तक गुरु-शिष्य का सम्बन्ध रहता है।'

थोड़ी देर में सन्ध्या हुई। ब्राह्ममन्त्रों में से कोई-कोई श्रीरामकृष्ण से कह रहे हैं, "शायद अब आपको सन्ध्या करनी होगी।"

श्रीरामकृष्ण—नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यह सब पहले पहल एक एक बार कर लेना पड़ता है। उसके बाद फिर अर्घ्यपात्र या नियम आदि की आवश्यकता नहीं रहती।

(२)

श्रीरामकृष्ण तथा आचार्य धीरेचाराय, चेदान्त
और ब्रह्मतत्त्व के प्रसंग में।

सन्ध्या के बाद आदि समाज के आचार्य धीरेचाराय ने वेशी पर बैठ कर उपासना की। बीच-बीच में ब्रह्म-संगीत और उपनिषद् का पाठ होने लगा।

उपासना के बाद श्रीरामकृष्ण के हाथ बैठकर आचार्यजी अनेक प्रकार के चर्चा-लाप कर रहे हैं।

रूपी टण्ट से वह सच्चिदानन्द भक्त के लिए साकार रूप धारण करते हैं। श्रुतियों ने उस अतीन्द्रिय, चिन्मय-रूप का दर्शन किया था और उनके साथ वार्तालाप किया था। भक्त के प्रेम के शरीर-भागवती तनु † द्वारा इस चिन्मय-रूप का दर्शन होता है।

फिर है ब्रह्म 'अथाद्मनसोमोचरम्।' शानरूपी सूर्य के तप से साकार बरफ गल जाता है, ब्रह्मज्ञान के बाद, निर्विकल्प समाधि के बाद, फिर वही अनन्त, वाक्य-मन के अतीत, अरूप, नियन्त्रक ब्रह्म।

“उसका स्वरूप मुझ से नहीं बहा जाता, छुप हो जाना पड़ता है। मुझ से कहकर अनन्त को कौन समझाएगा ? पथी जितना हो ऊपर उठता है, उसके ऊपर और भी है। आप क्या कहते हैं ?”

आचार्य—जी हाँ, वेदान्त में इसी प्रकार की बातें हैं।

धीरमश्रुण्ण—नमक का पुतला समुद्र नारने गया था। लीटकर फिर उसने खर न दी। एक मत में है, शुक्रदेव आदि ने, दर्शन-स्पर्शन किया था, दुबकी नहीं उगाई थी।

“मैंने विद्यासागर से कहा था, 'सब चीजें उखिल हो गई हैं, परन्तु ब्रह्म उखिल नहीं हुआ। * अर्थात् ब्रह्म क्या है, कोई मुँह से कह नहीं

† नाराद न ब्रह्म, 'सुप्ते शृजा, सर्ममयो, भागवती तनु प्राप्ता हो गई।' ”

प्रपुत्र्यमाने मयि श्री ब्रह्मा मातृवता तनुम्

आरम्भकर्मनिर्वाणो ग्यत्तन् पाँचमीठेकः ।

—श्रीमद्भागवत, १।६।२९

* उचिन्तव्यं अप्यपदेशवत् अद्वैतम् ।

—माण्डूक्य उपनिषद्

सका । मुख से बोलने से ही चीज़ उच्छिद्य हो जाती है ।' विद्यावान् विद्वान् हैं, यह सुनकर बहुत खुश हुए ।

“सुना है, केदार के उस तरफ बरक से ढका पहाड़ है । अधिक ऊँचाई पर उठने से फिर लौटना नहीं होता । जो लोग यह जानने के लिए गए हैं कि अधिक ऊँचाई पर क्या है तथा वहाँ जाने पर कैसी स्थिति होती है, उन्होंने फिर लौटकर खबर नहीं दी ।

“उनका दर्शन होने पर मनुष्य आनन्द से विह्वल हो जाता है, चुप हो जाता है । * खबर कौन देगा ! सम्भाषण कौन !

“सात पाटकों से परे राजा है । प्रत्येक पाटक पर एक एक महा ऐश्वर्यवान् पुंजर बैठे हैं । प्रत्येक पाटक में शिष्य पूछ रहा है, 'क्या यही राजा है ?' कुछ भी कह रहे हैं 'नहीं...नेति नेति ।' सातों पाटक पर जाकर जो कुछ देखा, एकदम अवाहू रह गए । आनन्द से विह्वल हो गए । ' फिर यह पूछना न पड़ा कि क्या यही राजा है ! देखते ही सब सन्देह मिट गए ।”

आचार्य—जी हाँ, वेदान्त में इसी प्रकार सब लिखा है ।

श्रीरामकृष्ण—जब वे सृष्टि, स्थिति, प्राण्य करते हैं; तब हम उन्हें सगुण ब्रह्म, आचार्यन्ति कहते हैं । जब वे तोनों गुणों से आतीत हैं, तब उन्हें निर्गुण ब्रह्म, वाक्य-मन के आतीत परब्रह्म कहा जाता है ।

● वही वाची निर्वर्तने अत्राय ब्रह्मा मह ।—नेतिनेति उपनिषद्
महानन्द वती ।

¶ विद्यन्ते सर्वमन्वयः तस्मिन् एव परावरे ।

—मुण्डकोपनिषद्, २।२।४

“मनुष्य उनकी माया में पड़कर अपने स्वरूप को मूल जाता है। इस बात को मूल जाता है कि वह अपने पिता के अनन्त ऐश्वर्य का अधिकारी है। उनकी माया त्रिगुणमयी है। ये तीनों ही गुण टाकू हैं। सब कुछ हर लेते हैं, हमारे स्वरूप को भुला देते हैं। सत्व, रज, तम तीन गुण हैं। इनमें से केवल सत्व गुण ही ईश्वर का रास्ता बताता है, परन्तु ईश्वर के पास सत्व गुण भी नहीं ले जा सकता।

“ एक धनी जंगल के बीच में से जा रहा था। इसी समय तीन डाकुओं ने आकर उसे घेर लिया और उसका सब कुछ छीन लिया। सब कुछ छीनकर एक टाकू ने कहा, ‘और इसे रखकर क्या करोगे ? इसे मार डालो !’ ऐसा कहकर वह उसे काटने गया। दूसरा टाकू बोला, ‘जान से मत मारो, हाथ पैर बाँधकर इसे यहीं पर छोड़ दिया जाय, तो फिर यह पुलिस को खबर नहीं दे सकेगा।’ यह कहकर उसे बाँधकर टाकू लोग वहीं छोड़कर चले गए।

“ थोड़ी देर के बाद तीसरा टाकू लौट आया। आकर बोला, ‘खेद है, तुमको बहुत कष्ट हुआ ? मैं तुम्हारा बन्धन खोलने देता हूँ।’ बन्धन खोलने के बाद उस व्यक्ति को साथ लेकर टाकू रास्ता दिखाता हुआ चलने लगा। सरकारी रास्ते के पास आकर उसने कहा, ‘इस रास्ते से चले जाओ; अब तुम सहज ही अपने घर जा सकोगे।’ उस व्यक्ति ने कहा, ‘यह क्या महाशय ? आप भी चलिए; आपने मेरा कितना उपकार किया ! हमारे घर पर चलने से हम कितने आनन्दित होंगे !’ टाकू ने कहा, ‘नहीं, मेरे वहाँ जाने पर छुटकारे का उपाय नहीं, पुलिस पकड़ लेगी।’ यह कहकर रास्ता बताकर वह लौट गया।

“ पहला डाकू तमोगुण है, त्रिगुने कहा था, 'इसे रखकर क्या करोगे, मार डालो ।' तमोगुण से विनाश होता है । दूसरा डाकू रजोगुण है; रजोगुण से मनुष्य संसार में আবद्ध होता है । अनेकानेक कार्यों में जकड़ जाता है । रजोगुण ईश्वर को मुला देता है । सत्वगुण ही केवल ईश्वर का रास्ता बताता है । दया, धर्म, भक्ति यह सब सत्वगुण से उत्पन्न होते हैं । सत्वगुण मानो अन्तिम सीढ़ी है । उसके बाद ही है छत । मनुष्य का स्वधाम है परब्रह्म । त्रिगुणातीत न होने पर ब्रह्मत्व नहीं होता । ”

आचार्य—अच्छा हुआ; ये सब बातें हुईं ।

श्रीरामकृष्ण (हँसते हुए)—भक्त का स्वभाव क्या है, जानते हो ? मैं कहूँ, तुम सुनो या तुम कहो, मैं सुनूँ । तुम लोग आचार्य हो, कितने लोगों को शिक्षा दे रहे हो । तुम लोग जज्ञान हो, हम तो हैं मछुओं की छोटी नैया । (सभी हँस पड़े ।)

(३)

श्रीमन्दिर-दर्शन और उद्दीपन । श्रीराधा का प्रेमोन्माद ।

श्रीरामकृष्ण नन्दनशालान के ब्राह्मणमात्र-मन्दिर में भक्तों के साथ बैठे हैं । ब्राह्मणों से बातचीत कर रहे हैं । साथ में राखाल, मास्टर आदि हैं । शाम के पाँच बजे होंगे ।

स्वर्गीय काशीश्वर मित्र का मकान नन्दनशालान में है । ये परने सब-जग ये । वे आदि ब्राह्मणमात्र वाले मात्र ये । अपने ही पर पर ईश्वर की उपासना किया करते थे, और बीच-बीच में भक्तों को निर्ममक

देकर उत्सव मनाते थे। उनके देहान्त के बाद भीनाय, यशनाय आदि उनके पुत्रों ने कुछ दिन तक वेने उत्सव मनाए थे। वे ही श्रीरामकृष्ण की घड़े आदर से आमंत्रित कर लाए हैं।

श्रीरामकृष्ण आकर पहले नीचे के एक कमरे में बैठे, जहाँ धीरे धीरे बहुत से ब्राह्मण मन्त्रिमण्डित हुए। रवीन्द्र बाबू आदि टाकुर-परिवार के भक्त भी इस उत्सव में शामिल हुए थे।

दुलाए जाने पर श्रीरामकृष्ण एकमंजले के उपासना-मन्दिर में जा गिये। कमरे के पूर्व ओर बेड़ी रखी गई है। नैऋत्य कोने में एक गियानो है। कमरे के उत्तरी हिस्से में कई कुर्तियों रखी हुई हैं। उत्तरी के पूर्व ओर अन्त-पुर में जाने का दरवाजा है।

गर्भों का भीसम है—आज बुधवार, चैत्र की कृष्णादशमी है। २ मई, १८८१। अनेक ब्राह्मण नीचे के बड़े आँगन या बरामदे में हथर उधर घूम रहे हैं। भीसुत जानकी योगाल आदि दो-चार सज्जन श्रीरामकृष्ण के पास बैठे हैं।—वे उनके भीसुत से ईश्वरी प्रयोग सुनेंगे। कमरे में प्रवेश करने ही श्रीरामकृष्ण ने बेड़ी के सम्मुख प्रणाम किया। फिर बैठकर गणाल, मारुत आदि से कहने लगे—

“नेन्द्र ने मुझसे कहा था, ‘समाज-मन्दिर को प्रणाम करने से क्या होगा?’ मन्दिर देखने में ईश्वर ही की पार आती है—उत्ति-पत्त होती है। जहाँ उत्तरी सर्वा होती है, वहाँ उत्तका आविर्भाव होता है, और लारे तीव्र वहाँ आ जाते हैं। ऐसे स्थानों के देखने से भगवान् की ही पार होती है।

“एक मनु बगल का पैर देगकर मानानिष्ट हुआ था। यही सोचकर कि इसी लकड़ी में श्रीगणेशजी के बगीचे के लिए कुन्हाड़ी का बोट बनवा दे।

“किमी किमी मनु की ऐसी गुरुमर्कि होती है कि गुरुजी के :
के एक आदमी को ही देखकर मातों से तर हो गया।

“मेघ देखकर, नीला कपड़ा देखकर अथवा एक चित्र देख
श्रीराधा को श्रीकृष्ण की उतपीना हो जाती थी। ये सब चीजें देख
वे ‘कृष्ण कहाँ हैं?’ कहकर नाचनी सी हो जाती थीं।”

धोराल—उन्माद तो अच्छा नहीं है।

श्रीरामकृष्ण—यह तुम क्या कह रहे हो। यह उन्माद विरचिनि
का फल योड़े ही है, कि उससे बेहोशी आ जायगी। यह अक्स
तो ईश्वर-चिन्ता से उत्पन्न होती है। क्या तुमने प्रेमोन्माद, शनोन्मा
की बात नहीं सुनी ?

एक ब्राह्मण—किस उपाय से ईश्वर मिल सकता है ?

श्रीरामकृष्ण—उस पर प्रेम होना चाहिए, और सदा यह विचार
रहे कि ईश्वर ही सत्य है और जगत् अनित्य।

“वीपल का पैर ही सत्य है—फल तो दो ही दिन के लिए है।”

ब्राह्मण—काम, श्लोष आदि रिपु हैं—इनका क्या किया जाय ?

श्रीरामकृष्ण—उः रिपुओं को ईश्वर की ओर मोड़ दो। आत्मा

के साथ रमण करने की कामना हो। जो ईश्वर की राह पर बाधा पहुँचाते हैं उन पर क्रोध हो। उसे ही पाने के लिए लोभ। यदि ममता है तो उसी के लिए हो। जैसे 'मेरे राम', 'मेरे कृष्ण'। यदि अहंकार करना है तो विभीषण की तरह—'मैंने श्रीरामचन्द्रजी को प्रणाम किया, फिर यह सिर किसी दूसरे के सामने नहीं नवाऊँगा !'

ब्राह्मण—यदि ईश्वर ही सब कुछ कर रहा है तो मैं पापों के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ ?

पापकर्मों का उत्तरदायित्व ।

श्रीरामकृष्ण (हँसकर)—दुर्बोधन ने वही बात कही थी—
 ' स्वया इपीकेश इदि रियतेन यया नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि । '—' हे इपीकेश, तुम हृदय में बैठकर जैसा करा रहे हो, वैसा ही मैं करता हूँ । ' जिनको ठीक विश्वास है कि ईश्वर ही कर्ता है और मैं अकर्ता हूँ, वह पाप नहीं कर सकता। जिसने नाचना सीख लिया है उसके पैर ताल के विरुद्ध नहीं पड़ते।

“ मन शुद्ध न होने से यह विश्वास ही नहीं होता कि ईश्वर है ! ”

श्रीरामकृष्ण उपासना-मन्दिर में एकत्रित भक्तों को देख रहे हैं और कहते हैं, “ बीच-बीच में इस तरह एक साथ मिलकर ईश्वर-चिन्ता करना और उसके नामगुण गाना बहुत अच्छा है।

“ लेकिन संसारी लोगों का ईश्वरानुग्रह शक्ति है—वह उतनी ही देर तक टहरता है जितना तपाये हुए लोहे पर पानी का छिड़काव । ”

अब सन्ध्या की उपासना होगी । वह बड़ा कमरा मकों से भर गया । कई ब्राह्म महिलाएँ हाथों में संगीत पुस्तक लिए कुर्तियों पर आ बैठीं ।

पियानो और हार्मोनियम के सहारे ब्रह्मसंगीत होने लगा । मन मुनकर श्रीरामकृष्ण के आनन्द की सीमा न रही । थोड़ी देर में उब्दी प्रार्थना और उपासना हुई । आचार्य वेदी पर बैठ वेदों से मंत्रपाठ ब लगे । “ॐ पिता नोऽसि पिता नो ब्रोधि । नमस्तेऽस्तु मा मा हिंसी-
तुम हमारे पिता हो, हमें सद्बुद्धि दो। तुम्हें नमस्कार है। हमें नष्ट न करो।
ब्राह्मणक उनसे स्वर मिलाकर कहते हैं—“ॐ सत्यं ज्ञानम-
ब्रह्म । आनन्दरूपममृतं यद्विभाति । शान्तं शिरमद्वैतम् । शुद्धमपि
विदम् ।” फिर आचार्यों ने स्तवपाठ किया ।

“ॐ नमस्ते सते ते जगत्कारणाय । नमस्ते चिते सर्वलोकध्याय ॥
इत्यादि ।

तदनन्तर उन्होंने प्रार्थना की—“असतो मा सद्गमय । तमसो म-
ज्योतिर्गमय । मृत्योर्मांश्मृतं गमय । आविरविर्म घृषि । स्र यते दधिं
मुक्षं तेन मां पाहि निष्पम् । ”—“मुझे अनिरय से निरय को, अन्ध-
कार से ज्योति को और मृत्यु से अमरत्व को पहुँचाओ । मेरे पाप आवि-
र्भूत होओ । हे स्र, अपने काष्ण्यपूर्ण मुख से सदा मेरी रक्षा करो ।”

ये पाठ मुनकर श्रीरामकृष्ण भाषाविष्ट हो रहे हैं । अब आचार्य
निबन्ध पढ़ते हैं ।

उपासना समाप्त हो गई । मकों को खिलाने का प्रयत्न ही रहा है ।

गल के नौ बज गये । श्रीरामकृष्ण को दक्षिणेश्वर छोड़ जान

है। घर के मालिक निमंत्रित गृही भक्तों की संवर्धना में इतने व्यस्त हैं कि श्रीरामकृष्ण की कोई खबर ही नहीं ले सकते।

श्रीरामकृष्ण (राखाल आदि से)—अरे, कोई बुलाता भी तो नहीं!

राखाल (क्रोध में)—महाराज, आइये चले, हम दक्षिणेश्वर जायें।

श्रीरामकृष्ण (हँसकर)—अरे ठहर। गाड़ी का किराया—तीन रुपये दो आने—कौन देगा? चिट्ठे से ही काम न चलेगा। पैसे का नाम नहीं, और थोड़ी शॉश! फिर इतनी रात को खाकें कहाँ?

बन्दी देर में सुना गया कि पत्तल बिछे हैं। सब मक एक साथ बुलाए गये। उस भीड़ में श्रीरामकृष्ण भी राखाल आदि के साथ एक मज्ठे में भोजन करने चले। भीड़ में बैठने की जगह नहीं मिलती। बड़ी मुश्किल से श्रीरामकृष्ण एक तरफ बैठाये गए। स्थान महा था। एक रसोइया ठकुराइन ने भाजी परोसी। श्रीरामकृष्ण को उसे खाने की रुचि नहीं हुई। उन्होंने नमक के महारे एक आध पूड़ी और थोड़ी सी मिठाई खाई।

आप दयासागर हैं। गृहस्वामी लडके हैं। वे आपकी पूजा करना नहीं जानते तो क्या आप उनसे नाराज़ होंगे? अगर आप बिना खाए चले जायें तो उनका अमंगल होगा। फिर उन्होंने तो ईश्वर के ही उद्देश्य से इतना आयोजन किया।

भोजन के बाद श्रीरामकृष्ण गाड़ी पर बैठे। गाड़ी का किराया कौन दे? उस भीड़ में गृहस्वामियों का पता ही नहीं चलता था। इस

कराये के सम्बन्ध में श्रीरामकृष्ण ने पीछे से विनोद करते हुए भर्षों कहा था—

“ गाड़ी का किराया मँगाने गया ! पहले तो उसे मगा ही दिया फेर बढ़ी कोशिश से तीन रुपये मिले, पर दो आने नहीं दिये । का के उसीसे हो जायगा ! ”

परिच्छेद १८

भक्तों के साथ कीर्तनानन्द में

(१)

हरि-कीर्तनानन्द में श्रीरामकृष्ण ।

श्रीरामकृष्ण ने बलकृष्ण के साथी-पादा की हरिमक्ति-प्रशयिनी सभा में शुभागमन किया है। रविवार, शुक्र सप्तमी संक्रान्त, १३ मई १८८३। अत्र सभा में वार्तिकोत्सव हो रहा है। मनोहर शॉर्ट का कीर्तन हो रहा है।

श्रीरामकृष्ण-प्रेम का गाना हो रहा है। तस्वियों भीमती राधिका से कह रही हैं, 'तूने प्रणयद्वार क्यों किया ? तो क्या तू कृष्ण का दुल नहीं पारती ?' भीमती कहती हैं—'उनके चन्द्रावली के मुख में जाने के लिए मैंने कोप नहीं किया। वहाँ उन्हें क्यों जाना चाहिये ? चन्द्रावली तो सेवा नहीं जानती।'

दूसरे रविवार को (२०-५-८३) रामचन्द्र के मकान पर फिर कीर्तन हो रहा है। मापुर-गान। श्रीरामकृष्ण भाए हैं। वैशाल शुक्र चतुर्दशी। मापुर-गान हो रहा है। भीमती राधिका श्रीकृष्ण के विरह में बहुत कुछ कह रही हैं, 'अब मैं राधिका की उसी समय से स्याम को देखना चाहती थी। तब, दिन गिने-गिने मन्त्र पढ़ कर। देखो, उन्होंने जो मन्त्र दी की वह दुल गई है, फिर भी मैंने उसे नहीं पेंका।'

गचन्द्र का उदय कहीं हुआ ? वह चन्द्र प्रणयकोष (मान) म्यो गहू के
 मे कहीं चला तो नहीं गया । हार ! उस कृष्ण मेघ का कव दर्शन
 ! क्या फिर दर्शन होगा ? प्रिय, प्राण खोलकर तुम्हें कमी भी न देख
 ? एक तो कुल दो ही आँखें, उसमें फिर पलक; उसमें फिर आँसुओं
 धारा । उनके सिर पर मोर का पंख मानो स्थिर विजली है । मोरगण
 मेघ को देख पंख खोलकर नृत्य करते थे ।

“सखि! यह प्राण तो नहीं रहेगा—मेरी देह तमाल वृक्ष की शाखा
 रख देना और मेरे शरीर पर कृष्ण नाम लिख देना । ”

श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं, ‘ वे और उनका नाम अमिन्न हैं । इसीलिए
 भती राधिका इस प्रकार कह रही हैं । जो गम वही नाम है । ’
 रामकृष्ण भावमग्न होकर यह माधुर-कीर्तन का गाना सुन रहे हैं ।
 रामी कीर्तनिया इन गानों को गा रहे हैं । अगले रविवार को फिर
 दक्षिणेश्वर मन्दिर में वही गाना होगा । उसके बाद के शनिवार को फिर
 मकान पर वही कीर्तन होगा ।

(२)

ईश्वरनिष्ठा । श्रीरामकृष्ण द्वारा जगन्माता की पूजा ।

विपत्ति-नाशिनो मंत्र ।

श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर मन्दिर के अपने कमरे में खड़े भक्तों के
 बातचीत कर रहे हैं । रविवार, कृष्ण पंचमी, २७ मई १८८१ ।
 के नौ बजे का समय होगा । भक्तगण धीरे-धीरे आकर उपस्थित हो
 ।

श्रीरामकृष्ण (मास्टर आदि भक्तों के प्रति)—विद्वेष भाव अच्छा नहीं,—शाक, वैष्णव, वेदान्ती ये सब झगड़ा करते हैं, यह ठीक नहीं । पद्मलोचन बर्दवान के सभापण्डित थे । सभा में विचार हो रहा था,—

‘शिव बड़े हैं या ब्रह्मा ।’ पद्मलोचन ने अच्छा कहा था,—‘मैं नहीं जानता, मुझसे न शिव का परिचय है, और न ब्रह्मा का !’ (सभी हँसने लगे ।)

‘व्याकुलता रहने पर सभी पर्यायों से उन्हें प्राप्त किया जाता है, परन्तु निष्ठा रहनी चाहिए । निष्ठा-भक्ति का दूसरा नाम है—अव्यभारिणी भक्ति, जिस प्रकार एक शाखावाला वृक्ष सीधा ऊपर की ओर जाता है । अव्यभारिणी भक्ति जैसे पाँच शाखावाला वृक्ष । गोपियों की ऐसी निष्ठा थी कि वृन्दावन के पीताम्बर और मोहन चूड़ावाले गोपालकृष्ण के अतिरिक्त और किसी से प्रेम न करेंगी । मथुरा में जब गजवेप था, तो सिर पर पगड़ी वाले कृष्ण को देख उन्होंने घुपट की आड़ में मुँह छिपा लिया और कहा,—

‘यह कौन है ? क्या इनके साथ बात करके हम द्विचारिणी बनेंगी ?’

‘स्त्री जो स्वामी की सेवा करती है वह भी निष्ठा-भक्ति है । देवर, जेठ को खिलाती है, पैर धोने को जल देती है, परन्तु स्वामी के साथ दूसरा ही सम्बन्ध रहता है । इसी प्रकार अपने धर्म में भी निष्ठा हो सकती है । इसलिए दूसरे धर्म से घृणा नहीं करना, बल्कि उनके साथ भीटा व्यवहार करना ।’

भीरामकृष्ण गंगास्नान करके कालीघर में गए हैं। साथ मास्टर हैं। भीरामकृष्ण पूजा के आसन पर बैठे हैं, माँ के चरण-कमल पर फूल रख रहे हैं। बीच-बीच में अपने सिर पर भी रख रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं।

बहुत समय के बाद भीरामकृष्ण आसन से उठे—माँ में विमोर होकर नृत्य कर रहे हैं और मुँह से माँ का नाम ले रहे हैं। कह रहे हैं, 'माँ विपदनाशिनि।' देह धारण करने से ही दुःख, विपदाएँ होती हैं, सम्भव है इसीलिए जीव को इस विपदनाशिनि महामंत्र का उच्चारण कर सातार होकर पुकारना सिखा रहे हैं।

अब भीरामकृष्ण अपने कमरे के पश्चिम वाले बामदे में भाग्य बैठे हैं। अभी तक भाव का आवेश है। पास हैं मास्टर, नकुड़ वैष्णव आदि। नकुड़ वैष्णव को भीरामकृष्ण २८-२९ वरों से जानते हैं। जिस समय वे पहले पहल कलकत्ते में आकर श्यामापुत्र में रहे थे और पर-पर में घूम घूमकर पूजा करने थे, उस समय कभी कभी नकुड़ वैष्णव की दुकान में जाकर बैठने थे और आनन्द मनाते थे। आजकल पानि-दायी में रापर पण्डित के महोरस्य के उपलक्ष्य में नकुड़ बाबाजी भाइर प्रायः प्रतिदिन भीरामकृष्ण का दर्शन करते हैं। नकुड़ मन्त्र वैष्णव थे। कभी कभी वे भी महोरस्य का भाण्डार देने थे। नकुड़ मास्टर के पढ़ोगी थे।

भीरामकृष्ण जिस समय श्यामापुत्र में थे, उस समय गोविन्द शेटर्की के मकान में रहे थे। नकुड़ में मास्टर को यह पुगाया मन्त्र दयाया था।

जगन्माता के नामकीर्तन के आनन्द में श्रीरामकृष्ण ।

श्रीरामकृष्ण भाव के आवेश में गाना गा रहे हैं, जिसका भावार्थ है—

कीर्तन ।

(१) "महाकाल की मनोमोहिनी सदानन्दमयी काली, माँ, तुम अपने आनन्द में आप ही नाचती हो और आप ही हथेली बजाती हो । हे आदिमूले सनातनि, शून्यरूपे शशिभालिके, जिस समय ब्रह्माण्ड न था, उस समय तुझे मुण्डमाला कहीं मिली ? एक मात्र तुम यंत्री हो, हम सब तुम्हारे निर्देश पर चलते हैं । माँ, तुम जैसा कराती हो, हम वैसा ही करते हैं, जैसा कहलाती हो वैसा ही कहते हैं । हे निर्गुणे, माँ, कमला-क्रान्त गाली देकर कहता है कि तुझ सर्धनाशिनी ने खर्र धारण करके धर्म और अधर्म दोनों को नष्ट कर दिया है ! "

(२) " हे ताय, तुम ही मेरी माँ हो । तुम त्रिगुणधरा परात्मरा हो । मैं जानता हूँ, माँ, कि तुम दोनों पर दया करनेवाली और विपत्ति में दुःख को हरनेवाली हो । तुम सन्ध्या, तुम गायत्री, तुम जगद्धात्री हो । माँ, तुम असहाय को बनानेवाली तथा सदाशिव के मन को हरनेवाली हो । माँ, तुम जल में, यल में और आदि मूल में विद्यमान हो । तुम साक्षर रूप में सर्व घट में विद्यमान होते हुए भी निराकार हो । "

श्रीरामकृष्ण ने 'माँ' के और भी कुछ गीत गाए । फिर भक्तों से कह रहे हैं, " संसारियों के सामने केवल दुःख की बात ठीक नहीं । आनन्द चाहिए । जिनको भक्त का अभाव है, वे दो दिन उपवास भी कर सकते

हैं, परन्तु खाने में थोड़ा विलम्ब होने पर जिन्हें दुःख होता है उनके पास केवल रोने की बातें, दुःख की बातें करना ठीक नहीं।

“वैष्णवचरण कहा करता था, केवल पाप, पाप यह सब क्या है ? आनन्द करो।”

श्रीरामकृष्ण भोजन के बाद विभ्राम भी न कर सके थे कि मनोहर साँई गोस्वामी आ पधारे।

श्रीराधा के भाव में महामावमय श्रीरामकृष्ण; क्या श्रीरामकृष्ण गौरांग हैं ?

गोस्वामी पूर्वराग का कीर्तन कर रहे हैं। थोड़ा मुनकर ही श्रीरामकृष्ण राधा के भाव में भावाविष्ट हो गए।

पहले ही गौरचन्द्रिका-कीर्तन। ‘हृषिकेश पर श्राव—चिन्तित गोग—आज क्यों चिन्तित हैं ?—सम्भवतः राधा के भाव में भावित हुए हैं।’

गोस्वामी फिर गा रहे हैं। भावार्थः—

(१)। “घड़ी में सँवार, पल-पल में घर से बाहर आती और फिर भीतर जाती है, कहीं पर भी मन नहीं लग रहा है, जोर जोर से श्वाश चल रही है, बार बार बगीचे की ओर टाकती है। (चने, पेसा क्यों हुआ ?)”

संगीत की इसी पंक्ति को सुन श्रीरामकृष्ण की महाभाव की स्थिति हुई है ! उन्होंने अपनी कमीज़ को पाइकर फेंक दिया।

कीर्तनकार का संगीत सुनने सुनने महाभाव में श्रीरामकृष्ण

रहे हैं ! केदार को देख वे कीर्तन के स्वर में कह रहे हैं, “ प्राणनाथ, हृदयवल्लभ, तुम लोग मुझे कृष्ण ला दो, यही तो मित्रता का काम है, या तो उन्हें ला दो और नहीं तो मुझे ले-वलो, तुम लोगों की मैं चिरकाल के लिए दासी बनी रहूँगी । ”

गोस्वामी कीर्तनिया श्रीरामकृष्ण के महाभाव की स्थिति को लकर मुग्ध हुए हैं । वे हाथ जोड़कर कह रहे हैं, “ मेरी विषय-बुद्धि ठा दीजिए । ”

श्रीरामकृष्ण (हँसते हुए)—तुम उस साधु के सदृश हो ब्रिचने हले रहने की जगह ठीक कर, फिर शहर देखना शुरू किया । तुम तने बड़े रसिक हो, तुम्हारे भीतर से इतना मीठा रस निकल रहा है !

गोस्वामी—प्रभो, मैं चीनी का बोझ ढीनेवाला बैल हूँ, चीनी प्र भास्वादन कहीं कर सका ?

फिर कीर्तन होने लगा । कीर्तनकार भीमती राविका की -दशा का वर्णन कर कह रहे हैं—“ कोकिल-कुल कुर्वति कलनादम् । ”

कोकिल का कलनाद सुनकर भीमती को ब्रह्मवनि जैसा लग रहा है । इसलिए वे जैमिनि का नाम उच्चारण कर रही हैं और कह रही हैं,—“ सखि, कृष्ण के विरह में यह प्राण नहीं रहेगा; इस देह को उमाल वृक्ष की शाखा पर रख देना । ”

गोस्वामी ने राधाश्याम का मिलन शीघ्र कीर्तन समाप्त किया ।

परिच्छेद १९

भक्तों के मकान पर

(१)

कलकत्ते में बलराम तथा अघर के मकान पर श्रीरामकृष्ण ।
नरलीला का दर्शन और आस्वादन ।

श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर मन्दिर से कलकत्ता आए हैं । बङ्गाल के मकान से होकर अघर के मकान पर और उसके बाद राम के मकान पर जायेंगे, अघर के मकान में मनोहर शॉई का कीर्तन होगा । राम के घर परक्या होगी । शनिवार, कृष्ण द्वादशी, २ जून १८८३ ई० ।

श्रीरामकृष्ण गाड़ी में आते आते राखाल, मास्टर आदि भक्तों से कह रहे हैं, “ देखो, उन पर प्रेम हो जाने पर पाप आदि सब भाग जाते हैं, जैसे घूप से मैदान के तालाब का जल सूख जाता है । ”

“ विषय की वासना तथा कामिनी-काचन पर मोह रखने से कुछ नहीं होता । यदि विषयासक्ति रहे तो संन्यास लेने पर भी कुछ नहीं होता—जैसे घूँस को फेंककर फिर खाट लेना । ”

थोड़ी देर बाद गाड़ी में श्रीरामकृष्ण फिर कह रहे हैं, “ शास्त्र-सम्प्रदाय लोग साकार को नहीं मानते । (हँसकर) नरेन्द्र कहता है, पुस्तिका ! फिर कहता है, ‘ वे अभी तक कालीघर में जाते हैं । ’ ”

श्रीरामकृष्ण बलराम के घर पर आए हैं । वे एकाएक भावविद्ध

हो गये हैं। सम्भव है, देल रहे हैं, ईश्वर ही जोव तथा जगत् बने हुए हैं, ईश्वर ही मनुष्य बनकर घूम रहे हैं। जगन्माता से कह रहे हैं, "माँ, यह क्या दिखा रही हो! रुक जाओ; यह सब क्या दिखा रही हो! पखाल आदि के द्वारा क्या दिखा रही हो, माँ! रूप आदि सब उड़ गया। अच्छा माँ, मनुष्य तो केवल ऊपर का ढाँचा ही है न? चैतन्य तुम्हारा ही है।

"माँ, आजकल के ब्राह्मण-समाजो मोटा रस नहीं पाते! आँखें सखी, मुँह सखी, प्रेमभक्ति न होने से कुछ न हुआ।

"माँ, तुमसे कहा था, एक व्यक्ति को साथी बना दो, मेरे जैसे शिषी को! इसीलिए शरणाग को दिया है न!"

भीरामकृष्ण अथर के मकान पर आए हैं। मनोहर साई के कीर्तन की तैयारी हो रही है।

भीरामकृष्ण का दर्शन करने के लिए अथर के बैठक-घर में अनेक भक्त तथा पड़ोसी आए हैं। सभी को इच्छा है कि भीरामकृष्ण कुछ कहें।

भीरामकृष्ण (भक्तों के प्रति)—संसार और मुक्ति दोनों ही ईश्वर की इच्छा पर निर्भर हैं। उन्होंने ही संसार में अज्ञान बनाकर रखा है। फिर जिस समय वे अपनी इच्छा से पुकारेंगे, उसी समय मुक्ति होगी। सड़का सेलने गया है, खाने के समय माँ बुला लेती है।

"जिस समय वे मुक्ति देंगे उस समय वे सत्पुत्रों को दे देंगे और फिर भगवान् को पाने के लिए स्थापित उपाय कर देंगे।"

पद्मोत्ती—महाराज, किस प्रकार 'व्याकुलता' होती है ?

श्रीरामकृष्ण—नौकरी छूट जाने पर हक को जिस प्रकार ब्याकुलता होती है। वह जिस प्रकार रोज आफिस-भाफिस में घूमता है ओ पूछता रहता है, "साहब, कोई नौकरी की जगह खाली हुई ?" ब्याकुलता होने पर छटपटाता है—कैसे ईश्वर को पाऊँ ! और यदि मूर्खों का हाथ फेरते हुए पैर पर पैर घरकर बैठे-बैठे पान चना रहा है—कोई विमता नहीं, तो ऐसी स्थिति में ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती।

पद्मोत्ती—साधुसंग होने पर क्या ब्याकुलता हो सकती है ?

श्रीरामकृष्ण—हाँ, हो सकती है; परन्तु पालण्डियों को नहीं होती, साधु का कमण्डल चारों घाम होकर आने पर भी कट्टर का कट्टा ही रह जाता है !

अब कीर्तन शुरू हुआ है; गोस्वामीजी कह-संवाद गा रहे हैं—
भीमतीजी कह रही हैं, सरि ! प्राण जाता है, कृष्ण को मा दे।'

सन्धी—भूरे, कृष्णस्त्री मेघ भरगता है; परन्तु तुने प्रेमकोप कदी खावी ने उभ मेघ को उड़ा दिया। तू कृष्णवृष्ण में गुली गरी है; नहीं तैः प्रेमकोप क्यों करता ?

अः तो—'मल्लि, प्रेमकोप तो मेरा नहीं है। जिसका प्रेमकोप है उसी के पास पला गया है। मल्लि भीमती की ओर तो कुछ कह रही है।

अब कतन में गोस्वामी कह रहे हैं कि मल्लि को सपाकुल के नाम श्रीकृष्ण का स्मरण करने लगी। उसके बाद वसुधा-तः पर भी ईश्वर

दर्शन, साय ये भीदाम, सुदाम, मधु-मंगल । वृन्दा के साय, धीकृष्ण
वार्तालाप, धीकृष्ण का योगी का सा-भेय, जटिल्ला-संवाद, राधा का
अदान, राधा का हाथ देख योगी द्वारा गणना तथा कष्ट की भविष्य-
णी । कात्यायनी की पूजा में जाने की तैयारी !

कीर्तन समाप्त हुआ । धीरामकृष्ण भक्तों के साय वार्तालाप कर रहे हैं ।

धीरामकृष्ण—गोपियों ने कात्यायनी की पूजा की थी । सभी
स महाभाया आराधिका के आधीन हैं । अवतार आदि तक उस भाया
का आभय लेकर ही खोला करते हैं; इसीलिए वे आराधिका की पूजा
करते हैं; देखो न, राम सीता के लिए कितने रोये हैं । पंच-भूतों के फन्दे
। पड़कर मग्न होते हैं ।

“ हिरण्यक का बंध कर बराह अवतार कच्चे-कच्चे लेकर ये ! आत्म-
विस्मृत होकर उन्हें स्तनपान करा रहे ये ! देवताओं ने परामर्श करके
शिवजी को भेज दिया । शिवजी ने विश्व के आघात से बराह का
सीर विनष्ट कर दिया । तब वे स्वधाम में पधारे, शिवजी ने पूछा था,—
[म आत्मविस्मृत क्यों हो गये हो ! इस पर उन्होंने कहा था, मैं बहुत
मरछा हूँ ! ”

अधर के मकान से होकर अब धीरामकृष्ण राम के मकान पर
भाए हैं । वहाँ पर कृपाकार के मुख से उद्धव-संवाद सुना । राम के
मकान पर, केंदार आदि भक्तगण उपस्थित थे ।

(२)

भक्त-मन्दिर में धीरामकृष्ण । ज्ञान-भक्ति और प्रेम-भक्ति ।

आज रामचन्द्र के मकान में उत्सव है, भीरामकृष्ण आयेगे । आप ईश्वरी प्रसंग सुनकर मुग्ध होते हैं, इसीलिए रामचन्द्र ने भीष्मदा-वत की कथा का प्रबन्ध किया है । छोटा सा आँगन है, महोदय बैठे । राजा हरिश्चन्द्र की कथा हो रही है । इसी समय बलराम और अचर के मकान से होकर भीरामकृष्ण यहाँ आ पहुँचे । रामचन्द्र ने आगे बढ़कर उनकी चरण-रज को मस्तक में धारण किया और वेदी के सम्मुख उनके लिए निर्दिष्ट आसन पर उन्हें लाकर बैठाया । चारों ओर भक्त और पाव-त्रि मास्टर बैठे हैं ।

राजा हरिश्चन्द्र की कथा होने लगी । विश्वामित्र बोले, 'महाराज ! तुमने मुझे ससामरा पृथ्वी दान कर दी है, इसलिए अब इसके मीतर तुम्हारा स्थान नहीं है; किन्तु तुम काशीधाम में रह सकते हो, वह महादेव का स्थान है । चलो, तुम्हें और तुम्हारी सहधर्मिणी शैव्या और तुम्हारे पुत्र को वहाँ पहुँचा दें । वहीं पर जाकर तुम प्रबन्ध करके मुझे दक्षिणा दे देना ।' यह कहकर राजा को साथ ले विश्वामित्र काशीधाम की ओर चले । काशी में आकर उन लोगों ने विभेश्वर के दर्शन किए ।

विभेश्वर-दर्शन की बात होते ही भीरामकृष्ण एकदम म्मवाकित्त हो अप्पष्ट रूप से ' शिव ' ' शिव ' उच्चारण कर रहे हैं ।

कथक कथा कहते गए । अन्त में रोहिताश को जीवनदान, सब लोगों का विभेश्वर-दर्शन और हरिश्चन्द्र का पुनः राज्यलाभ वर्णन कर कथक महोदय ने कथा समाप्त की । भीरामकृष्ण बहुत समय तक वेदी के सम्मुख बैठकर कथा सुनने रहे । कथा समाप्त होने पर बाहर के कमरे में जाकर बैठे । चारों ओर भक्तमण्डली बैठी है, कथक मी पाव

आकर बैठ गए। श्रीरामकृष्ण कथक से बोले, कुछ उदव-सवाद करो

कथक कहने लगे, “जब उदव वृन्दावन आए, गोपियों ३
 बाल-बाल उनके दर्शन के लिए व्याकुल हो दौड़कर उनके पास गए
 रमी पूछने लगे, ‘श्रीकृष्ण कैसे हैं? क्या वे हम लोगों को मूल गए
 क्या वे कभी हम लोगों को स्मरण करते हैं?’ यह कहकर कोई रं
 लगा, कोई उन्हें साथ ले वृन्दावन के अनेक स्थानों को दिखाने के
 कहने लगा, ‘इस स्थान में श्रीकृष्ण गोवर्धन धारण किए थे, य
 पर धेनुकासुर और वहाँ पर शकटासुर का वध किए थे; इस मैदान
 गौओं को चरते थे, इसी यमुना के तट पर वे विहार करते थे; यहाँ ५
 बाल-बालों सहित खीड़ा करते थे। इस कुञ्ज में गोपियों के साथ आला
 करते थे।’ उदव बोले, ‘आप लोग कृष्ण के लिए इतने व्याकुल रू
 हो रहे हैं? वे तो सर्व मूर्तों में व्याप्त हैं। वे साक्षात् नारायण हैं! उनके
 सिवाय और कुछ नहीं है।’ गोपियों ने कहा, ‘हम यह सब नहीं समझ
 सकतीं। लिखना पढ़ना हमें नहीं मालूम। हम तो केवल अपने वृन्दावन-
 विहारी कृष्ण को जानती हैं। वे यहाँ बहुत कुछ लीला कर गये हैं।’
 उदव फिर बोले, ‘वे साक्षात् नारायण हैं, उनकी चिन्ता करने से पुनः
 संसार में नहीं आना पड़ता, जीव मुक्त हो जाता है।’ गोपियों ने कहा,
 हम मुक्ति आदि—यह सब बातें नहीं समझतीं। हम तो अपने प्राणवत्सल
 कृष्ण को चाहती हैं।”

श्रीरामकृष्ण देव यह सब ध्यान से सुनते रहे और भाव में मग्न
 । बोले, ‘गोपियों का कहना सत्य है।’ यह कहकर वे अपने मधुर
 ल से गाने लगे। गाने का आशय यह है:—

‘मैं मुक्ति देने में कातर नहीं होता; पर शुद्धा भक्ति देने में कातर होता हूँ। जो शुद्धा भक्ति प्राप्त कर लेते हैं वे सबसे आगे हैं। वे पूज्य होकर त्रिलोकजयी होते हैं। मुनो चन्द्रावलि, भक्ति की बात करता हूँ, मुक्ति तो मिलती है, पर भक्ति कहाँ मिलती है? भक्ति के कारण मैं पाताल में बलिराज का द्वारपाल होकर रहता हूँ। शुद्धा भक्ति एक चन्द्रावन में है जिसे गोप-गोपियों के सिवाय दूसरा कोई नहीं जानता। भक्ति के कारण मैं नन्द के भवन में उन्हें पिता जानकर उनके जूते सिर पर ले चलता हूँ।’

श्रीरामकृष्ण (कथक के प्रति)—गोपियों की भक्ति थी प्रेमा-भक्ति—व्यभिचारिणी भक्ति—निष्ठा-भक्ति। व्यभिचारिणी भक्ति किसे कहते हैं, जानते हो? ज्ञानमिश्रित भक्ति। जैसे कृष्ण ही सब हुए हैं—वे ही परब्रह्म हैं, वे ही राम, वे ही शिव, वे ही शक्ति हैं। पर प्रेमा-भक्ति में उन ज्ञान का संयोग नहीं है। द्वारका में आकर हनुमान जी ने कहा, सीताराम के दर्शन करूँगा। भगवान् रुक्मिणी से बोले, ‘तुम सीता बनकर बैठो, अन्यथा हनुमान से रक्षा नहीं है।’ पाण्डवों ने अब राजसूय यज्ञ किया, उस समय देव-देव के नरेश युधिष्ठिर को सिंहासन पर बिठाकर प्रणाम करने लगे। विभीषण बोले, ‘मैं एक नारायण को प्रणाम करूँगा, और दूसरे को नहीं!’ यह सुनते ही भगवान् स्वयं भूमिष्ठ होकर युधिष्ठिर को प्रणाम करने लगे, तब विभीषण ने राजमुकुट धारण किये हुए भी युधिष्ठिर को साष्टांग प्रणाम किया।

“किस प्रकार, जानते हो?—जैसे घर की बहू अपने देवर, जेठ, ससुर और स्वामी सब की सेवा करती है। पैर धोने के लिए जल देती है, भगौछा देती है, पीड़ा रख देती है, परन्तु दूसरी तरह का सम्बन्ध

एकमात्र स्वामी ही के साथ रहता है ।

“इस प्रेमा-भक्ति में दो चीजें हैं । ‘अर्था’ और ‘ममता’ । यशोदा सोचती थी, गोपाल को मैं न देनी तो और कौन देलो मेरे देख-भाल न करने पर उन्हें रोग-व्याधि हो सकती है । यशोदा जानती थी कि कृष्ण स्वयं भगवान् हैं । और ‘ममता’—मेरा वृ मेरा गोपाल । उद्धव बोले, ‘मैं, तुम्हारे कृष्ण साक्षात् नारायण हैं, संसार के चिन्तामणि हैं । वे सामान्य बस्तु नहीं हैं ।’ यशोदा क लगी, ‘अरे तुम्हारे चिन्तामणि कौन । मेरा गोराल कैसा है, मैं पूछ हूँ । चिन्तामणि नहीं, मेरा गोपाल ।’

“गोपियों की निष्ठा कैसी थी ! मथुरा में द्वारपाल से अतुल्य चिनय कर वे सभा में आईं । द्वारपाल उन लोगों को कृष्ण के पास गया । कृष्ण को देख गोपियों मुख नीचा कर परस्पर कहने लगीं, ‘य पगड़ी बाँधे राजवेश में कौन है ? इसके साथ वार्तालाप कर क्या अन्त में हम द्विचारिणी बनेंगी ? हमारे मोहन मोरमुकुट पीताम्बरधारी प्राण बल्लभ कहाँ हैं ?’ देखते हो इन लोगों की निष्ठा कैसी है ! वृन्दावन का भाव ही इसका है । सुना है, द्वारका की तरफ लोग पाप-सखा भीकृष्ण की पूजा करने हैं—वे राधा को नहीं चाहते !”

भक्त—कौन अष्ट है, शानमिभित भक्ति या प्रेमाभक्ति ?

श्रीरामकृष्ण—ईश्वर के प्रति एकान्त अनुसंग हुए बिना प्रेमाभक्ति का उदय नहीं होता है । और ‘ममता’-शान अर्थात् भगवान् मेरे अपने हैं, यह शान । तीन भाई जल में जा रहे थे, सहा एक बाघ सामने आ खड़ा हुआ ! एक आदमी बोला, ‘भाई, हम सब भाग

मरे ।' एक आदमी बोला, 'क्यों, मरेंगे क्यों ? आओ, ईश्वर का स्मरण करें ।' दूसरा आदमी, बोला, 'नहीं, भगवान् को कष्ट देकर क्या होगा ! आओ इसी पेड़ पर चढ़कर बैठें ।'

“ जिस आदमी ने कहा था, 'हम लोग मरे' वह नहीं जानता था कि ईश्वर रक्षा करनेवाले हैं । जिसने कहा, 'आओ भगवान् को स्मरण करें', वह जानी था, वह जानता था कि ईश्वर सृष्टि, स्थिति, प्रलय के मूल कारण हैं । और जिसने कहा, 'भगवान् को कष्ट देकर क्या होगा, आओ पेड़ पर चढ़ बैठें', उसके भीतर प्रेम उत्पन्न हुआ था—स्नेह-मनता का भाव आया था । तो प्रेम का स्वभाव ही यह है कि प्रेमी अपने को बड़ा समझता है और प्रेमास्पद को छोटा देखता है, कहीं उसे कोई कष्ट न हो । उसकी यही इच्छा होती है कि जिससे प्रेम करें उसके पैर में एक काँटा भी न चुमे । ”

परमहंसदेव तथा भक्तों को ऊपर ले जाकर अनेक प्रकार के मिष्ठान आदि से रामबाबू ने उनकी सेवा की । भक्तों ने बड़े आनन्द से प्रसाद पाया ।

परिच्छेद २०

दक्षिणेश्वर मन्दिर में भक्तों के साथ

(१)

मनुष्य में ईश्वरदर्शन; नगन्द्र से प्रथम मंत्र।

श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर के काली-मन्दिर में अपने कमरे में बैठे भक्तगण उनके दर्शन के लिए आ रहे हैं। आज ज्येष्ठ मास की चतुर्दशी, सावित्री चतुर्दशी मठ का दिन है। सोमवार, तारीख ४ १८८३ ई०। आज रात को अमावस्या तिथि में फलशरिणी क पूजा होगी।

मास्टर कल रविवार से आए हैं। कल रात को कार्यायनी पूजा हुई थी। श्रीरामकृष्ण प्रेमाविष्ट हो नाट-मन्दिर में माता के सा-खड़े हो कहे रहे हैं, 'माता, तुम्हीं ब्रज की कार्यायनी हो।' यह क उन्होंने एक गाना गाया जिसका आशय यह है:—तुम्हीं स्वर्ग। तुम्हीं मर्त्य हो, तुम्हीं पाताल भी हो। तुम्हीं से हरि, ब्रह्मा व द्वादश गोपाल पैदा हुए हैं। दश महाविद्याएँ, और दश अवतार तुम्हीं से उत्पन्न हुए हैं। अबकी बार तुम्हें किसी प्रकार मुझे करना होगा।

श्रीरामकृष्ण गा रहे हैं, और अपनी माँ से बातें कर रहे हैं। प्रेम से बिलकुल मतवाले हो गए हैं। मन्दिर से वे अपने कमरे आकर चौकी पर बैठे।

रात के दूसरे पहर तक 'माँ का नाम-कीर्तन होता' रहा ।

सोमवार को सबेरे के समय बलराम और कई दूसरे भक्त आए । फलहारिणी काली-पूजा के उपलक्ष्य में त्रैलोक्य बाबू आदि भी सपरिवार आए हैं । सबेरे नौ बजे का समय है । परमहंसदेव प्रसन्न चित्त, गङ्गाजी-टी और के गोल बरामदे में बैठे हैं । पास ही राखाल लेटे हैं । आनन्द में उन्होंने राखाल का मस्तक अपनी गोद में उठा लिया है । आज कई देनों से भीरामकृष्ण राखाल को साक्षात् गोपाल के रूप में देखते हैं ।

त्रैलोक्य सामने से माँ काली के दर्शन को जा रहे हैं । साथ में नौकर भाये पर छाठा लगाए जा रहा है । भीरामकृष्ण राखाल से बोले, 'उठरे, उठ !'

भीरामकृष्ण बैठे हैं । त्रैलोक्य ने आकर प्रणाम किया ।

भीरामकृष्ण (त्रैलोक्य से)—कल 'यात्रा' नहीं हुई !

त्रैलोक्य—जी नहीं, अबकी बार 'यात्रा' का बैसा सुभीटा नहीं हुआ ।

भीरामकृष्ण—तो इस बार जो हुआ तो हुआ । देखना, त्रिषमें फिर ऐसा न होने पावे । जैसा नियम है वैसा ही बराबर होना अच्छा है ।

त्रैलोक्य यथोचित उत्तर देकर चले गए । कुछ देर बाद विष्णुमन्दिर के पुगेरिठ भीयुव राम चटर्जी आए ।

भीरामकृष्ण—राम, मैंने त्रैलोक्यसे कहा, इस साल 'यात्रा' नहीं हुई, देखना त्रिषमें आगे ऐसा न हो । तो क्या मर बरना ठीक हुआ ?

राम—महागुरु, उसके क्या हुआ ! अच्छा ही तो करा । जैसा नियम है उसी प्रकार ठीक ठीक रहना चाहिए ।

परिच्छेद २०

दक्षिणेश्वर मन्दिर में भक्तों के साथ

(१)

मनुष्य में ईश्वरदर्शन; नगम्द्र से प्रथम मंड।

श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर के काली-मन्दिर में अपने कमरे में बैठे भक्तगण उनके दर्शन के लिए आ रहे हैं। आज ज्येष्ठ मास की चतुर्दशी, माघित्री चतुर्दशी मत का दिन है। सोमवार, तारीख ४ : १८८३ ई०। आज रात को अमास्या तिथि में फलहारिणी की पूजा होगी।

मास्टर कल रविवार से आए हैं। कल रात को काल्याणी पूजा हुई थी। श्रीरामकृष्ण प्रेमाविष्ट हो नाट-मन्दिर में माता के साथ खड़े हो कह रहे हैं, 'माता, तुम्हीं ब्रज की काल्याणी हो।' यह कह उन्होंने एक गाना गाया जिसका आशय यह है:—तुम्हीं स्वर्ग। तुम्हीं मर्त्य हो, तुम्हीं पाताल भी हो। तुम्हीं से हरि, ब्रह्मा, द्वादश गीपाल पैदा हुए हैं। दश महाविद्याएँ, और दश अवतार तुम्हीं से उत्पन्न हुए हैं। अबकी बार तुम्हें किसी प्रकार मुक्त करना होगा।

श्रीरामकृष्ण गा रहे हैं, और अपनी माँ से बातें कर रहे हैं। प्रेम से बिलकुल मतवाले हो गए हैं। मन्दिर से वे अपने कमरे आकर चौकी पर बैठे।

रात के दूसरे पहर तक 'माँ का नाम-कीर्तन होता' रहा ।

सोमवार को सवेरे के समय बलयम और कई दूसरे भक्त आए । फलहारिणी काली-पूजा के उपलक्ष्य में त्रैलोक्य बाबू आदि भी सपरिवार आए हैं । सवेरे नौ बजे का समय है । परमहंसदेव प्रसन्न चित्त, गङ्गाजी की ओर के गोल धामदे में बैठे हैं । पास ही राखाल छेटे हैं । आनन्द में उन्होंने राखाल का मस्तक अपनी गोद में उठा लिया है । आज कई दिनों से श्रीरामकृष्ण राखाल को साधान् गोपाल के रूप में देखते हैं ।

त्रैलोक्य सामने से माँ काली के दर्शन को जा रहे हैं । साथ में नौकर माये पर छाटा लगाए जा रहा है । श्रीरामकृष्ण राखाल से बोले, 'उठरे, उठ !'

श्रीरामकृष्ण बैठे हैं । त्रैलोक्य ने धाकर प्रणाम किया ।

श्रीरामकृष्ण (त्रैलोक्य से)—कल 'यात्रा' नहीं हुई !

त्रैलोक्य—जी नहीं, अबकी बार 'यात्रा' का वैसा सुभीता नहीं हुआ ।

श्रीरामकृष्ण—तो इस बार जो हुआ सो हुआ । देखना, जिसमें फिर ऐसा न होने पावे । जैसा नियम है वैसा ही बराबर होना अच्छा है ।

त्रैलोक्य सचोचित उत्तर देकर चले गए । कुछ देर बाद विष्णुमन्दिर के पुगेहित भीषण राम चटर्जी आए ।

श्रीरामकृष्ण—राम, मैंने त्रैलोक्य से कहा, इस साल 'यात्रा' नहीं हुई, देखना जिसमें आगे ऐसा न हो । तो क्या यह कहना ठीक हुआ ?

राम—महात्म, उसके क्या हुआ ! अच्छा ही तो कहा । जैसा नियम है उसी प्रकार ठीक ठीक होना चाहिए ।

श्रीगमटृष्ण (बलराम से)—अजी, आज तुम यहीं मौजन करो ।

मौजन के कुछ पहले परमईशदेव अपनी भवरागा के सम्बन्ध में मर्त्तों से बहुत सी बातें करने लगे । गलाल, बलराम, मास्टर, रामनाथ और दो-एक मक बैठे थे ।

श्रीगमटृष्ण—राजरा मुझे उपदेश देता है कि तुम इन लड़कों के लिए इतनी चिन्ता क्यों करते हो ! गाड़ी में बैठकर बलराम के मघन पर जा रहा था, उसी समय मन में बड़ी चिन्ता हुई । कहने लगा, 'मैं, राजरा कहता है, नरेन्द्र आदि बालकों के लिए मैं इतनी चिन्ता क्यों करता हूँ; वह कहता है, ईश्वर की चिन्ता त्यागकर इन लड़कों की चिन्ता आप क्यों करते हैं ! ' यह कहने कहते अचानक उन्होंने दिखलाया कि वे ही मनुष्य-रूप में लीला करती हैं । शुद्ध आधार में उनका प्रकाश स्पष्ट होता है । इस दर्शन के बाद जब समाधि कुछ टूटी तो राजरा के ऊपर बड़ा क्रोध हुआ । वहा, उसने मेरा मन खराब कर दिया था । फिर सोचा, उस बेचारे का अपराध ही क्या है; वह यह कैसे जान सकता है !

" मैं इन लोगों को साक्षात् नारायण जानता हूँ । नरेन्द्र के साथ पहले भेंट हुई । देखा, देश-बुद्धि नहीं है । जरा छत्ती को स्पर्श करते हैं उसका बाह्य-ज्ञान लोप हो गया । होरा आने पर कहने लगा, 'आरसे यह क्या किया ! मेरे तो माता-पिता हैं । ' यह मल्लिक के मजान में भी ऐसा ही हुआ था । क्रमशः उसे देखने के लिए व्याकुलता बढ़ने लगी, प्राण छटपटाने लगे । तब भोलानाथ* से कहा, ' क्यों जी, मेरा मन ऐसा

* भोलानाथ गुरुजी ठाकुरवाड़ी के पुन्धी थे, बाद में सत्वाधी हुए थे ।

क्यों होता है ! नरेन्द्र नाम का एक कायस्थ लड़का है, उसके लिए ऐसा क्यों होता है ?' मोलानाय बोले, 'इस सम्बन्ध में महाभारत में लिखा है कि समाधिवान् पुरुषों का मन जब नीचे उतरता है, तब सतोणुणी लोगों के साथ विलास करता है, सतोणुणी मनुष्य देखने से उनका मन शान्त होता है।' यह बात मुनकर मेरे चित्त को शान्ति मिली। बीच बीच में नरेन्द्र को देखने के लिए मैं बैठा बैठा रोया करता था।"

(२)

धीरामकृष्ण का प्रेमोन्माद और रूपदर्शन ।

धीरामकृष्ण—'उ', कैसी कैसी अवस्था बोल गई है ! पहले जब ऐसी अवस्था हुई तो रात दिन कैसे व्यतीत होने थे, वह नहीं सकता। सब कहने लगे थे, पागल हो गया, इसीलिए इन लोगों ने शादी कर दी। उन्माद अवस्था थी। पहले स्त्री के बारे में चिन्ता हुई, पीछे सोचा कि यह भी इसी प्रकार रहेगी, लावेगी, विदेगी। समुदास गया, वहाँ भी सब संकीर्तन हुआ। नगर, दिगम्बर बनर्जी के पिता आदि सब लोग आये। सब संकीर्तन होता था। कभी कभी सोचता था, क्या होगा। फिर कहता था, माँ, गाँव के जर्मीदार यदि मानें तो समझें यह अवस्था सत्य है। और सचमुच वे भी आप ही भाने लगे और बातचीत करने लगे।

"कैसी अवस्था व्यतीत हुई है ! थोड़े ही कारण से एहदम भगवान् की उरूपना होती थी। मैंने सुन्दरी की पूजा की, चौदह वरों की लड़की थी। देखा गाथा में जगदश ! करते देकर मैंने प्रणाम किया।

"समझता देखने के लिए गया तो शैल, राम, लक्ष्मण, हनुमान्,

बिभीषण, सभी को साक्षात् प्रत्यक्ष देखा। सब-सो जो-बने ये उनका पूजा करने लगा।

“कुमारी कन्याओं को बुलाकर उनकी पूजा करता,—देखत साक्षात् माँ जंगदम्बा।

“एक दिन बकुलवृक्ष के तले देखा, नीला ध्वज परने हुए एक लड़की खड़ी है। वह वेदया थी, पर मेरे मन में एकदम सीता की उत्पत्ति हो गई। उस कन्या को बिलकुल मूल गया और देखा साक्षात् सीता देवी लड्डा से उद्धार पाकर राम के पास जा रही हैं। बहुत देर तक बाह्य-संज्ञाहीन हो समाधि अवस्था में रहा।

“और एक दिन कलकत्ते में किले के मैदान में घूमने के लिए गया था। उस दिन बेहूल (हवाई जहाज़) उड़नेवाला था। बहुत से लोगों की भीड़ थी। अचानक एक अश्रित बालक की ओर दृष्टि गई, वह पेड़ के सहारे त्रिमूर्ति होकर लड़ा था। भीकृष्ण की उत्पत्ति हो समाधि हो गई।

“शिकरु गौव में कई घरवालों को मोहन कराया। सब को हाथ में मूँने जल्पान का सामग्री दी। देखा, साक्षात् ब्रह्म के ग्यालवाण। उनसे जल्पान लेकर मैं भी खाने लगा।

“श्रापः होश न रहता था। मगर बापू ने मुझे से बाहर बाहर बाजार के मैदान में कुछ दिन रखा। मैं देखने लगा, साक्षात् माँ की उत्पत्ति हो गया हूँ। घर की ओर बिलकुल शरमाना नहीं, बौं लड़े

छोटे बच्चों को देख कोई भी खी लजा नहीं करती। यत को भाव की कन्या को जमाई के पास पहुँचाने जाता था।

“अब भी सामान्य उरीपना से ही भाव हो जाता है। यखाल अप करते समय ओठ हिलता था। मैं उसे देखकर स्थिर नहीं रह सकता था, एकदम ईश्वर की उदीपना होती और विह्वल हो जाता।”

श्रीरामकृष्ण अपने प्रकृति-भाव को कथाएँ और भी कहने लगे। बोले, मैंने एक कीर्तनियाँ को खी-कीर्तनियाँ के ढंग दिखलाये थे। उसने कहा, 'आप बिलकुल ठीक करते हैं। आपने यह सब कैसे सीखा?' यह कहकर आप खी-कीर्तनियाँ के ढंग का अनुकरण कर दिखलाने लगे। कोई भी अपनी हँसी न रोक सका।

(३)

श्रीरामकृष्ण 'अदेतुक कृपा-सिन्धु'।
गुरुकृपा से मुक्ति।

भोजन के पश्चात् श्रीरामकृष्ण थोड़ा विभ्राम कर रहे हैं। गाढ़ी नाँद नहीं, तन्द्रा ही है। भीयुत मणिलाल मलिक ने आकर प्रणाम किया और आसन ग्रहण किया। श्रीरामकृष्ण अब भी लेटे हैं। मणिलाल बीच बीच में बातें करते हैं। श्रीरामकृष्ण अर्धनिद्रित अर्धजाग्रत अवस्था में हैं, वे किसी किसी बात का उत्तर दे देते हैं।

मणिलाल—शिवनाथ नित्यगोपाल की प्रशंसा करते हैं। कहते हैं, उनकी अच्छी अवस्था है।

श्रीरामकृष्ण अभी पूरी तरह से नहीं जाने। वे पूछते हैं, 'हाज को वे लोग क्या कहते हैं ?'

श्रीरामकृष्ण उठ बैठे। मणिलाल ने भवनाथ की भक्ति के बारे में पूछ रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण—अहा, उसका भाव कैसा सुन्दर है। गन्ना गाते गाते आँखें आँसुओं से भर जाती हैं। हरीश को देखते ही उसे भाव हो गया। कहता है, वे लोग अच्छे हैं। हरीश पर छोड़ यहाँ कभी-कभी रहता है न, इसीलिए।

मास्टर से प्रश्न कर रहे हैं, 'अच्छा, भक्ति का कारण क्या है? भवनाथ आदि बालकों की क्यों उदीपना होती है?' मास्टर चुप हैं।

श्रीरामकृष्ण—चाह यह है कि मनुष्य बाहर से देखने में सब एक ही तरह के होते हैं। पर किसी किसी में खोप का पूर भर है। पत्थरान तो कई प्रकार के हो सकते हैं। उनमें उरद का पूर भी रहता है और खोप का भी, पर देखने में सब एक से हैं। भगवान् को जानने की इच्छा, उन पर प्रेम और भक्ति, इसी का नाम लोप का पूर है।

अब आप भक्तों को अभय देते हैं।

श्रीरामकृष्ण (मास्टर से)—कोई नीचता है कि मुझे जान भक्ति न होगी, मैं शायद बदजीव हूँ। भगिगुरु की कृपा होने पर कोई भय नहीं है। बदरिनों के एक शृण्ड में बाधिन पड़ी थी। हृदय समय बाधिन को बचा पैरा हो गया। बाधिन तो भर गई, पर वह बचा बदरिनों के

साथ चलने लगा। बकरियों घास खातीं तो वह भी घास खाता था। बकरियों 'मैं मैं' करतीं तो वह भी करता। धीरे धीरे वह बचा बड़ा हो गया। एक दिन इन बकरियों के झुण्ड पर एक दूसरा बाघ शपटा। यह उस घास खानेवाले बाघ को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। दौड़कर उसने उसे पकड़ा तो वह 'मैं मैं' कर चिल्लाने लगा। उसे घसीटकर वह जल के पास ले गया और बोला, 'देख, जल में तू अपना मुँह देख। देख, मेरे ही समान तू भी है, और ले यह थोड़ा सा मांस है, इसे खा ले।' यह कहकर वह उसे बलपूर्वक खिलाने लगा। पर वह किसी तरह खाने को राजी न हुआ, 'मैं मैं' चिल्लाता ही रहा। अन्त में रफ का स्वाद पाकर वह खाने लगा। तब उस नये बाघ ने कहा, अब तूने समझा कि जो मैं हूँ, वही तू भी है, अब आ, मेरे साथ जंगल को चल।'

“इसीलिए गुरु की छपा होने पर फिर कोई भय नहीं।

“वे बतला देंगे, तुम कौन हो, तुम्हारा स्वरूप क्या है। योद्धा साधन करने पर गुरु सब बातें साफ साफ समझा देते हैं। तब मनुष्य स्वयं समझ सकता है, क्या सत् है, क्या असत्। ईश्वर ही सत्य और यह संसार अनित्य है।

“एक धींवर किसी दूसरे के बाग में रात के समय चुराकर मछलियों पकड़ रहा था। मालिक को इसकी टोह लग गई और दूसरे लोगों की सहायता से उसने उसे पेर लिया। मछाल जलाकर वे चौर को खोजने लगे। शहर वह धींवर शरीर में कुछ भस्म लगाए, एक पेड़ के नीचे गाधु बनकर बैठ गया। उन लोगों ने अनेक ढूँढ़ तलाश करने पर भी केवल भस्मूत रमाए एक ध्यानमग्न गाधु के मित्र और किसी

को न पाया। दूसरे दिन गौध मर में खबर फैल गई कि अनुक के बाग में एक बड़े महात्मा आए हैं। फिर क्या था, सब लोग फूल, फूल, मिठाई आदि लेकर साधु के दर्शन को आए। बहुत से रुपये पैसे भी साधु के सामने बढ़ने लगे। धीवर ने विचार, आश्चर्य की बात है कि मैं सधा साधु नहीं हूँ, फिर भी मेरे ऊपर लोगों की इतनी भक्ति है। इसलिए यदि मैं हृदय से साधु हो जाऊँ तो अवश्य ही भगवान् मुझे मिलेंगे, इसमें सन्देह नहीं।

“कपट साधन से ही उसे इतना ज्ञान हुआ, सत्य साधन होने पर तो कोई बात ही नहीं। क्या सत्य है, क्या असत्य तुम समझ सकोगे। ईश्वर ही सत्य है और साधु संसार अनित्य।”

एक भक्त चिन्ता कर रहे हैं, क्या संसार अनित्य है? धीवर ठो संसार त्याग कर चला गया। फिर जो संसार में हैं उनका क्या होगा? उन लोगों को भी क्या त्याग करना होगा? श्रीरामकृष्ण अहेतुक कृपा-सिन्धु हैं, इसलिए कहते हैं, यदि किसी आरिष के कर्मचारी को जेल जाना पड़े तो वह जेल में सजा काटेगा सही, पर जब जेल से मुक्त हो जाएगा, तब क्या वह रास्ते में नाचता फिरेगा? वह फिर किसी आरिष की नौकरी ढूँढ़ लेगा, वही पुराना काम करता रहेगा। इसी तरह गुब की कृपा से शानलाभ होने पर मनुष्य संसार में भी जीवन्मुक्त होकर रह सकता है।”

यह कहकर श्रीरामकृष्ण ने साधारण मनुष्यों को अभय प्रदान किया।

(४)

निराकारवाद। विश्वास ही सब कुछ है। सतीत्य धर्म।

मणिलाल (भीरामकृष्ण से)—पूजन के समय उन्हें किस जगह प्यान करेंगे ?

भीरामकृष्ण—हृदय तो खूब प्रसिद्ध स्थान है । वहाँ उनका प्यान करना ।

मणिलाल निराधारवादी मान्न हैं । भीरामकृष्ण उन्हें लक्ष्य कर कहते हैं, कबीर कहते थे,

निर्गुन तो है रिता इमात और उग्रुन महतारी ।

काको निन्दौ बाको बन्दौ दोनो पल्ले भारी ॥

“हलधारी दिन में साकार भाव में और रात को निराधार भाव में रहता था । बात यह है कि चाहे जिस भाव का आशय करो, विश्वास पडा होना चाहिये । चाहे साकार में विश्वास करो चाहे निराधार में, परन्तु यह ठीक ठीक होना चाहिये ।

“घम्मु मल्लिक बागबाजार से पैदल अरुने बाग में आया करते थे । बिल्ली ने कहा था, ‘रतनी बुर है, गाड़ी से क्यों नहीं आते ? घरसे मैं खोई घटना हो सकती है ।’ उस समय घम्मु ने गरम होकर कहा, ‘बया ! मैं भगवान् का नाम लेकर निकला हूँ, फिर मुझे बिरति !’

“विश्वास से ही सब कुछ होता है । मैं करता था यदि व्यसुक से भेंट हो जाय तो समझें कि मेरी यह अरुणदा सत्य है, या यदि व्यसुक स्वप्नाधी मेरे साथ बात करे तो । लेकिन जो मन में आता है वही ही आज्ञा है ।”

मारन ने अंगिठी का स्वर-कारण बड़ा था । उसमें लिखा है

कि छबरे के स्वप्न का सत्य होना लोगों के कुसंस्कार की ही उ
 है। इसलिए उन्होंने पूछा, "अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ है कि कं
 घटना नहीं हुई ?"

श्रीरामकृष्ण—“नहीं, उस समय सब हो जाता था। ईश्वर क
 नाम लेकर जो विश्वास करता था, वही हो जाता था। (मणिलाल से)
 पर इसमें एक बात है। सरल और उदार हुए बिना यह विश्वास नहीं
 होता। जिसके शरीर की हड्डियाँ दिखाई देती हैं, जिसकी आँखें छोटी
 और घुसी हुई हैं, जो ऐंजाताना है, उसे सहज में विश्वास नहीं होता।
 इसी प्रकार और भी कई लक्षण हैं।”

शाम हो गई। दासी घर में धूनी दे गई। मणिलाल आदि के
 चले जाने के बाद दो एक मक बम्भी बैठे हैं। घर शान्त और धूने से
 सुवासित है। श्रीरामकृष्ण अपनी खटिया पर बैठे जगन्माता की वित्ता
 कर रहे हैं। मास्टर और राखाल जमीन पर बैठे हैं।

थोड़ी देर बाद मयुर बाबू के घर की दासी भगवती ने आकर
 दूर से श्रीरामकृष्ण को प्रणाम किया। उन्होंने उसे बैठने के लिए कहा।
 भगवती बाबू की पुरानी दासी है। श्रीरामकृष्ण उसे बहुत दिनों से
 जानते हैं। पहले उसका स्वभाव अच्छा न था, पर श्रीरामकृष्ण दया के
 सागर, पतितपावन हैं, इसीलिए उससे पुरानी बातें कर रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण—अब तो तेरी उम्र बहुत हुई है। जो रुपये कमाते
 हैं उनसे साधु-वैष्णवों को खिलवाती है कि नहीं ?

भगवती (मुसकराकर)—यह मला कैसे कहूँ ?

भीरामकृष्ण—काशी, वृन्दावन यह सब तो हो आईं !

भगवती (योड़ा सकुचाती हुई)—कैसे बतलाऊँ ! एक घाट बनवा दिया है । उसमें पत्थर पर भैया नाम लिखा है ।

भीरामकृष्ण—ऐसी बात !

भगवती—हाँ, नाम लिखा है, ' भीमतो भगवती दासी । '

भीरामकृष्ण (मुसकरकर)—बहुत अच्छा ।

भगवती ने साइस पाकर भीरामकृष्ण के चरण छूकर प्रणाम किया ।

विच्छू के काटने से जैसे कोई चौक उटता है और बरिपर हो खड़ा हो जाता है, वैसे ही भीरामकृष्ण अचीर हो, ' गोविन्द ' ' गोविन्द ' उच्चारण करते हुए खड़े हो गये । घर के कोने में गंगाजल का एक मटका था—भीर अब भी है—हॉफते हॉफते, मानो घबराये हुए, उसी के पास गये और पैर के जिस स्थान को दासी ने छुमा था, उसे गंगाजल से धोने लगे ।

दो एक भक्त जो घर में थे, निर्वाक हो एकटक यह दृश्य देख रहे थे । दासी जीवन्मृत की तरह बैठी थी । दयासिन्धु भीरामकृष्ण ने दासी से करुणा से सने हुए स्वर से कहा, " तुम लोग ऐसे ही प्रणाम करना । " यह कहकर फिर आसन पर बैठे दासी को बहलाने की चेष्टा करने लगे । उन्होंने कहा, " कुछ गाने हैं, सुन । " यह कहकर उठे गाना सुनाने लगे ।

परिच्छेद २१

ईश्वरदर्शन तथा साधना

(१)

पूर्वकथा—देवेन्द्र ठाकुर, दीन मुखर्जी, और कुँवरसिंह ।

आज अमावस्या, मंगलवार का दिन है, ५ जून, १८८१ ई० भीरामकृष्ण काली-मन्दिर में है । भक्त-समागम रविवार को निरोह हो है, आज अधिक लोग नहीं हैं । राखाल भीरामकृष्ण के पास रहते हैं हाजरा भी है, भीरामकृष्ण के कमरे के सामनेवाले बरामदे में भक्त भाषण लगाया है । मास्टर गत रविवार से यहाँ हैं ।

दोपहर को भोजन के पश्चात् भीरामकृष्ण अपने प्रेमोत्साह में अवरस्या का वर्णन कर रहे हैं ।

भीरामकृष्ण (मास्टर से)—कैसी हालत बोल चुकी है । यदि भोजन न करता था, बराइनगर या दक्षिणेश्वर या भारियादह में किसी ब्राह्मण के घर चला जाता, और जाता भी देर में था । जाकर बैठ जाता था, पर बोल्ता कुछ नहीं । घर के लोग पूछते तो केवल बोलता मैं यहाँ खाऊँगा । और कोई बात नहीं है ।

“ एक दिन हट कर बैठा, देवेन्द्र ठाकुर के घर जाऊँगा । मास्टर से कहा, देवेन्द्र ईश्वर का नाम लेते हैं, उनही देवता पारता हैं, मुझे ठेकते हैं । यशुर बाबू को अपनी मान-मर्गांत का बड़ा अतिथि ।

या, वे अपनी गरज से किसी के मकान पर क्यों जाने लगे ? आगापीला करने लगे । वाद को बेले, ' अच्छा, देवेन्द्र और हम एक साथ पढ़ चुके हैं, चलिए, आरको ले चलेंगे । '

“ एक दिन सुना कि दीन मुखर्जी नाम का एक भला आदमी बाग-बाजार के पुल के पास रहता है । भक्त है । मयूर बाबू को पकड़ा, दीन मुखर्जी के यहाँ जाऊँगा । मयूर बाबू क्या करते, गाड़ी पर मुझे ले गए । छोटा सा मकान और इधर एक बड़ी भारी गाड़ी पर एक सेट था है; वह मी शरमा गया और हम भी । फिर उसके लड़के का जनेऊ होनेवाला था । कहीं बैठावें ! हम लोग पास के घर में जाने लगे, तो उसने कहा, ' यहाँ न जाएँ, उस घर में औरतें हैं । ' बड़ा असमंजस था । मयूर बाबू लौटते समय बोले, ' बाबा, तुम्हारी बात अब कभी न मानूँगा । ' मैं हँसने लगा ।

“ कैसी अनोखी अवस्था थी, कुंवरसिंह ने साधुओं को भोजन करना चाहा, मुझे भी न्योता दिया । जाकर देखा बहुत से साधु आए हैं । मेरे बैठने पर साधुओं में से कोई-कोई मेरा परिचय पूछने लगे ' आप गिरी हैं या गुरी ? ' पर ज्योंही उन्होंने पूछा, ज्योंही मैं अलग जाकर बैठा । सोचा कि इतनी खबर काहे की ? बाद को ज्योंही पल्ल बिठाकर भोजन के लिए बैठाया किसी के कुछ कहने के पहले ही मैंने खाना शुरू कर दिया । साधुओं में से किसी-किसी को कहते सुना, ' अरे यह क्या ! "

(२)

साधु और अयतार में अन्तर ।

समस्त गौरव बने का है। भोगमदुष्ण अपने कमरे के बगलरे की सीढ़ी पर बैठे हैं। राजा, हाथग और माथार वाग बैठे हैं।

हाथग का हाथ है, 'मोह—मैं ही मद्र हूँ।'

भोगमदुष्ण (हाथग से)—हाँ, वह सोचने से सब गड़बड़ निकलता है.—वे ही भोगमदुष्ण है, वे ही माथारकः वे ही भोगे हैं, वे ही उगे; वे ही भोग मद्र हैं, वे ही भोगिण ब्रह्म, जगदी और भोगि उगरी की अवस्थाएँ हैं, फिर वे इन सारी अवस्थाओं से परे भी हैं।

"एक दिनान की पुत्राई में एक लड़का हुआ था। लड़के को वह बहुत पत्र से पालता था। धीरे धीरे लड़का बड़ा हुआ। एक दिन जब दिनान गेत में काम कर रहा था, छिमी ने आकर उसे मद्र दी कि तुम्हारा लड़का बहुत बीमार है—अवगत हो रहा है। उसने पर में आकर देखा, लड़का मर गया है। स्त्री नूर रो रही है; पर दिनान की आँसों में आँसू तक नहीं। उसकी स्त्री अपनी पड़ोसिनियों के पास इतलिय और भी शोक करने लगी कि ऐसा लड़का चला गया, पर इनकी आँसू में आँसू का नाम नहीं। बड़ी देर बाद दिनान ने अपनी स्त्री की पुकार कर कहा, 'मैं क्यों नहीं रोता, जानती हो! मैंने कल स्वप्न में देखा कि राजा हो गया हूँ और सात लड़कों का साथ बना हूँ। स्वप्न में ही देखा कि ये लड़के रूप और गुण में अच्छे हैं। क्रमशः वे बड़े हुए और विद्या तथा धर्म उपाज्जन करने लगे। इतने में ही मेरो नींद खुल गई। अब सोच रहा हूँ कि तुम्हारे इस एक लड़के के लिए रोज़ कि अपने उन सात लड़कों के लिए! शानियों के मत से स्वप्न कि अवस्था वैसी सत्य है, जामत अवस्था भी वैसी ही सत्य है।

“ ईश्वर ही कर्ता है, उन्हीं की इच्छा से सब कुछ हो रहा है । ”

हाजरा—पर यह समझना बड़ा कठिन है । मू-बैलास के साथ ही कितना कह दिया गया, जो एक तरह से उनकी मृत्यु का कारण हुआ । वे समाधि की हालत में मिले थे । होश में आने के लिए लोगों ने उन्हें कभी जमीन में गाढ़ा, कभी जल में डुबोरा और कभी उनका शरीर दाग दिया । इस तरह उन्हें शैतन्य कराया । इन पंचगणों के कारण उनका शरीर घूट गया । लोगों ने उन्हें कह भी दिया और इधर ईश्वर की इच्छा से उनकी मृत्यु भी हुई ।

भीममङ्गल—बिचका जैसा कर्म है, उतना फल यह पादेगा । किन्तु ईश्वर की इच्छा से उन साथ का शरीर-त्याग हुआ । बैच बोटल के अन्दर मकरपत्र तैयार करने हैं । उनके चारों ओर मिट्टी सीपकर वे उसे भाग में रत्न देने हैं । बोटल के अन्दर का सोना भाग की गरमी से और कई चीजों के साथ मिलकर मकरपत्र बन जाता है । तब बैच बोटल को उटाकर उसे धीरे धीरे तोड़ता है और उससे मकरपत्र निकालकर रत्न लेता है । उस समय बोटल रहे चारों ओर हो जाय, उससे क्या ? उसी तरह लोग सोचते हैं कि साथ मार डाले गये, पर वास्तव उनकी शक्ति बन चुकी होगी । भगवान् के नाम करने के पधार शरीर रहे भी तो बरा, और जादू तो भी क्या !

“ मू-बैलास के वे साथ सम्प्रिय थे । समाधि अनेक प्रकार की होती है । हरिद्वय के साथ के कथन से मेरी हालत मिल गई थी । कभी शरीर में कीड़ी को तरह कायु बसती हुई जान पड़ती थी, कभी बड़े बेग के साथ, जैसे अन्दर एक झाल से हलती झाल पर बूटते हैं ; कभी

मन्त्रों की तरह नहीं थी। जिसकी हो सही जान सकता है। उल्टे
 जगत् जगत् रहा है। मन के कुछ उठने पर मैं कदा या, माँ,
 अन्तः कर दो, मैं जाने क्या चारण हूँ।

“ ईश्वर कोटि के, जैसे अवतार भादि, न होने पर म
 मन्त्रों में नहीं लौट सकता। बीच-कोटि के कोई कोई मन्त्रों के
 मन्त्रों में होते तो हैं; पर ये फिर नहीं लौटते। जब ईश्वर।
 अनुभव होकर भाते हैं, अवतार रूप में आते हैं और जीवों की मुक्ति की च
 उनके हाथ में रहती है, तब ये मन्त्रों के बाद लौटते हैं—छोटी
 मन्त्रों के लिए। ”

मास्टर (मन ही मन)—क्या भीरामकृष्ण के हाथ में जी
 की मुक्ति की चामी है ?

राज्य—ईश्वर को सन्तुष्ट करने से सब कुछ हुआ। अवत
 या न हों।

भीरामकृष्ण (हँसकर)—हाँ, हाँ। विष्णुपुर में रजिष्टरी क
 दफ्तर है, वहाँ रजिष्टरी हो जाने पर फिर ‘ गोघाट ’ में को
 खेड़ा नहीं होता।

शाम हुई। मन्दिर में आरती हो रही है। बाहर शिव-मन्दिरों
 या भीरामकृष्ण जी के और माता भक्तारिणी के मन्दिरों में शंख
 ट्या आदि मंगल-वाद्य बज रहे हैं। आरती समाप्त होने के कुछ पश्चात्
 भीरामकृष्ण अपने घर से दक्षिण के बरामदे में आ बैठे। चारों ओ
 १. अन्वकार है, केवल मन्दिर में स्थान स्थान पर दीपक जल रहे

हैं। गंगा जी के बख पर आकाश की काली छाया पड़ी है। आज अभावस्था है। श्रीरामकृष्ण सड़न ही भावमय हैं, आज भाव और भी गम्भीर हो रहा है, बीच बीच में प्रणव उच्चारण कर रहे हैं और देवो का नाम ले रहे हैं। ग्रीष्म का मौसम, और घर के भीतर गरमी बहुत है। इसीलिए बरामदे में आए हैं। किसी भक्त ने एक कीमती चटार्दे दी है। वही बरामदे में बिछाई गई है। श्रीरामकृष्ण को सर्वदा भो का ध्यान लगा रहता है। लेटे हुए आप मणि से धीरे धीरे बातें कर रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण—देखो, ईश्वर के दर्शन होते हैं। अमुक को दर्शन मिले हैं, लेकिन किसी से कहना मत। तुम्हें ईश्वर का रूप पसन्द है या निराकार-चिन्ता।

मणि—इस समय तो निराकार-चिन्ता कुछ अच्छी लगती है, पर यह भी कुछ कुछ समय में आया है कि वे ही इन अनेक रूपों में विराजते हैं।

श्रीरामकृष्ण—देखो, मुझे गाड़ी पर बेलघरिया में मोती शील की शील को ले चलोगे? वहाँ चाय फेंक दो, मछलियाँ आकर उठे खाने लगेंगी। अहा! मछलियों की खेलती हुई देखकर क्या आनन्द होता है। तुम्हें उरीपना होगी कि मानो सच्चिदानन्दरूपी सागर में आरमाहर्षी मछली खेल रही है। उसी तरह लम्बे चौड़े मैदान में खड़े होने से ईश्वरीय भाव आ जाता है, जैसे किसी इण्डी में रखी हुई मछली तालाब को पहुँच गई हो।

“उनके दर्शनों के लिए साधना चाहिए। मुझे कटोर साधना करनी पड़ी। बेल के नीचे तरह तरह की साधनाएँ कर चुका। पेड़

नीचे पड़ा रहता था,—यह कहते हुए कि माँ, दर्शन दो। रोते रोते आँसुओं की झड़ी लग जाती थी।

मणि—जब आप ही इतनी साधनाएँ कर चुके तब दूसरे लोग क्या एक ही क्षण में सब कर लेंगे? मकान के चारों ओर उँगली फेर-देने ही से क्या दीवाल बन जायगी?

श्रीरामकृष्ण (सहास्य)—अमृत कहता है, एक आदमी के जाग-खलाने पर दस आदमी उसकी गरमी से लाभ उठाते हैं। एक बात और है,—नित्य को पहुँचकर लीला में रहना अच्छा है।

मणि—आपने तो कहा है कि लीला विलास के लिए है।

श्रीरामकृष्ण—नहीं, लीला भी सत्य है। और देखो, जब माँ आआँगे तब अपने साथ थोड़ा कुछ लेते आना। खुद नहीं कहना चाहिए, इससे अभिमान होता है। अघर सेन से भी कहता हूँ एक पैते का कुछ लेकर आना। भवनाथ से कहता हूँ कि एक पैते का पान खाना। भवनाथ की भक्ति कैसी है, देखी है तुमने? भवनाथ और नरेन्द्र मानो स्त्री और पुरुष हैं। भवनाथ नरेन्द्र का अनुगत है। नरेन्द्र को गाड़ी पर ले आना। कुछ खाने की चीज़ खाना। इससे बहुत भग्न होता है।

ज्ञानपथ और नास्तिकता।

“ज्ञान और भक्ति; दोनों ही मार्ग हैं, भक्ति-मार्ग में आकार कुछ अधिक फालन करना पड़ता है। ज्ञान-मार्ग में यदि कोई आकार भी

करे तो वह मिट जाता है। खूब आग जलाकर एक केले का पेड़ भी हॉक दो, तो वह भी भरम हो जाता है।

“शनी का मार्ग विचार-मार्ग है। विचार करते करते कमी कमी नास्तिकपन भी आ सकता है। पर भगवान् को जानने के लिए भक्त की जब हार्दिक इच्छा होती है, तब नास्तिकता आने पर भी वह ईश्वर-चिन्ता नहीं त्यागता। जिसके बाप-दादे किसानी करते आ रहे हैं, अतिवृष्टि और अनावृष्टि के कारण किसी साल फसल न होने पर भी वह खेती करता ही रहता है।”

श्रीरामकृष्ण छेते छेते बातें कर रहे हैं। बीच में मणि से बोले, मेरा पैर कुछ दुखता है, ज़रा हाथ फेर दो।

कृपाविन्धु गुरुदेव के कमल-चरणों की सेवा करने हुए, मणि उनके भीमुख से वे अपूर्व तत्व सुन रहे थे।

(२)

श्रीरामकृष्ण की समाधि। भक्तों के द्वारा श्रीचरण पूजा।

श्रीरामकृष्ण आज सन्ध्या-आरती के बाद दक्षिणेश्वर के काली-मन्दिर में देवी की प्रतिमा के सम्मुख खड़े होकर दर्शन करते और चमर लेकर कुछ देर झुलाते रहे।

श्रीराम ऋतु है। ज्येष्ठ शुक्र तृतीया तिथि है। शुक्रवार, तारीख ८ जून, १८८३ ई०। आज शाम को श्रीयुत राम, केदार चटर्जी, और वारक श्रीरामकृष्ण के लिए फूल और मिठाई लिए कलकत्ते से गाड़ी पर आए हैं।

केदार की उम्र कोई पचास बर की होगी। बड़े मठ हैं। फिर की चर्चा सुनने ही उनके नेत्र अशुभ हो जाते हैं। पड़े शास्त्र-ग्रन्थ में आते जाते हैं। फिर कर्नामजा, नरनिष्ठ आदि अनेक सम्प्रदायों के मित्र अन्त में उन्होंने श्रीरामकृष्ण के चरणों में शान ली है। सरकारी नौकरी में दिवाबनारी का काम करते हैं। उनका घर बँवड़ा का निम्नत हालीघर गाँव में है।

तारक की उम्र २४ बर की होगी। बिनाह के कुछ दिन का उनका छोटी की मृत्यु हो गई। उनका मकान बागसात गाँव में है। उनका पिता एक टच कोटि के साधक थे, श्रीरामकृष्ण के दर्शन उन्होंने अनेक बार किए थे। तारक की माता की मृत्यु होने पर उनके पिता ने अन्त दूसरा विवाह कर लिया था।

तारक राम के मकान पर सर्वदा आते जाते रहते हैं। उनके और नित्यगोपाल के साथ वे प्रायः श्रीरामकृष्ण देव के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस समय भी किसी आफिस में काम करते हैं। लेकिन सर्वदा विरक्ति का भाव है।

श्रीरामकृष्ण ने काशी-मन्दिर से निकलकर चतुरे पर मूनिहों को माता को प्रणाम किया। उन्होंने देवा राम, मास्टर, केदार, तारक आदि भक्त वहाँ खड़े हैं।

तारक को देखकर आप बड़े प्रसन्न हुए और उनकी डही पूर आदर करने लगे।

अब श्रीरामकृष्ण मानाविष्ट होकर अपने कमरे में जमीन पर बैठे हैं।

उनके दोनों पैर फैले हैं। राम और केदार ने उन चरण कमलों को पुष्प-मालाओं से शोभित किया है। श्रीरामकृष्ण समाधिस्थ हैं।

केदार का भाव नवरत्निक समाज का है। वे भीरुमकृष्ण के चरणों के अंगूठों को पकड़े हुए हैं। उनकी धारणा है कि इससे शक्ति का संचार होगा। भीरुमकृष्ण कुछ प्रकृतिस्य हो कर रहे हैं, 'माँ! अंगूठों को पकड़कर वह मेरा क्या कर सकेगा !'

केदार विनीत भाव से हाथ जोड़े बैठे हैं।

भीरुमकृष्ण (केदार से भावावेश में)—कामिनी और कांचन पर तुम्हारा मन खिचता है। मुँह से कहने से क्या होगा कि मेरा मन उधर नहीं है।

"आगे बढ़ चलो। चन्दन की लकड़ी के आगे और भी बहुत कुछ है, चाँदी की खान—सोने की खान—फिर हीरे और माणिक्य, घोड़ी सी उरीपना हुई है, इससे यह मत सोचो कि सब कुछ हो गया।"

श्रीरामकृष्ण फिर अपनी माता से बातें कर रहे हैं। कहते हैं 'माँ! इसे हटा दो।'

केदार का कण्ठ मूक गया है। भयभीत हो राम से कहते हैं, वे यह क्या कर रहे हैं !

रास्ताल को देखकर भीरुमकृष्ण फिर भावापिष्ट हो रहे हैं। उन्हें पुकारकर कहने हैं, 'मैं यहाँ बहुत दिनों से आया हूँ। तु कब आया !'

क्या भीरुमकृष्ण इशारे से कहने हैं कि वे भगवान् के अवतार हैं और रास्ताल उनके एक अन्तरात्मा पारंद !

परिच्छेद २२

मणिरामपुर तथा बलघर के भक्तों के साथ

(१)

धीमुद्र-कथित चरितामृत ।

श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर मन्दिर के अपने कमरे में कभी सड़ते हो कभी बैठकर भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं । वार रविवार, १ जून १८८३ ई०, ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी । दिन के दस बजे का समय होय राखाल, मास्टर, लाद, द्विचोरी, रामनाथ, शत्रुघ्न आदि अनेक स्व उपस्थित हैं ।

श्रीरामकृष्ण स्वयं अपने चरित्र का वर्णन कर अपनी पूर्व का सुना रहे हैं ।

श्रीरामकृष्ण (भक्तों के प्रति)—उस अंचल में (बामारपुर में) बचपन में मुझे स्त्री-पुरुष सभी चाहते थे । सभी मेरा गाना सुनते थे, मैं लोगों की नकल उतार सकता था—लोग मेरा नकल उतारना देखते थे और सुनते थे । उनके घर की बहू-बेटियाँ मेरे लिए खाने की चीजें रख देती थीं । कोई मुझ पर अविश्वास न करता था । सभी घर के लड़का जैसा मानते थे ।

“परन्तु सुख पर लट्टू था । अच्छा सुखी घर देखकर आया जब

रता था । जिस घर पर दुःख-विपत्ति देखता था, वहाँ से भाग जाता था ।

“ लड़कों में किसी को भला देखने पर उससे प्रेम करता था । और किसी किसी के साथ गहरी मित्रता जोड़ता था, परन्तु अब वे घोर संसारी बन गए हैं । अब उनमें से कोई कोई यहाँ पर आते हैं, आकर कहते हैं, 'बाद खूब' पाठशाला में भी जैसा देखा यहाँ पर भी वैसा ही देख रहे हैं ।’

“ पाठशाला में हिसाब देखकर सिर चकराता था, परन्तु चित्र अच्छा खींच सकता था और अच्छे अच्छे मूर्तियाँ गढ़ सकता था ।

सदावर्त, रामायण और महाभारत से प्रेम ।

“ जहाँ भी सदावर्त, धर्मशाला देखता था वही पर जाता था—
आकर बहुत देर तक खड़ा खड़ा देखता रहता था ।

“ कहीं पर रामायण या भागवत की कथा होने पर बैठकर सुनता था, परन्तु यदि कोई मुँह हाथ बनाकर पढ़ता, तो उसकी नकल उतारता था और लोगों को सुनाता था ।

“ औरतों की चाल-चलन खूब समझ सकता था । उनकी बातें, स्वर आदि की नकल उतारता था ।

“ बदचलन औरतों को पहचान सकता था । बदचलन विधवा के सिर पर सीधी माँग और बड़ी लगन से शरीर पर तेल की मालिश, सजा कम, बैठने का ढंग ही दूना ही होता है ।

“ रहने दो विरयो लोगों को बातें !”

रामलाल को गाना गाने के लिए कह रहे हैं। रामलाल गा (भावार्थ) —

(१) “रणगण में यह कौन बादल जैसा रंगवाली ना-मानो रुधिर-सरोवर में नवीन नलिनी तैर रही हो।”

अब रामलाल रावण-वध के बाद मन्दोदरी के विलाप गा रहे हैं। (भावार्थ) —

(२) “हे बान्त ! अबला के प्राणप्रिय, यह तुमने क्या प्राणों का अन्त हुए बिना तो अब शान्ति नहीं मिलती !”

आखिर का गाना सुनने सुनने श्रीरामकृष्ण आँसू बहा रहे। कह रहे हैं,—“मैंने शाकलसे में शीव जाने समय सुना था, गौ माँशी नाव में वही गाना गा रहे हैं। वहाँ जब तक बैठा रहा, के रहा था। लोग पकड़कर मुझे कमरे में लाए थे।”

गाना—(भावार्थ)—(३) “सुना है राम तारक ब्रह्म हैं, गरी राम मनुष्य नहीं हैं। हे पिताजी, क्या वंश का नाश करने लेए उनकी सीता को सुरया है ?”

अनूर श्रीकृष्ण को रथ पर बैठाकर मगया ले जा रहे हैं। सब गोपियों में रथचक्रों को जकड़कर पकड़ लिया है और उनमें से कोई रथचक्र के छामने छेद गई हैं। वे अनूर पर शोभापन करे हैं। वे नहीं जानती कि श्रीकृष्ण अपनी ही रथज से जा रहे हैं।

गीत (भावार्थ)—(४) “रथ-चक्र को न पकड़ो, न पकड़ो।”

रय चक्र से चलता है ? जिस चक्र के चक्री हरि हैं, उनके चक्र से जगत् चलता है ।”

श्रीरामकृष्ण (भक्तों के प्रति)—अहा, गोपियों का कितना यह प्रेम ! श्रीमती राधिका ने अपने हाथ से श्रीकृष्ण का चित्र अंकित किया है, परन्तु पैर नहीं बनाया, कहीं वे वृन्दावन से मथुरा न भाग जायें !

“मैं इन सब गानों को बचपन में खूब गाता था। एक एक नाटक सारा का सारा गा सकता था। कोई कहता था कि मैं कालीय-दमन नाटक दल में था ।”

एक भक्त नई चद्दर ओढ़कर आए हैं। राखाल का बालक जैसा स्वभाव है—कैचो लाकर उनकी चद्दर के किनारे के सूतों को काटने जा रहा था। श्रीरामकृष्ण बोले, “क्यों काटता है ? रहने दे। शाल की तरह अच्छा दिखाई देता है। छेँ जो, इसका क्या दाम है ?” उन दिनों बिलायनी चद्दरों का दाम कम था। एक भक्त ने कहा, “एक रुपया छः आना जोड़ी ।” श्रीरामकृष्ण बोले, “क्या कहते हो ? जोड़ी ! एक रुपया छः आना जोड़ी !”

घोड़ी देर बाद श्रीरामकृष्ण भक्त से कह रहे हैं, “जाओ, गंगा-स्नान कर लो ! अरे, इन्हें तेल दो तो घोड़ा !”

स्नान के बाद जब वे लौटे तो श्रीरामकृष्ण ने ताक पर से एक आम लेकर उन्हें दिया। कहा, “यह आम इन्हें देता हूँ। तीन डिग्रियों पास है ये ! अच्छा, तुम्हारे भाई अब कैसे हैं ?”

मऊ—हाँ, उनकी दवा ठीक हो रही है, असर ठीक हो रहा है अब चले तो है बात ।

श्रीरामकृष्ण—उसके लिए किसी नौकरी की व्यवस्था कर सकते हो । भुग नया है, तुम मुखिया बनोगे ।

मऊ—स्वयं होने पर सभी सुविधाएँ हो जायेंगी ।

(२)

साधन-भजन करो और व्याकुल घनो ।

श्रीरामकृष्ण भोजन के उपरान्त छोटी खटिया पर ज़रा बैठे हैं—
अभी विश्राम करने का समय नहीं हुआ था । भक्तों का समागम होने लगा ।
पहले मणिरामपुर से भक्तों का एक दल आकर उपस्थित हुआ । एक
व्यक्ति पी. डब्ल्यू. डी. में काम करते थे । इस समय पेशान पाने हैं ।
एक भक्त उन्हें लेकर आए हैं । धीरे धीरे बेलघर से भक्तों का एक दल
आया । श्री मणि मल्लिक आदि भक्तगण भी धीरे धीरे आ पहुँचे । मणि-
रामपुर के भक्तों ने कहा, “आपके विश्राम में विघ्न हुआ ।”

श्रीरामकृष्ण बोले, “नहीं, नहीं, यह तो रजोगुण की बातें हैं कि
वे अब सोचेंगे ।”

चाणक मणिरामपुर का नाम सुनकर श्रीरामकृष्ण को अपने घराने
के मित्र श्रीराम का स्मरण हुआ । श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं, “श्रीराम की
बूकान तुम्हारे वहीं पर है । श्रीराम मेरे साथ पाठशाला में पढ़ता था । दो-
दिन हुए यहाँ पर आया था ।”

मजिरामपुर के मण्डपन बंद रहे हैं, " दवा करके हमें जय बजा दीजिए कि किस उपाय से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है । "

धीरमकृष्ण—जय साधन-भजन करना होता है । ' रूप में मण्डपन है ' केवल बंदने से ही नहीं मिलता, रूप से दरी बनाकर मण्डपन करने के बाद मण्डपन उठाना पड़ता है; परन्तु बीच बीच में जय निर्भन में रहना चाहिए । * कुछ दिन निर्भन में रहकर भक्ति प्राप्त करके उसके बाद फिर कहीं भी रहो । पर मैं जूना पहनकर बॉटेदार जंगल में भी आगामी से जाया जा सकता है ।

"गुरुव शत्रु है विश्वतः । जेना भाव बैला राम । मृत है विश्वतः । विश्वत हो जाने पर फिर भय नहीं होता । "

मजिरामपुर के भक्त—महाशय, गुरु बरा आकरवक है ।

धीरमकृष्ण—अनेकों का लिए आकरवक है, परन्तु गुरुदत्त में विश्वास करना पड़ता है । गुरु को ईश्वर मानना पड़ता है । हकीमिए देणव भक्त बंदे हैं,—गुरु-दृश्य-बैज्यव ।

" उनका नाम कदा ही भंग चाहिए । बक्ति में नाम का अनात्म है । ज्ञान अज्ञान है, हकीमिए लोग नहीं होता । उनका नाम केवल हमेशा हमारे से लपकती कही भक्त बंदे हैं ।

" कर्मों का नाम ही आकरवक है । कर्मों के लिये ही निवृत्त

* शैली दृष्टीय लक्षणवक व हकीमिए ।—पृष्ठ, ६१०

१. आकरवक गुरु के बंद—कर्मों, ६१०

जाओगे, उतनी ही उतरी इत जाओगे । अग के जितने ही निकट जाओगे उतनी ही गमी होगी ।

“ सुगो करने मे कुछ नहीं होगा । जितनी मांगतिका तितनाभोग की इच्छा है, वे कही है, ” होगा । कभी न कभी ईश्वर को प्रणम कर लो । ”

“ मैंने केदार मेन मे कहा था, तुम को व्याकुल देनाइत उनके निग्र उनके कालिग होने के लोन वन परने हो उमका प्रिग छोट देने हैं ।

“ मां भोजन बना रही है, गोरी का बचा लो रक्ष है । मां मे पूगी दे गई है । जब पूगी छोड़ चीखार करके बचा रोता है, मां हंसियो उतारकर बंधे को गोदी मे लेकर स्नान-पान कराती है तब काले मैंने केदार मेन से कही थी ।

“ कहने हैं, कलियुग मे एक दिन एक रात मर रोने से ईश्वर दर्शन होता है । मन मे अभिमान करो और करो, ‘ तुमने मुझे प्रिया है—दर्शन देना ही होगा ! ’

“ गृहस्थी मे रहो, अथवा कहीं मी रहो, ईश्वर मन को देख हैं । विषय-बुद्धिवाला मन मानों भीगी दियासलाई है, चाहे बिज रगदी कभी नहीं जलेगी । एकलव्य ने मिट्टी के बने शीघ अर्थात् अम शुद्ध की मूर्ति को सामने रखकर बाग चलाना सीखा था ।

कदम बढ़ाओ,—लकड़हारे ने आगे बढ़कर देखा था, चन्द्र चौदी की खान, सोने की खान, और आगे बढ़कर देखा

“ जो लोम अशानी हैं, वे मानो मिठी की दीवालवाले कमरे के भीतर हैं। भीतर भी रोशनी नहीं है और बाहर की किसी चीज़ को भी देख नहीं सकते ! ज्ञान प्राप्त करके जो लोग संसार में रहते हैं वे मानो काँच के बने कमरों के भीतर हैं। भीतर रोशनी, बाहर भी रोशनी; वर की चीज़ों को भी देख सकते हैं और बाहर की चीज़ों को भी !

ब्रह्म और जगन्माता एक हैं।

“ एक के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वे परब्रह्म जब तक ‘मैं-’ को रखते हैं, तब तक दिखाते हैं कि वे आद्याशक्ति के रूप में हैं, स्थिति व प्रलय कर रहे हैं।

“ जो ब्रह्म हैं, वे ही आद्याशक्ति हैं। एक राजा ने कहा था कि मेरे एक ही बात में ज्ञान देना होगा। योगी ने कहा, ‘अच्छा, तुम एक ही बात में ज्ञान पाओगे।’ घोड़ी दूर बाद राजा के यहाँ अकस्मात् एक जादूगर आ पहुँचा। राजा ने देखा वह आकर सिर्फ़ दो उँगलियों। घुमा रहा है और कह रहा है, ‘राजा, यह देख, यह देख।’ राजा स्मित होकर देख रहा है। जादूगर एक उँगली घुमाता हुआ कह रहा है,—‘राजा, यह देख, यह देख।’ अर्थात् ब्रह्म और आद्याशक्ति पहले पहल दो समझे जाते हैं, परन्तु ब्रह्मज्ञान होने पर फिर दो नहीं रह जाते ! अभेद ! एक ! अद्वितीय ! अद्वैतम् !”

(३)

माया तथा मुक्ति।

बेलघर से गोविन्द मुखोपाध्याय आदि भक्तगण आए हैं। भोयम-
पुष्प जिस दिन उनके मकान पर पधारे थे, उस दिन गायक व

ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता। (मणि मल्लिक के प्रति) परन्तु ईश्वर की कृपा होने पर माया दरवाज़े से हट जाती है, जिस प्रकार दरवान लोग कहते हैं, 'साहब की आशा हो तो उसे अन्दर जाने दूँ।' *

“दो मत हैं—वेदान्त मत और पुराण मत। वेदान्त मत में कहा है, 'यह संसार धोखे की टट्टी है' अर्थात् जगत् सभी भूल, स्वप्न की तरह है; परन्तु पुराण मत या भक्ति-शास्त्र कहता है कि ईश्वर ही चौबीस तत्व बनकर मौजूद हैं। अन्दर-बाहर उनकी पूजा करो।

“जब तक उन्होंने 'मैं' बुद्धि को रखा है, तब तक सभी हैं। फिर स्वप्नवत् कहने का उपाय नहीं है। नीचे भाग जल रही है, इसीलिए बर्तन में दाल, मात और आलू सब उबल रहे हैं, कूद रहे हैं और मानो कह रहे हैं, 'मैं हूँ', 'मैं कूद रहा हूँ'। यह शरीर मानो बर्तन है। मन-बुद्धि जल है, इन्द्रियों के विषय मानो दाल, मात और आलू हैं, 'अहं' मानो उनका अभिमान है कि मैं उबल रहा हूँ और साच्चिदानन्द अग्नि है।

“इसीलिए भक्तिशास्त्र में इस संसार को 'मजे की कुटिया' कहा है। रामप्रसाद के गाने में है, 'यह संसार धोखे की टट्टी है।' इसीलिए एक ने जवाब दिया था, 'यह संसार मजे की कुटिया है।' 'काली का भक्त जीवनमुक्त निरयानन्दमय है।' भक्त देखता है, जो ईश्वर हैं, वे ही माया बने हैं। वे ही जीव जगत् बने हैं। भक्त ईश्वर-माया, जीव-जगत् एक देखता है। कोई कोई भक्त सभी को राममय देखने हैं। राम ही सब बने हैं। कोई राधाकृष्णमय देखने हैं। कृष्ण ही वे चौबीस

सत्त्व बने हुए हैं, जिस प्रकार हरा चम्पा पड़ने पर सभी कुछ हय हय दिखाई देता है।

“ भक्ति के मत में भक्ति के प्रकाश की न्यूनता होती है। राम ही सब कुछ बने हुए हैं, परन्तु कहीं पर अधिक शक्ति है और कहीं पर कम। अवतार में उनका एक प्रकार का प्रकाश है और जीव में दूसरे प्रकार का। अवतार को मो देह और बुद्धि है। माया के कारण ही शरीर धारणकर सीता के लिए राम रोए थे, परन्तु अवतार जान बूझकर अपनी आँखों पर पट्टी बाँधने हैं, जैसे लड़के चोर-चोर खेलने हैं और माँ के पुकारते ही खेल बन्द कर देने हैं। जीव की अलग बात है। जिस कपड़े से आँखों पर पट्टी बँधी हुई है, वह कपड़ा पीछे से आठ गोंठों से बड़ी मञ्जूती से बँधा हुआ है। अष्ट पाश ! * तज्जा, घृणा, मय, जाति, कुल, शील, शोक, जुगुप्सा (निन्दा)—ये आठ पाश हैं। जब तक गुन खोल नहीं देते, तब तक कुछ नहीं होता। ”

(४)

सच्चे भक्त के लक्षण, हठयोग तथा राजयोग ।

बेलघर का भक्त—आप हम पर कृपा कीजिए ।

श्रीरामकृष्ण—सभी के बीच में ये भीतर हैं, परन्तु इलेक्ट्रिक कम्पनी में अर्जी दो—गुम्हारे घर के साथ संयोग हो जायगा ।

* वृणः लज्जा भयं वांका जगुना चेति पञ्चसो । कुलं धीर्षं तथा जातिरपि
मायाः प्रकीर्तितः ॥—बुलार्नवईत्र

“परन्तु व्याकुल होकर प्रार्थना करनी होगी। कहावत है तीन प्रकार के प्रेम के आकर्षण एक साथ होने पर ईश्वर का दर्शन होता है,—सन्तान पर माता का प्रेम, सती स्त्री का स्वामी पर प्रेम और विपयी जीवों का विश्व पर प्रेम।

“ सच्चे भक्त के कुछ लक्षण हैं। वह गुरु का उपदेश सुनकर स्थिर हो जाता है; बेनिया के संगीत को अजगर साँप स्थिर होकर सुनता है, परन्तु नाग नहीं। और दूमरा लक्षण; सच्चे भक्त की धारणा-शक्ति होती है। केवल काँच पर चित्र का दाग नहीं पड़ता, परन्तु रासायनिक द्रव्य लगे हुए काँच पर चित्र खींचा जाता है। जैसा फोटोग्राफ। भक्ति है वह रासायनिक द्रव्य।

“ एक लक्षण और है। सचा भक्त जितेन्द्रिय होता है, और काम-जयो होता है। गोपियों में काम का संचार नहीं होता था।

“ तुमलोग गृहस्थी में हो, रहो न, इससे साधन भजन में और भी सुविधा है, मानो किले में से युद्ध करना। जिस समय शव-साधन करते हैं उस समय बीच बीच में शव मुँह खोलकर डगता है। इसलिए धुना हुआ चाँवल चना रखना पड़ता है और उसके मुख में बीच बीच में देना पड़ता है। शव के शान्त होने पर निश्चिन्त होकर जप कर सकोगे। इसलिए घरवालों को शान्त रखना चाहिए। उनके खाने-पीने की व्यवस्था कर देनी पड़ती है, तब साधन-भजन को सुविधा होती है।

“ जिनका भोग अभी बाकी है, वे गृहस्थी में रहकर ही ईश्वर का नाम लेंगे। निताई कहा करते थे, ‘ मागुर माखेर शोल, सुकनी गारीर

‘बोल, बोल ही बोल !’—हरिनाम लेने से मागुर मछली की तरह तरकारी तथा युवती नारां तुम्हें मिलेगी ।

“ सच्चे त्यागी की बात अलग है । मधुमक्खी फूल के अतिरिक्त और किसी पर भी नहीं बैठेगी । चातक की दृष्टि में सभी जल निरास हैं । वह दूसरे किसी भी जल को नहीं पीयेगा, केवल स्वाति नद्य ही वर्षा के लिए ही मुँह खोले रहेगा । सच्चा त्यागी अन्य कोई भी आनन्द नहीं लेगा, केवल ईश्वर का आनन्द । मधुमक्खी केवल फूल पर बैठी है । सच्चे त्यागी साधु मधुमक्खी की तरह होते हैं । यहो-मक मानो साधारण मक्खियाँ हैं । मिठारं पर भी बैठती हैं और फिर सड़े पाव पर भी ।

“ तुम लोग इतना कष्ट करके यहाँ पर आये हो, तुम ईश्वर को ढूँढ़ते फिर रहे हो, अधिकांश लोग बगीचा देखकर ही सन्तुष्ट रहते हैं, मालिक की खोज बिरले ही लोग करते हैं । जगत् के सौन्दर्य को देख इसके मालिक को ढूँढ़ना मूल जाते हैं ।

श्रीरामकृष्ण (गानेवाले को दिखाकर)—इन्होंने पदचक्र का गाना गाया । यह सब योग की बातें हैं । हठयोग और राजयोग । हठयोगी कुछ शारीरिक कसरतें करता है; सिद्धियाँ प्राप्त करना, सभी उप प्राप्त करना तथा अष्ट सिद्धि प्राप्त करना, ये सब उद्देश्य हैं । राजयोग का उद्देश्य है भक्ति, प्रेम, ज्ञान, वैराग्य । राजयोग ही अष्टा है ।

“ वेदान्त की सप्त भूमि और योगशास्त्र के पदचक्र आनन्द के जलते हैं । वेद की प्रथम तीन भूमियों और योगशास्त्र के मूलभाग, । तम मणिपुर चक्र इन तीन भूमियों में—पुण्य शिव तथा

नाभि में मन का निवास है। जिस समय मन चौथी भूमि पर अर्थात् अनाहत पद्म पर उठता है, उस समय ऐसा दर्शन होता है कि जीवात्मा शिखा की तरह देदीप्यमान है और उसे ज्योति का दर्शन होता है। साधक कह उठता है—यह क्या ! यह क्या !

“मन के पाँचवाँ भूमि में उठने पर केवल ईश्वर की ही बात सुनने की इच्छा होती है। यहाँ पर विशुद्ध चक्र है। षष्ठ भूमि और व्यासचक्र एक ही हैं। वहाँ पर मन के जाने से ईश्वर का दर्शन होता है। परन्तु वह उसी प्रकार होता है जिस प्रकार लालटेन के भीतर रोशनी रहती है—छू नहीं सकते, क्योंकि बीच में काँच रहता है।

“जनक राजा पंचम भूमि पर से ब्रह्मज्ञान का उपदेश देते थे। वे कभी पंचम भूमि पर और कभी षष्ठ भूमि पर रहते थे।

“षट्चक्र भेद के बाद सप्तम भूमि है। मन यहाँ पर लीन हो जाता है; जीवात्मा परमात्मा, एक हो, समाधि हो जाती है। देह-बुद्धि चली जाती है। बाह्यज्ञान नहीं रहता, अनेकत्व का बोध नष्ट हो जाता है और विचार बन्द हो जाता है।

“श्रीलिंग स्वामी ने कहा था, विचार करने समय अनेकता तथा विभिन्नता का बोध होता है। समाधि के बाद अन्त में इक्कीस दिन में मृत्यु हो जाती है।

“परन्तु कुण्डलिनी न जागने पर चैतन्य नहीं प्राप्त होता।”

ईश्वर-दर्शन के लक्षण :

“जिसने ईश्वर को प्राप्त किया है, उसके कुछ लक्षण हैं। वह बालक की तरह, उन्मत्त की तरह, जड़ की तरह, पिशाच की तरह

धन जाता है और उसे सच्चा अनुभव होता है कि 'मैं यंत्र हूँ यंत्रों हैं। वे ही कर्ता हैं, और सभी अकर्ता हैं।' जिस प्रकार तिरुवैकान्थ कहा था, पत्ता हिल रहा है, यह भी ईश्वर की इच्छा है। यह इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है,—यह ज्ञान। जैसे जुलाहे ने कपड़े राम की इच्छा से ही कपड़े का दाम एक रुपया छ आना है, राम की इच्छा से ही डकैती हुई, राम की इच्छा से ही डाकू पकड़े गये। राम की इच्छा से ही पुलिस्वाले मुझे ले गये और फिर राम की ही इच्छा से मुझे छोड़ दिया।”

सन्ध्या निकट थी, श्रीरामकृष्ण ने थोड़ा भी विभ्राम नहीं किया। भक्तों के साथ लगातार हरि कथा हो रही है। अब मणिरामपुर और चण्डी घर के तथा अन्य भक्तगण भूमिप्र होकर उन्हें प्रणाम कर देना। मैं देवदर्शन के बाद अपने-अपने स्थानों को लौटने लगे।

परिच्छेद २३

गृहस्थाश्रम के सम्बन्ध में उपदेश

(१)

तीव्र धरम्य । पाप-पुण्य । संन्यास ।

आज गंगा-पूजा, उग्रेश्वर दशमी, शुक्रवार का दिन है; तारीख १५ जून, १८८३ ई० । भक्तगण श्रीरामकृष्ण के दर्शन करने के लिए दक्षिणेश्वर कालीमन्दिर में आए हैं। गंगा-पूजा के उपलक्ष्य में अघर और मास्टर को छुट्टी मिली है।

राखाल के पिता और पिता के स्वमुर आए हैं। पिता ने दूसरी बार विवाह किया है। स्वमुर महाशय श्रीरामकृष्ण का नाम बहुत दिनों से सुनने आ रहे हैं, वे साधक पुरुष हैं, श्रीरामकृष्ण के दर्शनों के लिए आए हैं। श्रीरामकृष्ण उन्हें ठहर-ठहर कर देख रहे हैं। भक्तगण जमीन पर बैठे हैं।

स्वमुर महाशय ने पूछा,—“महाराज, क्या श्रद्धाश्रम में भगवान् का लाभ हो सकता है ?”

श्रीरामकृष्ण (हँसते हुए)—क्यों नहीं हो सकता ! कीचड़ में रहनेवाली मछली की तरह रहो। वह कीचड़ में रहती है, पर उसके शरीर में कीचड़ नहीं लगता। और अ-सती स्त्री की तरह रहो जो घर का साथ काम काज करती है, पर उसका मन अपने उपपति की ओर ही

रहा है । बिना मे मन लगाकर दुग्धों का मख बन को । भेजिन त
 हे बना बटिन । मैंने आश्रयमात्रियों ने कहा था कि शिवा तब मैं इन्हीं
 का अन्त और पानी का अन्त है, यदि उसी पर मे भक्ति का नाम
 भी रहे तो बीमारी फिर तब दूर हो । फिर इन्हीं की मदद को ही
 मैंने पानी का अन्त है । दुग्धों के फिर बिना इन्हीं के अन्त ही
 तब है; और फिर की गुण तो मरत मरती रही है । यदि पानी
 का अन्त है । इस गुण का अन्त नहीं है । मन्त्रिका का लेना
 करता है कि मैं एक मन्त्रिका पानी निर्मल । बना बटिन है । अन्त में
 बहुत बनें ही हैं । फिर बांधो उपर ही कोई न कोई बना
 लड़ी हो बली है; और निर्मल स्थान न होने के कारण मन्त्रिका
 बिना नहीं होती । मन्त्रिका को मन्त्रिका मन्त्रिका है, तो यदि मन्त्रिका
 तब कोई दस बार पुनरा, तो मन्त्रिका फिर तब मन्त्रिका । चाकर उन्हीं
 तब अन्त में बैठकर उठना होता है । अन्त चाकर हाथ में ले
 देसना करता है कि केना तब हुआ । उठते समय यदि कोई दस बार
 पुनरा तो कैसे अन्त तब उठना हो सकता है ?

एक मन्त्र—महापत्र, फिर उपाय क्या है !

धीरामकृष्ण—उपाय है । यदि तांत्र वैद्यक्य हो, तो ही सकता
 है । जिसे निम्ना समझते हो उसे हठपूर्वक उसी समय त्याग दो । फिर
 समय में बहुत बीमार था, गंगाप्रसाद सेन के पास लोग मुझे ले गए ।
 गंगाप्रसाद ने कहा, औषध खानी पड़ेगी, पर जल नहीं पी सकते ।
 हाँ, अन्त का रस पी सकते हो । सब लोगों ने सोचा कि बिना जल
 पिये मैं कैसे रह सकता हूँ । मैंने निश्चय किया कि अब जल न पिऊँगा । मैं
 परमहंस हूँ । मैं बरक घोड़े ही हूँ;—मैं तो यज्ञहंस हूँ! दूध पिया बर्ष्य ।

“कुछ काल निर्जन में रहना पड़ता है। खेल के समय पाला छू लेने पर फिर भय नहीं रहता। सोना हो जाने पर जहाँ भी चाहे रहो। निर्जन में रहकर यदि भक्ति मिली हो, और भगवान् मिल चुके हो, तो फिर संसार में भी रह सकते हो। (राखाल के पिता के प्रति) इसीसे तो लड़कों को यहाँ रहने के लिए कहता हूँ; क्योंकि यहाँ गोड़े दिन रहने पर भगवान् में भक्ति होगी, उसके उपरान्त सद्गुरु ही संसार में लाकर रह सकेंगे।”

एक भक्त—यदि ईश्वर ही सब कुछ करते हैं, तो फिर लोग भला और बुरा, पाप और पुण्य, यह सब क्यों कहते हैं? पाप भी तो उन्हीं की इच्छा से होता है।

राखाल के पिता के स्वयं—यह उनकी इच्छा है, हम कैसे समझें।
 ‘Thou great First Cause least understand’ *

—Pope

श्रीरामकृष्ण—पाप और पुण्य हैं, पर वे स्वयं निर्मित हैं। वायु में गुणध भी है और दुर्गन्ध भी, लेकिन वायु स्वयं निर्मित है। ईश्वर की सृष्टि भी ऐसी है; मला-बुल, सत्-असत्—दोनों हैं। जैसे पेड़ों में कोई आम का पेड़ है, कोई कटहल का, कोई किसी और चीज का। देखो न, दुष्ट आदमियों की भी आवश्यकता है। जिस ताल्लुके की प्रजा उद्विग्न होती है, वहाँ एक दुष्ट आदमी भेजना पड़ता है, तब कहीं ताल्लुके का ठीक शासन होता है।

निर गृहस्थाश्रम की बात चली।

* “हे परमकारण ईश्वर, तू सबभेदुत्पन्न है।”

श्रीशामकृष्ण (क्यों नै)—कल मर है, मंगल करने का म
की हानि का सामना होगा है। इन आमाय को हानि नहीं पूरी है
सकती है जब कोई मरिणास नै। निरा जलम लमरणा है; उसके का
निर्णय जलम पुनममन के समय होता है। एकतर निर जलम है
है, मंगलम के समय। शर्मिणी और शर्मिन—वे ही दो विर हैं।
की मरणास पुनम को ईषा के मार्ग से दिगा देन है। किल ताद म
होला है, पर पुनम नदी जान मरता। किले के अन्दर जनी मर
किलकुल न जान मका कि टारू मनी से जा रहा हूँ। जब किले
अन्दर गाते पहुँची तो मरम हुआ कि किले मने आ मर हूँ
श्वरों पुनमों को कुछ नहीं मरमने देती। कलम * काट।
मैरी को मनी है। मृत जिल पर मका होता है, पर नदी जल
कि मृत मका है, पर बहता है मैं आनन्द में हूँ। (कमी निम्नव है।)

श्रीशामकृष्ण—मंगल में केवल काम का ही नहीं, क्रोध का
मय है। कामना के मार्ग में कषायट होने से ही क्रोध पैदा हो उठता है।

मरतर—भीजन करते समय मैरी शाली से गिलो कुछ मर
उठा लेने को बड़ती है, मैं कुछ नहीं बोल सकता।

श्रीशामकृष्ण—क्यों! एक बार मारते क्यों नहीं! उनमें मर दे
है। मरम को पुनमरना चाहिए, पर विर न उगलना चाहिए। कनी
अपने कामों से किली को हानि न पहुँचाये, पर शत्रुओं के हाथ से बने
के लिये उसे क्रोध का आमाय रिखलाना चाहिए; नहीं तो शत्रु आकर उसे
हानि पहुँचायेंगे। पर त्यागी के लिए पुनमरने की भी आवश्यकता नहीं है।

एक मन्त्र—महायज्ञ, मंगल में रहकर मगवान् को पाना बरा ही
 कहला देलगा है । किन्तु भादमी येने हो लकने है । चायद ही कोई
 येन देलने में आए ।

धीमन्त्रण—बनी नती होगा ? उपर (कामागुपुर की धोर)
 गुना है कि एक टिटी है । बरा अरुण भादमी है । प्रजापति उरुण
 नाम है, दानगीया, ईश की मक्ति आदि बहुत ने गुण उतमें है ।
 हुने मेने के लिए भादमी मेका या । ऐसे लोग भी लो है ।

(२)

वाचका का प्रयोग । गुरुवाच्य में विभ्यास । वाम का
 विभ्यास । ज्ञानयोग और मक्तियोग ।

धीमन्त्रण—वाचना की बरी आवश्यक्ता है । फिर बने नती
 होगा । टीक ने यदि विद्या हो, तो अधिक परिश्रम मनी करण रहता ।
 चादिए गुरु के बचनों पर विभ्यास ।

“ व्यासदेव बहुत ने उत का कहते, इतने में बरी लोचने
 आई । वे भी का कहतेगी, का कर मनी मिलती । मंगले में बरा,
 महायज्ञ, अरु बरा बिल काव । व्यासदेव ने बरा, ‘ अरुण, गुम
 लोने को बर लिए देला है, का हुने बनी गुन लगी है, गुहने का
 पुत्र है । लोचने के काव दूध, दही, अरुण आदि का, पील लोग कर
 उतने काव । लोचने ने बरा, महायज्ञ, अरु का करे का बर गुम ?
 व्यासदेव का बिलने का करण लगे हुए भी बरा, हे बगुने, यदि
 काव मेने पुत्र के काव हो तो गुहण कर तो भली मे है । कर ।

यह कहते ही जल अलग अलग हो गया। गोपियों यह देखकर दंग रह गईं; सोचने लगीं, इन्होंने अभी अभी तो इतनी चीज़ें खाई हैं, फिर भी कहते हैं, यदि आज मैंने कुछ न खाया हो !

“यही दृढ़ विश्वास है। मैंने नहीं—हृदय में जो नाशयण है उन्होंने खाया है।

“शङ्कराचार्य तो ब्रह्मज्ञानी थे, पर पहले उनमें भेद-बुद्धि भी थी। वैसा विश्वास न था। चाण्डाल मांस बोझ लिए आ रहा था, वे गंगा स्नान करके ही उठे थे कि चाण्डाल से स्पर्श हो गया। कह उठे, अरे! तु मुझे छू गया ! चाण्डाल ने कहा, महाराज, न आपने मुझे छुआ न मैंने आपको ! शुद्ध आत्मा—न वह शरीर है, न पद्ममूत है, और न चौकीव तत्व है। तब शङ्कर को ज्ञान हुआ। जड़भरत राजा रघुगण की पालकी ले जाते समय जब आत्मज्ञान की बातें करने लगे, तब राजा ने पालकी से नीचे उतरकर कहा, आप कौन हैं ! जड़भरत ने कहा, नेति नेति—मैं शुद्ध आत्मा हूँ। उनका पक्का विश्वास था कि वे शुद्ध आत्मा हैं।

“सोऽहम्। मैं शुद्ध आत्मा हूँ—यह ज्ञानियों का मत है। भक्त कहते हैं, यह सब भगवान् का ऐश्वर्य है। धनी का ऐश्वर्य न होने से उसे कौन जान सकता है !

“पर यदि साधक की भक्ति देखकर ईश्वर कहेंगे कि जो मैं हूँ, वही तू भी है, तब दूसरी बात है। राजा बैठे हैं; उस समय नौकर यदि सिंहासन पर जाकर बैठ जाय और कहे, ‘राजा, जो तুম हो, वही मैं भी हूँ,’ तो लोग उसे पागल कहेंगे। पर यदि नौकर की ठेठ से सन्तुष्ट हो राजा एक दिन यह कहें, ‘आ जा, तू मेरे पास बैठ, इससे

कोई दोष नहीं, जो तू दे वही मैं भी हूँ !' और तब यदि वह जाकर बैठे तो उसमें कोई दोष नहीं है। एक साधारण जीव का यह कहना कि, सोऽहम्—मैं यही हूँ—अच्छा नहीं है। जल की ही तरंग होती है; तरंग का जल थोड़े ही होता है।

“ बात यह है कि मन स्थिर न होने से योग नहीं होता, तुम चाहे जिस राह से चलो। मन योगी के वश में रहता है, योगी मन के वश में नहीं।

“ मन स्थिर होने पर वायु स्थिर होता है—उससे कुम्भक होता है। यह कुम्भक मणि-योग से भी होता है, मणि से वायु स्थिर हो जाता है। 'मेरे निताई मस्त हाथी हैं ! मेरे निताई मस्त हाथी हैं !'—यह कहते रहने जब भाव हो जाता है, तब वह मनुष्य पूरा वाकर नहीं कह सकता, केवल 'हाथी हैं' 'हाथी हैं' कहता है। इसके बाद किफ 'हा—' इतना ही। भाव से वायु स्थिर होता है, और उससे कुम्भक होता है।

“ एक आदमी शाहू दे रहा था कि किसी ने आकर कहा, 'अमी, अनुक मर गया !' जो शाहू दे रहा था, उसका यदि वह अपना आदमी न हुआ, तो वह शाहू देता ही रहता है, और बीच बीच में कहता है, 'दुःख की बात है, वह आदमी मर गया। बड़ा अच्छा आदमी था।' पर इधर शाहू भी चला रहा है। परन्तु यदि कोई अपना आदमी हुआ तो शाहू उसके हाथ से गूट जाता है, और 'हाथ !' कहकर वह बैठ जाता है। उस समय उसका वायु स्थिर हो जाता है, कोई काम या विचार उससे तिर नहीं हो सकता। औरतों में नहीं देखा—यदि कोई निर्वाक होकर कुछ देने या देने को इतरी औरतों उससे करती हैं, वरों क्या

यह करने ही जल्द अलग अलग हो गया। जेजियों पर देवछ देव छ
गरी; मौनने लगी, इन्होंने अभी अभी तो हथी चींते काटे हैं, नि
कहने हैं, यदि भाग में कुछ न थाया हो।

“यही हड़ विषाग है। मैंने नहीं—हृदय में जो लक्षणा
उन्होंने थाया है।

“शङ्कराचार्य तो ब्रह्मजनों थे, पर पहले उनमें भेदबुद्धि मौ दी।
बैसा विषाग न था। साण्डाल मांस बोल लिय आ रहा था, वे
रनाम करके ही ठठे में कि साण्डाल में स्वर्ण हो गया। वह उठे, प्री
मुझे तू गया। साण्डाल ने कहा, महाएज, न आरने मुझे हुमा न।
आपकी। शुद्ध आत्मा—न वह शरीर है, न पनमूत है, और न घट
तार है। तब शहर को गन हुआ। जड़भरत रामा खुलन की पानकी।
जाते समय जब आरमगान की बाँ बरने लगे, तब राजा ने पाउकी
नीचे उतरकर कहा, आप कौन हैं। जड़भरत ने कहा, भेदि भेदि—
शुद्ध आत्मा हूँ। उनका पका विश्वास था कि वे शुद्ध आत्मा हैं।

“सोऽहन्। मैं शुद्ध आत्मा हूँ—यह जानियों का मत है। न
कहते हैं, यह सब भगवान् का ऐश्वर्य है। धनी का ऐश्वर्य न होने
उसे कौन जान सकता है।

“पर यदि साधक की भक्ति देखकर ईश्वर कहेंगे कि जो मैं हूँ,
वही तू भी है, तब दूसरी बात है। राजा बैठे हैं; उस समय यों
यदि सिंहासन पर जाकर बैठ जाय और कहे, ‘राजा, जो तुम हो, यही
मैं भी हूँ,’ तो लोग उसे पागल कहेंगे। पर यदि नौकर की सेवा
से सन्तुष्ट हो राजा एक दिन यह कहें, ‘आ जा, तू मेरे पास बैठ, इन्होंने

कोई दोर नहीं; जो तू दे वही मैं भी हूँ ।' और तब यदि वह जाकर बैठे तो उसमें कोई दोर नहीं है । एक साधारण जीव का यह कहना कि, सोऽहम्—मैं वही हूँ—अच्छा नहीं है । जल की ही तरंग होती है; तरंग का जल थोड़े ही होता है ।

“ बात यह है कि मन स्थिर न होने से योग नहीं होता, द्रुम चाहे जिस राह से चले । मन योगी के वश में रहता है, योगी मन के वश में नहीं ।

“ मन स्थिर होने पर वायु स्थिर होता है—उससे कुम्भक होता है । यह कुम्भक भक्ति-योग से भी होता है, भक्ति से वायु स्थिर हो जाता है । 'मेरे नितार्द्र मस्त हाथी हैं । मेरे नितार्द्र मस्त हाथी हैं !'—यह करते करने जब भाव हो जाता है, तब वह मनुष्य पूरा वावर नहीं कह सकता, केवल ' हाथी हैं ' 'हाथी हैं' कहता है । इसके बाद सिर्फ 'हा—' इतना ही । भाव से वायु स्थिर होता है, और उससे कुम्भक होता है ।

“ एक आदमी शाहू दे रहा था कि किसी ने आकर कहा, 'अभी, अमुक मर गया !' जो शाहू दे रहा था, उसका यदि बह अगना आदमी न हुआ, तो वह शाहू देता ही रहता है, और बीच बीच में करता है, 'दुःख की बात है, वह आदमी मर गया ! बड़ा अगना आदमी था।' पर शहर शाहू भी चल रहा है । पन्धु यदि कोई अपना आदमी हुआ तो शाहू उसके हाथ से गूट जाता है, और 'हाय !' कहकर वह बैठ जाता है । उस समय उसका वायु स्थिर हो जाता है, कोई काम या विचार उससे फिर नहीं हो सकता । औरतों में नहीं देखा—यदि कोई निराश होकर कुछ देते या देने को दूरी औरतें उससे करती हैं, क्यों क्या

तुझे भाव हुआ है !” यहाँ पर भी वायु स्थिर हो गया है, इसी से निर्वाह होकर मुँह खोले रहती है।”

ज्ञानी के लक्षण । साधना-सिद्ध और नित्य-सिद्ध ।

“ सोऽहम् सोऽहम् कहने से ही नहीं होता । ज्ञानी के लक्षण है । नरेन्द्र * के नेत्र उभड़े हुए हैं । उसके कपाल का लक्षण भी अच्छा है ।

“ फिर सब की एक ही हालत नहीं होती । जीव चार प्रकार के कहे गये हैं,—बद्ध, सुसुप्त, मुक्त और नित्य । सभी को साधना बानी पड़ती है, यह बात भी नहीं है । नित्य-सिद्ध और साधना-सिद्ध, दो तरह के साधक हैं । कोई अनेक साधनाएँ करने पर ईश्वर को पाता है; कोई जन्म से ही सिद्ध है, जैसे प्रह्लाद । ‘ होमा ’ नाम की विद्विषा आशय में रहती है । वहाँ वह अण्डा देती है । अण्डा आकाश से गिरता है और गिरते ही गिरने वह फूट जाता है, और उससे बच्चा निकलकर गिरता है । वह इतने ऊँचे पर से गिरता है कि गिरने ही गिरते उसके पंख निकल आते हैं । जब वह पृथ्वी के पास आ जाता है तब देखता है कि जमीन से टकराते ही वह चूरचूर हो जायगा । तब वह सीधे ऊपर उड़ जाता है—अपनी माँ के पास !

“ प्रह्लाद आदि नित्य-सिद्ध भक्तों की साधना पीछे ले होती है । साधना के पहले ही उन्हें ईश्वर का लाम होता है, जैसे लोदी, कुम्हड़े का पहले फूल, और उसके बाद फूल होता है । (यत्काल के पिता से) नीच बंध में भी यदि नित्य-सिद्ध जन्म ले तो वह बड़ी होता है, इण

कुछ नहीं होता। चनों के भैली जगह में गिाने पर भी चनों का ही पेड़ होता है।

“ईश्वर ने किसी को अधिक शक्ति दी है, किसी को कम। कहीं पर एक दिया जल रहा है, कहीं पर एक मशाल। विद्यासागर की बात से जान लिया कि उनकी बुद्धि की पहुँच कितनी दूर है। अब मैंने शक्ति-विशेष की बात कही, तब विद्यासागर ने कहा,—‘महाराज, तो क्या ईश्वर ने किसी को अधिक शक्ति दी है और किसी को कम?’ मैंने भी कहा, ‘फिर क्या? शक्ति की कमी-बेगी हुए बिना तुम्हारा इतना नाम क्यों है? तुम्हारी विद्या, तुम्हारी दया, यही सब सुनकर तो हम लोग आए हैं। तुम्हारे कोई दो सींग तो निकले नहीं हैं!’ विद्यासागर की इतनी विद्या और इतना नाम होने हुए भी उन्होंने ऐसी कभी बात कही। बात यह है कि जाल में पड़ले-पड़ल बड़ी मछलियाँ पड़ती हैं; रोहू, कातल आदि। उसके बाद मनुष्य पैर से कीचड़ को घोट देता है। तब तरह तरह की छोटी छोटी मछलियाँ निकल भाती हैं, और तुरन्त जाल में फँस जाती हैं। ईश्वर को न जानने से थोड़ा ही देर में छोटी छोटी मछलियाँ (कभी बातें) निकल पड़ती हैं। केवल पण्डित होने से क्या होगा!”

(३)

तांत्रिक भक्त तथा संसार; निर्लिप्त को भी भय।

भीरामकृष्ण आहार के बाद दक्षिणेश्वर मन्दिर के अपने कमरे में थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। अघर तथा मास्टर ने आकर प्रणाम किया। एक तांत्रिक भक्त भी आए हैं। राखाल, हाजय, रामलाल आदि

आत्रकल श्रीरामकृष्ण के पास रहने हैं। आत्र रविकर १७ अत १८८३ ई० ग्रेगु शुक द्वादशी।

श्रीरामकृष्ण (मन्त्रों के प्रति)—गृहस्थाश्रम में होगा कं नहीं ! परन्तु बहुत कठिन है। जनक आदि ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात् गृहस्थाश्रम में आये थे। परन्तु फिर भी भय है। निष्काम गृहस्थ के भी भय है। भैरवी को देखकर जनक ने घुँस नीचा कर लिया। स्त्री के दर्शन से संशोक हुआ था। भैरवी ने कहा, 'जनक ! मैं देखती हूँ कि तुम्हें अभी ज्ञान नहीं हुआ। तुममें अभी भी स्त्री-पुरुष-बुद्धि विद्यमान है।'

“धितना ही सपाना करो न हो, काजल की बोटरी में रहने पर शरीर पर कुछ न कुछ काला दाग लगेगा ही।

“मैंने देखा है, गृहस्थ-मक जित्त समय शुद्धवस्त्र पहनकर पूजा करते हैं उस समय उनका अच्छा भाव रहता है। यहाँ तक कि जल-पान करने तक वही भाव रहता है। उसके बाद अपनी वही मूर्ति; फिर से रजः, तमः।

“सत्व गुण से भक्ति होती है। किन्तु भक्ति का सत्व, भक्ति का रजः, भक्ति का तमः हैं। भक्ति का सत्व विशुद्ध सत्व है, इसकी प्राप्ति होने पर, ईश्वर के अनिरिक्त और किसी में भी मन नहीं लगता। देह की रक्षा हो सके, केवल इतना ही शरीर की ओर ध्यान रहता है।

“परमहंस तीनों गुणों से अतीत होते हैं। * उनमें तीन गुण हैं और फिर नहीं भी हैं। टीक बालक जैसा, किसी गुण के आधीन नहीं है।

* मां च योऽयमिचरिण भक्तियोगेन सेवते।

स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥—गीता, १४।२६

इसलिए परमहंस छोटे छोटे बच्चों को अपने पास आने देते हैं, जिससे उनके सभाय को अपना सके ।

“परमहंस संचय नहीं कर सकते । यह अवस्था गृहस्थों के लिए नहीं है । उन्हें अपने घरवालों के लिए संचय करना पड़ता है ।”

तांत्रिक भक्त—क्या परमहंस को पाप-पुण्य का बोध रहता है ?

श्रीरामकृष्ण—केशव सेन ने यही बात पूछी थी । मैंने कहा, और अधिक कहने पर तुम्हारा दल-बल नहीं रहेगा । केशव ने कहा, ‘तो फिर रहने दीजिए, महाराज ।’

“पाप-पुण्य क्या है, जानने हो ? परमहंस अवस्था में अनुभव होता है कि वे ही सुबुद्धि देते हैं, वे ही कुबुद्धि देते हैं । क्या फल भीठे—बडुवे नहीं होने ! किसी पेड़ में मीठा फल, किली में कटुवा या खट्टा फल । उन्होंने मीठे आम का वृक्ष भी बनाया है, और फिर खट्टे फल का वृक्ष भी !”

तांत्रिक भक्त—जी हाँ, पहाड़ पर गुलाब की खेती दिखाई देती है । जहाँ तक दृष्टि जाती है केवल गुलाब ही गुलाब का खेत !

श्रीरामकृष्ण—परमहंस देखता है, यह सब उनकी माया का ऐश्वर्य है, सत्-असत्, भला-बुरा, पाप-पुण्य, यह सब समझना बहुत दूर की बात है । उस अवस्था में दल बल नहीं रहता ।

तांत्रिक भक्त—तो फिर कर्मफल है ?

श्रीरामकृष्ण—वह भी है । अच्छा कर्म करने पर सुफल और बुरा कर्म करने पर कुफल मिलता है । मिर्च खाने पर तीखा तो लगेगा ही ! यह सब उनकी लोला है, खेल है ।

सांघिक भण—हमारे लिए क्या उपाय है ? कर्म का फल तो है :

श्रीरामकृष्ण—होने दो, परन्तु उनके मर्नों की बात मर्यादा है
(संगीत —भावार्थ)—“ रे मन ! तुम भेटी का काम नहीं जानते हैं
काली नाम का चेड़ा लगा लो, फलच नष्ट न होगी । यह तो मुझके
का परा चेड़ा है, उसके पास तो यम भी नहीं आता । गुरु का रि
दुआ चीज बोहर भक्ति का जल खींच देना । हे मन, यदि तुम अके
न कर सको, तो रामप्रसाद को साथ ले लेना । ”

फिर गा रहे हैं—(संगीत—भावार्थ)—

“ यम के आने का रास्ता बन्द हो गया । मेरे मन का रुन्दे
निट गया । मेरे घर के गौ दरवाजों पर चार शिव पदरेदार हैं । एक
ही स्तम्भ पर घर है, जो तीन रश्मियों से बँधा हुआ है । श्रीनाथ सदा
दल कमल पर अभय होकर बैठा है । ”

“ काशी में ब्राह्मण मरे या वेदया—समो शिर होंगे ।

“ अब हरिनाम से, रामनाम से आँखों में आँसू भर आते हैं, वर
सन्ध्या कवच आदि की कुछ भी आवश्यकता नहीं रह जाती । कर्म का
स्याग हो जाता है । कर्म का फल स्पर्श नहीं करता । ”

श्रीरामकृष्ण फिर गाना गा रहे हैं, (संगीत—भावार्थ)—

“ चिन्तन से भाव का उदय होता है । जैसा सोचो, वैसी ही प्राप्ति
होती है,—विश्वास ही मूल है । यदि चित्त काली के चरण-रूपी अमृत-
सरोवर में डूबा रहता है, तो पूजा-होम, यज्ञ आदि का कुछ भी महत्त्व
नहीं है । ”

श्रीरामकृष्ण फिर गा रहे हैं—(संगीत—भावार्थ)—

“ जो त्रिसन्ध्या में काली का नाम लेता है, क्या वह सन्ध्या-पूजा को चाहता है ? सन्ध्या उसकी खोज में फिरती रहती है, कभी उससे मिल नहीं पाती ! यदि काली-काली कहते मेरा समय व्यतीत हो जाय, तो फिर गया, गंगा, प्रभास, वार्ता, कांची आदि कौन चाहता है ? ”

“ ईश्वर में मग्न हो जाने पर फिर असत्तुष्टि, पापतुष्टि नहीं रह जाती । ”

तान्त्रिक भक्त—आपने ठीक कहा है ‘विद्या का मैं’ रहता है ।

श्रीरामकृष्ण—‘विद्या का मैं’ ‘भक्त का मैं’ ‘दास का मैं’ ‘भला मैं’ रहता है । ‘बदमास मैं’ खला जाता है । (हँसी ।)

तान्त्रिक भक्त—जी, महाराज, हमारे अनेक सन्देह मिट गये ।

श्रीरामकृष्ण—आत्मा का साक्षात्कार होने पर सब सन्देह मिट जाते हैं । *

तान्त्रिक भक्त तथा भक्ति का तमः; अष्टसिद्धि ।

“ भक्ति का तमः स्थाभो । वही,—क्या जब मैंने राम का नाम लिया, काली का नाम लिया, फिर भी सम्भव है मेरा यह बन्धन, मेरा यह बन्धन ! ”

श्रीरामकृष्ण फिर गाना गा रहे हैं—(मंजीत—भाक्षर्य)—

“ ओं, मंद में दुर्गा-दुर्गा बहता हुआ मरूँ, तो दे साँवरी, देमूँगा

* भिन्न-वदवशात्किसपने सरसशशा.

ए-५-उ चारिष कदांज हरिह टष्ट पराबरे ॥

कि अन्त में इस दीन का तुम केने उदार नहीं करनी ! माँ ! गो-ब्राह्मण की, झुग की तथा गारी की इत्या, गुगगन आदि पाशों की स्त्री-परवाद न कर मैं ब्रह्मरद प्राप्त कर सकता हूँ ।”

श्रीरामकृष्ण फिर बहने हैं—विश्वास, विश्वास, विश्वास ! : ने कह दिया है, राम ही सब कुछ बनकर नियजमान हैं । वही राम घट-घट लेटा है । कुत्ता रोटी खाता जा रहा है । भक्त कहता है, ‘राम ! टट्टरो, टट्टरो रोटी में घी लगा दूँ ।’ शुद्धात्म में ऐसा विश्वास !

“मुद्गलों को विश्वास नहीं होता ! सदा ही सन्देह ! आत्म व साधात्कार हुए बिना सन्देह दूर नहीं होते ।

“शुद्ध भक्ति, जिसमें कोई कामना न हो, ऐसी भक्ति द्वारा उन्हें शीघ्र प्राप्त किया जा सकता है ।

“अणिमा आदि सिद्धियाँ—ये सब कामनाएँ हैं । कृष्ण ने अर्जुन से कहा है,—‘माई, अणिमा आदि सिद्धियाँ में से एक के माँ रखे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती । शक्ति को योड़ा बढ़ा भर सकती है वे ।”

साधक भक्त—महाराज, तान्त्रिक क्रिया आजकल सफल नहीं होती ?

श्रीरामकृष्ण—सर्वांगीण नहीं होती और भक्तिपूर्वक भी नहीं की जाती, इसीलिए सफल नहीं होती ।

अब श्रीरामकृष्ण उपदेश समाप्त कर रहे हैं । कह रहे हैं,—
“भक्ति ही सार है । सच्चे भक्त को कोई भय, कोई चिन्ता नहीं । माँ सब कुछ जानती है । बिल्ली चूहा पकड़ती है विशेष प्रकार से, पालू अपनी बच्चे को पकड़ती है दूसरे प्रकार से ।”

परिच्छेद २४

पानीहाटी महोत्सव में

(१)

कीर्तनानन्द में ।

श्रीरामकृष्ण पानीहाटी के महोत्सव में बहुत लोगों से घिरे हुए कीर्तन में मृत्य कर रहे हैं । दिन का एक बजा है । आज सोमवार, ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी तिथि है । तारीख १८ जून, १८८३ ।

संकीर्तन के बीच में श्रीरामकृष्ण के दर्शन करने के लिए चारों ओर लोग कतार बाँधकर खड़े हैं । आप प्रेम में मतवाले हो नाच रहे हैं । कोई कोई सोच रहे हैं कि क्या भीमौरांग फिर प्रकट हुए हैं ? चारों ओर हरि-ध्वनि सागर की तरंगों के समान उमड़ रही है । चारों ओर से लोग फूल बरसा रहे हैं और बतारो छुटा रहे हैं ।

धीयुत नवद्वीप गोस्वामी संकीर्तन करते हुए राघव पण्डित के मन्दिर की ओर आ रहे थे कि एकाएक श्रीरामकृष्ण दौड़कर उनसे आ मिले और नाचने लगे ।

यह राघव पण्डित का "बूढ़े का महोत्सव" है । शुक्लपक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रतिवर्ष होता है । इस महोत्सव को पहले दास गुरुनाथ ने किया था । उसके बाद राघव पण्डित प्रतिवर्ष करते थे । दास गुरुनाथ से निरयानन्द ने कहा था "अरे, तू घर से केवल भाग-भागकर

आता है, और हमसे छियाकर प्रेम का स्वाद लेता रहता है ! आज तुझे दण्ड दूंगा; नू चूड़े का महोत्सव करके मर्कों की सेवा कर ।”

श्रीरामकृष्ण प्रायः प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं, आज भी वहाँ राम आदि मर्कों के साथ आनेवाले थे । राम सबेरे मास्टर के साथ कलकत्ते से दक्षिणेश्वर आये थे । श्रीरामकृष्ण से मिलकर वहीं उन्होंने प्रणाम पाया । राम कलकत्ते से जिस गाड़ी पर आये थे, उसी पर श्रीरामकृष्ण पानीहाटी आये । राखाल, मास्टर, राम, भवनाथ तथा और भी दो एक भक्त उनके साथ थे ।

गाड़ी में गज़ीन रोड़ से होकर चानक के बड़े रास्ते पर आँसू जाते जाते श्रीरामकृष्ण बालक मर्कों से विनोद करने लगे ।

पानीहाटी के महोत्सव-स्थल पर गाड़ी पहुँचने ही राम आदि भक्त यह देखकर विस्मित हुए कि श्रीरामकृष्ण, जो अभी गाड़ी में विनोद कर रहे थे एकाएक अकेले ही उतरकर बड़े वेग से दौड़ रहे हैं । बहुत दूढ़ने पर उन्होंने देखा कि वे नवद्वीप गोस्वामी के संकीर्तन के दल में नृत्य कर रहे हैं और बीच बीच में समाधिस्थ भी हो रहे हैं । कहीं वे गिर न पड़ें, इसलिए नवद्वीप गोस्वामी समाधि की दशा में उन्हें बड़े मन से संभाल रहे हैं । चारों ओर भक्तगण हरि-ध्वनि कर उनके चरणों पर पूज और बताशे चढ़ा रहे हैं और उनके दर्शन पाने के लिए घड़मघड़ा कर रहे हैं ।

श्रीरामकृष्ण अर्ध-चाक्ष दशा में नृत्य कर रहे हैं । फिर बाघ दशा में आकर वे गा रहे हैं—

“हरि का नाम लेते ही जिनकी आँखों से आँसुओं की सड़ो लग जाती है, वे दोनों भाई आये हैं; जो स्वयं नाचकर जगत् को नचाते हैं, वे दोनों भाई आये हैं; जो स्वयं रोकर जगत् को रुलाते हैं, और जो मार खाकर भी प्रेम की याचना करते हैं, वे आये हैं !”

श्रीरामकृष्ण के साथ सब उन्मत्त हो नाच रहे हैं, और अनुभव कर रहे हैं कि गौरांग और नितार्ई हमारे सामने नाच रहे हैं !

श्रीरामकृष्ण फिर गाने लगे—“गौरांग के प्रेम के हिलोयों से नवदीप झँकाडोल हो रहा है ।”

संकीर्तन की तरंग राघव के मन्दिर की ओर बढ़ रही है। वहाँ परिक्रमा और नृत्य आदि करने के बाद वह तरंगवित्त जनसंघ श्रीरामकृष्ण के मन्दिर की ओर बढ़ रहा है।

संकीर्तनकारों में से कुछ ही लोग श्रीरामकृष्ण के मन्दिर में घुस पाये हैं। अधिकांश लोग दरवाजे से ही एक दूसरे को टक्केलने हुए शॉक रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण श्रीरामकृष्ण के आँगन में फिर नाच रहे हैं। कीर्तनानन्द में बिलकुल मस्त हैं ! बीच बीच में समाधिस्थ हो रहे हैं, और चारों ओर से फूल-बहारो चरणों पर पड़ रहे हैं। आँगन के भीतर वातसार हरि-ध्वनि हो रही है। वहाँ ध्वनि सट्टक पर आते ही हज़ारों बण्डों से उच्चारित होने लगी। गंगाजी पर नावों से आने-जानेवाले लोग चकित होकर इस सागर-गर्जन के समान उठती हुई ध्वनि को सुनने लगे और वे भी स्वयं 'हरिबोल' 'हरिबोल' करने लगे।

पानीहाटी के महोत्सव में एकत्रित हजारों नर-नारी सोच रहे हैं। इन महापुरुष के मीतर निश्चित ही भीगीरंग का आविर्भाव हुआ है। एक आदमी यह विचार कर रहे हैं कि शायद ये ही साक्षात् गौरीग

छोटे से आँगन में बहुत से लोग एकत्रित हुए हैं। भक्तगण बल से भीरामकृष्ण को बाहर लाए।

भीरामकृष्ण भीयुक्त मणि सेन की बैठक में आकर बैठे। इसी के परिवारवालों से पानीहाटी में भीरामकृष्ण की सेवा होती है। वे ही प्रतिवर्ष महोत्सव का आयोजन करते हैं और भीरामकृष्ण को निर्मज्ज देते हैं।

भीरामकृष्ण के कुछ विधाम करने के बाद मणि सेन और उनके गुरुदेव नवद्वीप गोस्वामी ने उनको अलग ले जाकर प्रसाद खाकर भीष्म करवाया। कुछ देर बाद राम, शलाक, मास्टर, भवनाथ आदि भक्त वर वृक्षों कमरे में बिटाए गये। भक्तवत्सल भीरामकृष्ण स्वयं हाड़े हो आकर करते हुए उनको लिला रहे हैं।

(२)

भीगीरंग का महाभाष, प्रेम और तीव्र भवस्थायी ।
पाणिहृत्य और शास्त्र ।

दोपहर का समय है। रागाल, राम आदि भक्तों के हाथ भीष्म कृष्ण मणि सेन की बैठक में विराजमान हैं। नवद्वीप गोस्वामी भीष्म भीरामकृष्ण के पास आ बैठे हैं।

मणि सेन ने भीरामकृष्ण को गाड़ी का विद्युत् देना कहा।

भीरामकृष्ण बैठक में एक कोच पर बैठे हैं, और कहते हैं, 'गाड़ी का किराया वे लोग (राम आदि) क्यों लेंगे ! वे रोजगार करते हैं ।'

अब भीरामकृष्ण नवद्वीप गोरामामी से ईश्वरी प्रसंग करने लगे ।

भीरामकृष्ण (नवद्वीप से)—भक्ति के परिपक्व होने पर भाव होता है, फिर महामाव, फिर प्रेम, फिर यस्तु (ईश्वर) का लाभ होता है ।

“ गौराग को महामाव और प्रेम हुआ था ।

“ इस प्रेम के होने पर जगत् तो भूल ही जाता है, बल्कि अपना शरीर, जो इतना प्रिय है, उसकी भी मुधि नहीं रहती । गौराग को यह प्रेम हुआ था । समुद्र को देखते ही वनुना समझकर वे उसमें कूद पड़े ।

“ जीवों को महामाव या प्रेम नहीं होता, उनको भाव तक ही होता है । फिर गौराग को तीन अवस्थाएँ होती थीं ।”

नवद्वीप—जी हाँ । अन्तर्दशा, अर्ध-बाह्य दशा और बाह्य दशा ।

भीरामकृष्ण—अन्तर्दशा में वे समाधिस्थ रहने से, अर्धबाह्य दशा में केवल नृत्य कर सकते थे, और बाह्य दशा में नाम-संकीर्तन करते थे ।

नवद्वीप ने अपने लड़के को लाकर भीरामकृष्ण से परिचित करा दिया । वे सरण हैं—शास्त्र का अध्ययन करते हैं । उन्होंने भीरामकृष्ण को प्रणाम किया ।

नवद्वीप—यह घर में शास्त्र पढ़ता है । इस देश में वेद एक प्रकार

“ श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा—तुम 'युद्ध नहीं करूँगा'—यह क्या कह रहे हो ! हठ्ठा करने ही से तुम युद्ध से निवृत्त न हो सकते ! तुम्हारी प्रकृति तुमसे युद्ध करायेंगी ।”

श्रीकृष्ण अर्जुन से बातें करते हैं—यह कहते ही भीरमकृष्ण फिर समाधिस्थ हो रहे हैं । बात थी बात में सब अंग स्थिर हो गए । आँखें एकटक हो गईं । साँव चल रही थी कि नहीं—जान नहीं पड़ता था ।

नवद्वीप गोस्वामी, उनके लड़के और मङ्गलण निर्वाक हो यह दृश्य देख रहे हैं ।

कुछ प्रकृतिस्थ हो भीरमकृष्ण नवद्वीप से कहते हैं—

“ योग और भोग । तुम लोग गोस्वामी बंध के हो, तुम लोगों के लिए दोनों हैं ।

“ अब केवल प्रार्थना—हार्दिक प्रार्थना करो कि दे ईश्वर, तेरी इस भुवन-मोहिनी माया के ऐश्वर्य को मैं नहीं चाहता,—मैं तुझे चाहता हूँ ।

“ ईश्वर तो सब प्राणियों में है । फिर मत्त किसे कहते हैं ! जो ईश्वर में रहता है—जिसका मन, प्राण, अन्तरात्मा—सब कुछ उसमें लीन हो गया है ।”

अब भीरमकृष्ण सहज दशा में आ गये हैं । नवद्वीप से कहते हैं—

“ मुझे यह जो अवस्था होती है (समाधि अवस्था), इसे कोई-कोई रोग कहते हैं । इस पर मेरा कहना यह है कि जिसके चैतन्य से

भीरामकृष्ण को, खूब सर्दी हुई है, तथापि भक्तों के साथ ठाकुर-
साग देखने के लिए गाड़ी से उतरे ।

मन्दिर में श्रीगौरांग की पूजा होती है । अभी सन्धा होने में
कुछ देर है ।

श्रीरामकृष्ण ने भक्तों के साथ गौरांग-मूर्ति के सम्मुख मूमिष्ठ
होकर प्रणाम किया ।

अब मन्दिर के पूरव ओर जो झील है, उसके घाट पर आकर
पानी की लहरों और मछलियों को देख रहे हैं । कोई मछलियों की दृष्टि
नहीं करना । कुछ चारा फेंकने पर बड़ी बड़ी मछलियों के झुण्ड सामने
आकर खाने लगते हैं—फिर निर्भय होकर आनन्द से पानी में घूमती-
फिरती हैं ।

श्रीरामकृष्ण मास्टर ने कहते हैं—“यह देखो, कैसी मछलियाँ
हैं । विदानन्द-सागर में इन मछलियों की तरह आनन्द से विचरण किये ।”

(१)

आत्मदर्शन का उपाय । नित्य-लीला योग ।

श्रीरामकृष्ण ने आज कलकत्ते में बलयाम के मठान पर शुभागमन
किया है । मास्टर पास बैठे हैं, यथाल भी है । श्रीरामकृष्ण भावमग्न
हुए हैं । आज ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी, सोमवार, २५ जून १८८१ ई० ।
समय दिन के पाँच बजे का होगा ।

श्रीरामकृष्ण (भाव के आवेश में)—देखो, अन्तर से पुकारने पर,

आते हैं,—प्रेम-भक्ति मिलाने के लिए। देखो न वैतन्य देव की। अवतार द्वारा ही उनके प्रेम तथा भक्ति का आस्वादन किया जा सकता है। उनकी अनन्त लीलाएँ हैं—पान्थु मुझे आश्चर्यकृतता है प्रेम तथा भक्ति की। मुझे तो निर्गुण दूष चाहिए। गाय के स्तनों से ही दूध आता है। अवतार गाय के स्तन हैं।”

क्या भीरामकृष्ण कह रहे हैं कि वे अबतीर्ण हुए हैं, उनका दर्शन करने से ही ईश्वर का दर्शन होता है? वैतन्य देव का उल्लेख कर क्या भीरामकृष्ण अपनी ओर सचेत कर रहे हैं?

जे. एस्. मिल और श्रीरामकृष्ण। मानव की सीमाबद्धता।

भीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर देवालय में शिव-मन्दिर की छीड़ी पर बैठे हैं। उद्देश्य मास, १८८१ ई०, सूर्य गर्मी पड़ रही है। थोड़ा देर बाद सायंकाल होगा। बरफ आदि लेकर मास्टर आये हैं और भीरामकृष्ण को प्रणाम कर उनके चरणों के पास शिव-मन्दिर की छीड़ी पर बैठे।

भीरामकृष्ण (मास्टर के प्रति)—मनि मन्त्रिक की पीठी का स्थानी भ्राया था। उन्होंने किसी पुस्तक में पढ़ा है, ईश्वर जैसे ज्ञानी, सर्वज्ञ नहीं जान पड़ते। नहीं तो इतना दुःख क्यों? और यह जो जीव की मृत होता है, उन्हें एक बार में मार डालना ही अच्छा होता है, धीरे-धीरे अनेक बड़ देकर मारना क्यों? जिसने पुस्तक लिखी है, उसने कहा है कि यदि घर होना तो हमसे बढ़िया घाँस कर सकता था!

मास्टर विस्मित होकर भीरामकृष्ण की बातें सुन रहे हैं और बड़े आनन्द से बैठे हैं। भीरामकृष्ण फिर कह रहे हैं—

* John Stuart Mill's Autobiography

कान्ही मस्कर को देखा जाता है, परन्तु विषयमेव ही वाक्य वि-
सर्जनी है, उतनी ही भाषा पढ़नी है।

मास्टर—जी, आप जैसा करते हैं, दुबची लगाना पड़ता है।

भीरामकृष्ण (आनन्दित होकर)—बहुत ठीक।

सभी मुग्न हैं, भीरामकृष्ण फिर बड़ रहे हैं।

भीरामकृष्ण (मास्टर के प्रति)—देखो, सभी को आनन्दित हो-
सकता है।

मास्टर—जी, परन्तु ईश्वर कर्ता है; वे अपनी इच्छानुसार निर-
विष प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। किसी को चेतन्य दे रहे हैं, किसी को
अज्ञानी बनाकर रखा है।

भीरामकृष्ण—नहीं, उनसे व्याकुल होकर प्रार्थना करनी पड़ती है।
ध्यान्तारिक होने पर वे प्रार्थना अवश्य सुनेंगे।

एक मक्क—जी हाँ, 'मैं' है, इसलिए प्रार्थना करनी होगी।

भीरामकृष्ण (मास्टर के प्रति)—लीला के सहारे नित्य में
जाना होता है—जिस प्रकार सीढ़ी पकड़-पकड़ कर छत पर चढ़ना
होता है। नित्य-दर्शन के बाद नित्य से लीला में आकर रहना होता है,
मर्कों के साथ मर्त्सिलेकर। यही मेरा परिपक्व मत है।

“उनके अनेक रूप, अनेक लीलाएँ हैं। ईश्वर-लीला, देव-लीला,
नर-लीला, जगत्-लीला। वे मानव बनकर, अवतार होकर युग-युग में

आने हैं,—प्रेम-भक्ति सिखाने के लिए। देखो न चैतन्य देव को। अवतार द्वारा ही उनके प्रेम तथा भक्ति का आस्वादन किया जा सकता है। उनकी अनन्त लीलाएँ हैं—पान्थु मुझे आश्चर्यचकित है प्रेम तथा भक्ति की। मुझे तो विर्ग, दूध चादिए। गाय के स्तनों से ही दूध आता है। अवतार गाय के स्तन हैं।”

क्या श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं कि वे अवतीर्ण हुए हैं, उनका दर्शन करने से ही ईश्वर का दर्शन होता है। चैतन्य देव का उल्लेख कर क्या श्रीरामकृष्ण अपनी ओर संकेत कर रहे हैं।

जे. एस. मिल और श्रीरामकृष्ण; मानव की सोमावद्धता।

श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर देवालय में शिव-मन्दिर की छड़ी पर बैठे हैं। अष्टमास, १८८३ ई०, लूब गर्मी पड़ रही है। थोड़ा देर बाद सार्वबाल होगा। बर्फ आदि लेकर मास्टर आये हैं और श्रीरामकृष्ण को प्रणाम कर उनके चरणों के पास शिव-मन्दिर की छड़ी पर बैठे।

श्रीरामकृष्ण (मास्टर के प्रति)—मणि मलिक की पोती का स्वामी आया था। उन्होंने किसी पुस्तक में पढ़ा है, ईश्वर जैसे जानो, सर्वज्ञ नहीं जान पड़ते। नदी तो इतना दुःख क्यों? और यह जो जीव की मृत होती है, उन्हें एक बार में मार डालना ही अच्छा होता है, धीरे-धीरे मनेक बह देकर मारना क्यों? कितने पुस्तक टिली है, उसने बरा है कि यदि वह होता तो इतने बड़िया एहि कर सकता था!

मास्टर विस्मय होकर श्रीरामकृष्ण की बातें सुन रहे हैं और बड़े आनन्द में बैठे हैं। श्रीरामकृष्ण फिर कह रहे हैं—

अपने स्वप्न को देखा जाता है, परन्तु विषयभोग की वासना मिटने रहती है, उतनी ही बाधा पड़ती है।

मास्टर—जी, भाव जैसा कहते हैं, डबकी लगाना पड़ता है।

श्रीरामकृष्ण (आनन्दित होकर)—बहुत ठीक।

सभी चुप हैं, श्रीरामकृष्ण फिर कह रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण (मास्टर के प्रति)—देखो, सभी को आत्मदर्शण होता है।

मास्टर—जी, परन्तु ईश्वर कर्ता है; वे अपनी इच्छानुसार विषय प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। किसी को चैतन्य दे रहे हैं, किन्तु अज्ञानी बनाकर रखा है।

श्रीरामकृष्ण—नहीं, उनसे व्याकुल होकर प्रार्थना करनी पड़ती है। आन्तरिक होने पर वे प्रार्थना अवश्य सुनेंगे।

एक भक्त—जी हाँ, 'मैं' है, इसलिए प्रार्थना करनी होगी।

श्रीरामकृष्ण (मास्टर के प्रति)—लीला के सहारे नित्य जाना होता है—जिस प्रकार सीढ़ी पकड़-पकड़ कर छत पर चढ़ा होता है। नित्य-दर्शन के बाद नित्य से लीला में आकर रहना होता है। मर्कों के साथ मर्त्तिलेकर। यही मेरा परिपक्व मत है।

“उनके अनेक रूप, अनेक लीलाएँ हैं। ईश्वर-लीला, देव-लीला, नर-लीला, जगत्-लीला। वे मानव बनकर, अवतार होकर सुगुण

गति है,—प्रेम-भक्ति खिलाने के लिए। देखो न चैतन्य देव को। तबतार द्वारा ही उनके प्रेम तथा भक्ति का आस्वादन किया जा सकता है। उनकी अगन्त सीमाएँ हैं—परन्तु मुझे आवश्यकता है प्रेम तथा भक्ति की। मुझे तो निर्बल रूप चाहिए। गाय के स्तनों से ही रूप आता है। तबतार गाय के स्तन हैं।”

क्या भीरामकृष्ण कह रहे हैं कि वे अवतीर्ण हुए हैं, उनका दर्शन करने से ही ईश्वर का दर्शन होता है। चैतन्य देव का उल्लेख कर क्या भीरामकृष्ण अपनी ओर सचेत कर रहे हैं।

जे. एस. मिल और भीरामकृष्ण; मानव की क्षोमावस्था।

भीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर देवालय में शिव-मन्दिर की छोट्टी पर बैठे हैं। उद्देश्य माल, १८८१ ई०, वर्ष गर्मी पड़ रही है। मोटी देर बाद मार्चबाल होगा। बरफ आदि लेकर माहटर आये हैं और भीरामकृष्ण को प्रणाम कर उनके चरणों के पास शिव-मन्दिर की छोट्टी पर बैठे।

भीरामकृष्ण (माहटर के प्रति)—यदि मजिह की पीठी का स्वामी थाया था। उन्होंने किसी पुस्तक में पढ़ा है, ईश्वर बैठे शान्ति, सर्वज्ञ नहीं जान पड़ते। नहीं तो इतना दुःख क्यों। और यह जो जीव को मेल होता है, उन्हें एक बार में मार सकता ही अर्ज होना है, धीरे-धीरे अनेक बार देकर मारना क्यों। मिलने पुस्तक लिखी है, उसने कहा है कि यदि यह होता तो इतने बहिष्कार नहीं कर सकता था।

माहटर विरिक्त होकर भीरामकृष्ण की बातें सुन रहे हैं और बड़े आनन्द से बैठे हैं। भीरामकृष्ण फिर कह रहे हैं—

श्रीरामकृष्ण (मास्टर के प्रति)—उन्हें क्या समझा जाता है जो मैं भी कभी उन्हें अच्छा मानता हूँ और कभी दुःख। अपनी महामात्र के भीतर हमें रखा है। कभी वह होश में लाते हैं, तो कभी बेशोश कर देते हैं। एक बार अज्ञान दूर हो जाता है, दूसरी बार फिर आकर घेर लेता है। तालाब का जल सिवार से टँका हुआ है। पत्थर फेंकने पर कुछ जड़ दिखाई देता है, फिर थोड़ी देर बाद सिवार नाचते-नाचते आकर उस जल को भी दक लेता है।

“जब तक देहबुद्धि है, तभी तक सुख-दुःख, जन्म-मृत्यु, रोम-शोक हैं। ये सब देह के हैं, आत्मा के नहीं। देह की मृत्यु के बाद सम्भव है वे अच्छे स्थान पर ले जाएँ—जिस प्रकार प्रसव-वेदन के बाद सन्तान की प्राप्ति! आत्मज्ञान होने पर सुख-दुःख, जन्म-मृत्यु स्वप्न जैसे लगते हैं।

“हम क्या समझेंगे? क्या एक सेर के लोटे में दस सेर दूध आ सकता है? नमक का पुतला समुद्र नापने जाकर फिर खबर नहीं देता। गलकर उसी में मिल जाता है।”

सन्ध्या हुई, मन्दिरों में आरती हो रही है। श्रीरामकृष्ण अपने कमरे में छोटी खटिया पर बैठकर जगज्जननी का चिन्तन कर रहे हैं। राखाल, लाट्ट, रामलाल, किशोरी शुभ आदि भक्तगण उपरिषद हैं। मास्टर आज रात को टहरेंगे। कमरे के उत्तर की ओर एक छोटे बरामदे में श्रीरामकृष्ण एक भक्त के साथ एकान्त में बातें कर रहे हैं। वह रहे हैं ‘भोर में तथा उत्तर-रात्रि में ध्यान करना ठीक है और प्रतिदिन सन्ध्या के बाद।’ किस प्रकार ध्यान करना चाहिए, साकार ध्यान, अरूप ध्यान, यह सब बता रहे हैं।

देर बाद श्रीगमकृष्ण पश्चिम के गोल बरामदे में बैठ गए ।
वे का समय होगा । मास्टर पास बैठे हैं, राखाल आदि बीच-
के भीतर आ-जा रहे हैं ।

मकृष्ण (मास्टर के प्रति)—देखो, यहाँ पर जो लोग आये,ने,
देह मिट जायगा, क्या कहते हो ?

टर—जी, हाँ ।

समय गंगानी में काली दूरी पर मॉशी अपनी नाव खेता
गा रहा है । संगीत की यह ध्वनि मधुर अनाइत ध्वनि की
आकाश के बीच में से होकर मानी गंगानी के विशाल बंध
करती हुई भीरामकृष्ण के कानों में प्रविष्ट हुई । श्रीरामकृष्ण
भावाविष्ट हो गए । सारे शरीर के रोंगटे खड़े हो उठे । भीराम-
र का हाथ पकड़कर कह रहे हैं, “ देखो, देखो, मेरे रोंगटे
हैं । मेरे शरीर पर हाथ रखकर देखो । ” प्रेम से आविष्ट उनके
ले शरीर को छूकर वे विस्मित हो गए । उपनिषद् में कहा
वे विश्व में, आकाश में “ ओतमोत ” होकर विद्यमान हैं—
शब्द के रूप में भीरामकृष्ण को स्पर्श कर रहे हैं, क्या यही
! *

ही देर बाद भीरामकृष्ण फिर वार्तालाप कर रहे हैं ।

‘ एतस्मिन् नु सतु कश्चिदपि आकाश ओतम्य प्रोत्सथ । ’

—बृहदारण्यक, ३-८-२१ ।

हृदः खे पीरुं ननु । —गीता, ७।८

श्रीरामकृष्ण—जो लोग यहाँ पर आते हैं, उनका शुभ सं
 दे; क्या कहने हो ?

मास्टर—जो, हाँ ।

श्रीरामकृष्ण—अधर का वैसा संस्कार या ।

मास्टर—इसमें क्या कहना है ।

श्रीरामकृष्ण—सरल होने पर ईश्वर शीघ्र प्राप्त होते हैं । तिर
 पय हैं,—सत् और असत्, सत् पय से चले जाना चाहिए ।

मास्टर—जी हाँ, घागे का मुँह योदा भी कैला रहने पर मुँह
 भीतर नहीं जाता ।

श्रीरामकृष्ण—प्रास के साथ मुँह में केश चले जाने पर सब क
 सब थूककर फेंक देना पड़ता है ।

मास्टर—परन्तु आप जैसे कहते हैं, जिन्होंने, ईश्वर का दर्शन
 किया है, असत्-संग उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, प्रसर अग्नि में
 केले का पेड़ तक जल जाता है !

परिच्छेद २५

कीर्तनानन्द में

(१)

अधर के मकान पर चण्डी का संगीत ।

दूसरे दिन श्रीरामकृष्ण कलकत्ते के बेनेटोला में अधर के घर हैं । आषाढ़ शुक्ल दशमी, १४ जुलाई १८८३, शनि-श्रीरामकृष्ण को राजनारायण का चण्डी-संगीत सुनायेंगे । स्तर आदि साथ हैं । टाकुर-घर के बरामदे में गाना हो रहा यण गाने लगे—

(संगीत-भावार्थ)

भय पद में प्राणों को सौंप दिया है, फिर सुशे यम का क्या तमरूपी सिर की शिला में काली नामक महामंत्र बौध में इस संसाररूपी बाजार में अपने शरीर को बेचकर श्रीदुर्गा-द लाया हूँ । काली-नामरूपी कल्पतरु को हृदय में घो दिया म के आने पर हृदय खोलकर दिखाऊँगा, इसलिए बैठा हूँ । दुष्ट है, उन्हें मगा दिया है । मैं जय दुर्गा, धी दुर्गा कहकर के लिए बैठा हूँ ।”

श्रीरामकृष्ण थोड़ा धुनकर भ.वाचिष्ठ हो खड़े हो गये और मण्डली मिलित होकर गाना गत रहे हैं ।

धीरामकृष्ण (मणि से हँसते हुए)—तुम भी आओ न, हम अघर के यहाँ जा रहे हैं।

मणि 'जैसी आपकी आशा' कहकर गाड़ी पर बैठ गये।

मणि अँग्रेजी पढ़े लिये हैं, इसी से संस्कार नहीं मानते थे; पर कुछ दिन हुए धीरामकृष्ण के पास यह स्वीकार कर गये थे कि अघर के संस्कार थे, इसी से वे उनकी इतनी भक्ति करने हैं। घर लौटकर विचार करने पर मास्टर ने देखा कि संस्कार के बारे में अभी तक उनको पूर्ण विश्वास नहीं हुआ। यही कहने के लिए आज धीरामकृष्ण से मिलने आये। धीरामकृष्ण बातें करने लगे।

धीरामकृष्ण—अच्छा, अघर को तुम कैसा समझते हो ?

मणि—उनका बहुत अनुपात है।

धीरामकृष्ण—अघर भी तुम्हारी बड़ी प्रशंसा करता है।

मणि कुछ ढेर तक चुप रहे, फिर पूर्वजन्म के संस्कार की बात उटायी।

'ईश्वर के कार्य समझना असम्भव है।'

मणि—मुझे 'पूर्वजन्म' और 'संस्कार' नहीं है; क्या इससे मेरी भक्ति में कोई

ना विश्वास

है—यह

सब का मत

है।

अनन्त है

। मैंने सुन

रखा है कि उसकी सृष्टि में सब कुछ हो सकता है। इसीसे इन सब की चिन्ता न कर केवल ईश्वर ही की चिन्ता करता हूँ। इनुमान पूछा गया या आज कौनसी तिथि है; इनुमान ने कहा या—मैं तिथि नक्षत्र आदि नहीं जानता, केवल एक राम की चिन्ता करता हूँ।

“ईश्वर के कार्य क्या कुछ समझ में आने हैं! यह तो पाम हो है—पर यह समझना कितना कठिन है! बलराम कृष्ण को भगवन् नहीं जानते थे।”

मणि—जी हाँ। आपने भीष्मदेव की बात जैसी कही थी।

श्रीरामकृष्ण—हाँ, हाँ! क्या कहा था, कही तो।

मणि—भीष्मदेव शरशय्या पर पड़े रो रहे थे। पाण्डवों ने भीष्मकृष्ण से कहा, भाई, यह कैसा आश्चर्य है! पितामह इतने शहीदी और भी मृत्यु का विचार कर रो रहे हैं! भीष्मकृष्ण ने कहा, उनमें पूरा न, क्यों रोने हैं। भीष्मदेव बोले, मैं यह विचार कर रोता हूँ कि भगवान् के कार्य को कुछ भी न समझ सफा। हे कृष्ण, तुम इन पाण्डवों के साथ फिरने हो, पग पग पर इनकी रक्षा करते हो, फिर भी इनकी विद्रोह अन्त नहीं।

श्रीरामकृष्ण—ईश्वर ने अपनी माया से सब कुछ ढक रखा है—कुछ जानने नहीं देता। फामिनी और कांचन ही माया है। इन माया को हटाकर जो ईश्वर के दर्शन करता है, वही उने देण पाता है। एक आदमी को ममज्ञाने समय ईश्वर ने एक चमत्कार दिगमया। अचानक सामने देला देश (कामाचुडुर) का एक सागर, और एक आदमी ने बाईं हटाकर उमड़े जय गिरा। जय शक्ति को हट

साक्ष्य था। इससे यह सूचित हुआ कि वह साध्वानन्द मायाह्वी कादे से ढका हुआ है;—जो काँद हटाकर बल पीता है वही पाता है।

“सुनो, तुमसे बड़ी गूढ बातें कहता हूँ। छाउओं के तले बैठे हुए देखा कि चोरखाने का सा एक दरवाजा सामने है। कोठरी के अन्दर क्या है, यह तो मुझे मालूम नहीं पड़ा। मैं एक नहल्लो से छेद करने लगा, पर कर न सका। मैं छेदता रहा, पर वह बार बार भर जाता था। लेकिन पीछे से एक बार इतना बड़ा छेद बना।”

यह कहकर श्रीरामकृष्ण चुप रहे। फिर बोलने लगे—ये सब बड़ी ऊँची बातें हैं। यह देखो, कोई मानो मेरा मुँह ढका देता है।

“ईश्वर के चैतन्य से जगत् चैतन्यमय है। कभी कभी देखता हूँ कि छोटी छोटी मछलियों में वही चैतन्य घूम-फिर रहा है।”

गाड़ी दरमाइय के निकट पहुँची। श्रीरामकृष्ण फिर कह रहे हैं।

“कभी कभी देखता हूँ कि सर्पों में जिस प्रकार पृथ्वी जल से ओतप्रोत रहती है, उसी प्रकार इस चैतन्य से जगत् ओतप्रोत है।

“इतना सब दिखलाई तो पड़ता है, पर मुझे अभिमान नहीं होता।”

मणि (सहाय्य)—आपका अभिमान कैसा ?

श्रीरामकृष्ण—अपथ खाके कहता हूँ घोष भी अभिमान नहीं होता।

मणि—श्रीस देश में सुकशत नाम का एक आदमी था। यह देववाणी हुई थी कि सब लोगों में वही शक्ती है। उसे अचम्भा हुआ। बहुत देर तक निर्भय से चिन्ता करने पर उसे मेद मालूम हुआ। सब

उसने अपने बान्धवों ने कहा, केवल मुझको ही मारूम हुआ है कि मैं कुछ नहीं जानता; पर दूसरे सब लोग कहते हैं कि हमें मृत ज्ञान हुआ है। लेकिन वास्तव में सभी अनजान हैं।

श्रीरामकृष्ण—मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं जानता ही क्या हूँ कि इतने लोग यहाँ आते हैं ! वैष्णवचरण बड़ा पण्डित था। वह कहता था कि तुम जो कुछ कहते हो सब शास्त्रों में पाया जाता है। फिर तुम्हारे पास क्यों आता हूँ ? तुम्हारे मुँह से वही सब सुनने के लिए

मणि—आपकी सब बातें शास्त्र से मिलती हैं। नवद्वीप गोलार्ध भी उस दिन पानीहाटी में यही बात कहते थे। आपने कहा था न— 'गीता' 'गीता' बार बार कहने से 'त्यागी' 'त्यागी' हो जाता है। आपकी इसी बात पर।

श्रीरामकृष्ण—मेरे साथ क्या दूसरों का कुछ मिलता जुलता है ? किसी पण्डित या किसी साधु का ?

मणि—आपको ईश्वर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है। और दूसरों को मशीन में डालकर। जैसे नियम के अनुसार सृष्टि होती है।

श्रीरामकृष्ण (सहास्य, रामलाल आदि से)—अरे, कहता क्या है !

श्रीरामकृष्ण की हँसी रुकती ही नहीं। अन्त में उन्होंने कहा— शपथ खाता हूँ, मुझे इससे तनिक भी अभिमान नहीं होता।

मणि—विद्या से एक लाभ होता है। उससे यह मारूम हो जाता है कि मैं कुछ नहीं जानता, और मैं कुछ नहीं हूँ।

धीरामकृष्ण—ठीक है, ठीक है। मैं कुछ नहीं हूँ! मैं कुछ नहीं हूँ! अच्छा, अंग्रेजी ज्योतिष पर तुम्हें विश्वास है।

मणि—उन लोगों के नियम के अनुसार नये आविष्कार हो सकते हैं; यूरेनस (Uranus) ग्रह की अनियमित चाल देखकर उन्होंने दुर्धन से पता लगाकर देखा कि एक नया ग्रह (Neptune) चमक रहा है। और उससे ग्रहण की गणना भी हो सकती है।

धीरामकृष्ण—हाँ, होती है।

गाड़ी चल रही है—प्रायः अघर के मकान के पास आ गई है।
धीरामकृष्ण मणि से कहते हैं—सत्य में रहना, तभी ईश्वर मिलेगा।

मणि—एक और बात आपने नवद्वीप गोस्वामी से कही थी—
“हे ईश्वर, मैं तुझे ही चाहता हूँ। देखना, अपनी भुवनमोहिनी माया के ऐश्वर्य से मुझे मुग्ध न करना। मैं तुझे ही चाहता हूँ।”

धीरामकृष्ण—हाँ, यह दिल से कहना होगा।

परिच्छेद २६

ज्ञानयोग और निर्वाण मत

(१)

पण्डित पद्मलोचन । विद्यासागर ।

आपाट की कृष्णा तृतीया तिथि है, २२ जुलाई, १८८३ ई० । आज रविवार है । भक्त लोग अवसर पाकर श्रीरामकृष्ण के दर्शनों के लिए फिर आए हैं । अघर, राखाल और मास्टर कलकत्ते से एक गाड़ी पर दिन के एक दो बजे दक्षिणेश्वर पहुँचे । श्रीरामकृष्ण मोजन के पश्चात् थोड़ी देर आराम कर चुके हैं । कमरे में मणि मल्लिक आदि भी भक्त बैठे हैं ।

श्रीरामकृष्ण अपनी छोटी खाट पर उत्तर की ओर मुँह किए बैठे हैं । भक्त लोग जमीन पर—कोई चटाई और कोई आसन पर—बैठे हैं । सभी महापुरुष की आनन्द-मूर्ति को एकटक देख रहे हैं । कमरे के तल ही, पश्चिम ओर गंगाजी दक्षिण की ओर बह रही हैं । वर्षा ऋतु के कारण स्रोत बड़ा प्रबल था, मानो गंगाजी सागर-संगम पर पहुँचने के लिए बड़ी व्यग्र हो, केवल राह में क्षणभर के लिए महापुरुष के ज्ञान-मन्दिर के दर्शन और स्पर्श काती हुई जा रही थीं ।

श्रीसुत मणि मल्लिक पुराने ब्राह्मभक्त हैं । उनकी उम्र साठ-पैंसठ वर्ष की है । कुछ दिन हुए वे काशी गये थे । आज श्रीरामकृष्ण से मिलने आए हैं और उनसे काशी-दर्शन का वर्णन कर रहे हैं ।

मणि महिक्क—एक और साधु को देखा। वे कहने हैं कि बिना इन्द्रिय-संयम के कुछ नहीं होगा। सिर्फ ईश्वर की रट लगाने से क्या हो सकता है ?

श्रीरामकृष्ण—इन लोगों का मत यह है कि पहले साधना चाहिए—शम, दम, निनिष्ठा चाहिए। ये निर्वाण के लिए चेष्टा कर रहे हैं। ये वेदान्ती हैं, सदैव विचार करते हैं, 'ब्रह्म सत्य है और जगत् मिथ्या।' बड़ा कठिन मार्ग है। यदि जगत् मिथ्या हुआ तो तुम भी मिथ्या हुए। जो कह रहे हैं वे स्वयं मिथ्या हैं, उनकी बातें भी स्वप्नवत् हैं। बड़ी दूर की बात है।

“ एक दृष्टान्त देकर समझाता हूँ। जैसे कपूर जलाने पर कुछ भी शेष नहीं रहता, मगर लकड़ी जलाने पर राख बाकी रह जाती है। अन्तिम विचार के बाद समाधि होती है। तब 'मैं', 'तुम', 'जगत्' इन सबका कोई पता ही नहीं रहता।

“पद्मलोचन बड़ा शनी या, इधर मैं तो 'मों मों' कहकर प्रार्थना करता था, तो भी मुझे खूब मानता था। वह बर्देवान राज का समा-पण्डित था। कलकत्ते में आया था—कामारहाटी के पास एक बागुमें रहता था। पण्डित को देखने की मेरी इच्छा हुई। मैंने हृदय को यह जानने के लिए भेजा कि पण्डित को अभिमान है या नहीं। सुना कि अभिमान नहीं है। मुझसे उसकी भेंट हुई। वह तो उतना शनी और पण्डित था, परन्तु मेरे मुँह से रामप्रसाद के गाने सुनकर रो पड़ा ! बातें करके ऐसा मुझ मुझे कहीं और नहीं मिला। उसने मुझसे कहा, 'भक्तों का सज्ज करने की कामना त्याग दो, नहीं तो तरह तरह के लोग हैं, वे

हुमको गिरा देंगे ।' वैष्णववरण के गुरु उरसवानन्द से उसने पत्र-व्यवहार करके विचार किया था, फिर मुझसे कहा, आप भी जूय मुनिने । एक सभा में विचार हुआ था, — शिवजी बड़े हैं या ब्रह्माजी ! अन्त में पण्डितों ने पद्मलोचन से पूछा । पद्मलोचन ऐसा सरल था कि उसने कहा, ' मेरे चौदह पुरखों में से किसी ने न तो शिवजी को देखा और न ब्रह्माजी को ही । ' ' कामिनी-कांचन का त्याग ' सुनकर एक दिन उसने मुझसे कहा, 'उन सब का त्याग क्यों कर रहे हो ! यह क्या है, वह मिथी है,—यह मेदबुद्धि तो अज्ञान से पैदा होती है ।' मैं क्या कर सकता था — बोला, 'क्या मादूम, पर मुझे क्या-पैसा आदि क्या ही नहीं ।'

“ एक पण्डित को बड़ा अभिमान था । वह ईश्वर का रूप नहीं मानता था । परन्तु ईश्वर का कार्य कौन समझे ? वे आघातक के रूप में उसके सामने प्रकट हुए । पण्डित बड़ी देर तक बेहोश रहा । जूय होश संभालने पर लगातार ' का, का, का ' (अर्थात्, काली) की लट लगाता रहा । ”

मच्छ—महाराज, आपने विद्यासागर को देखा है ? कैसा देखा ?

श्रीरामकृष्ण—विद्यासागर के पाण्डित्य है, दया है लेकिन अन्तर्दृष्टि नहीं है । भीतर सोना दबा पड़ा है, यदि इसकी तरफ उठे होती तो इसना चाहरी काम जो वह कर रहा है, वह सब घट जाता और अन्त में एकदम त्याग हो जाता । भीतर, हृदय में ईश्वर है पर बात जानने पर उन्हीं के ध्यान और चिन्तन में मन लग जाता । किसी किसी को बहुत दिन तक निष्काम कर्म करने करने अन्त में वैश्य होता है और मन उधर मुड़ जाता है—ईश्वर से लग जाता है ।

“जैसा काम ईश्वर विद्यासागर कर रहा है वह बहुत अच्छा है। दया बहुत अच्छी है। दया और माया में बड़ा अन्तर है। दया अच्छी है, माया अच्छी नहीं। माया का अर्थ आत्मीयों से प्रेम है—अपनी स्त्री, पुत्र, मारि, बहन, भतीजा, भाजा, माँ, बाप इन्हीं से। दया—सब प्राणियों से समान प्रेम है।”

(२)

ब्रह्म त्रिगुणातीत । ' मुँह से नहीं बतया जा सकता । '

मास्टर—क्या दया भी एक बन्धन है ?

श्रीरामकृष्ण—वह तो बहुत दूर की बात ठहरी। दया सतोगुण से होती है। सतोगुण से पालन, रजोगुण से घट्टि और तमोगुण से संहार होता है, परन्तु सत्त्व, रजः, तमः इन तीनों गुणों से परे है—प्रकृति से परे है।

“जहाँ यथार्थ तत्व है वहाँ तक गुणों की पहुँच नहीं। जैसे चोर-डाकू किसी ठीक जगह पर नहीं जा सकते, वे डरने हैं कि कहीं पकड़े न जायें। सत्त्व, रजः, तमः ये तीनों गुण डाकू हैं। एक कहानी सुनाता हूँ।

“एक आदमी जंगल की राह से जा रहा था कि तीन डाकूओं ने उसे पकड़ा। उन्होंने उसका सब झूठ छीन लिया। एक डाकू ने कहा 'इसे जीवित रखने से क्या लाभ।' यह कहकर वह तख्तार से उठे काटने आया। तब दूसरे डाकू ने कहा, 'नहीं जी, काटने से क्या होगा। इसके हाथ-पैर बाँधकर यही छोड़ दो।' वैसा करके डाकू उसे वहीं छोड़कर चले गए। थोड़ी देर बाद उनमें से एक लीट आया और

कहा, 'ओह ! तुम्हें चोट लगी ! आओ, मैं तुम्हारा बन्धन सोल देता हूँ ।' उसे मुक्त कर डाकू ने कहा, 'आओ मेरे साथ, तुम्हें सड़क पर पहुँचा दूँ ।' बड़ी देर में सड़क पर पहुँचकर उसने कहा, 'इस रास्ते से चने जाओ, वह तुम्हारा मकान दिखता है ।' तब उस आदमी ने डाकू से कहा, 'भाई, आपने मेरा बड़ा उपकार किया; अब आप भी चलिए, मेरे मकान तक; आइए ।' डाकू ने कहा, 'नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकता पुलिस को ख़बर लग जायगी ।'

“यह संसार ही जंगल है । इसमें सत्व, रज, तमः ये तीन शाहू रहते हैं—वे जीवों का तत्वज्ञान छीन लेते हैं । तमोगुण मारना बुरा है; रजोगुण संसार में फँसाता है; पर सतोगुण रज-और तमः से बचाता है । सत्वगुण का आश्रय मिलने पर काम, क्रोध आदि तमोगुणों से रक्षा होती है । फिर सतोगुण जीवों का संसार-बन्धन तोड़ देता है; लेकिन सतोगुण भी डाकू है—वह तत्वज्ञान नहीं दे सकता । हाँ, यह जीव को उस परमपद में जाने की राह तक पहुँचा देता है और कहता है, 'यह देखो, दुःख मकान वह दीर रहा है !' जहाँ प्रज्ञान है, वहाँ से सतोगुण भी बहुत दूर है ।

“प्रज्ञा क्या है, यह मुँह से नहीं बताया जा सकता । जिसे उपद्रव पता लगता है वह फिर ख़बर नहीं दे सकता । लोग कहते हैं कि कावेरी में जाने पर अज्ञान फिर नहीं छौटता ।

“चार मित्रों ने घूमने-फिरने ऊँची दीवार से पिरी एक ऊपर देखी । भीतर क्या है यह देखने के लिए सभी बहुत सलजाले । एक दीवार पर चढ़ गया । सोंककर उसने जो देखा तो हँस रह गया, और 'हा हा हा हा' करने हुए भीतर गिर पड़ा । फिर कोई ख़बर नहीं थी । ख

साह जो कोई चढ़ा, वही ' हा हा हा हा ' कहने हुए गिर गया ' फिर स्वर बौन दे !

" जन्-भरत, दत्तात्रेय—ये ब्रह्मदर्शन के पश्चात् फिर स्वर नहीं दे सके । ब्रह्मज्ञान के उपरान्त समाधि होने से फिर ' अहं ' नहीं रहता । इसीलिए रामप्रसाद ने कहा है, ' यदि अकेले सम्भव न हो तो मन, रामप्रसाद को साथ ले । ' मन की लय होनी चाहिए, फिर ' रामप्रसाद ' की, अर्थात् अहं तत्व की भी लय होनी चाहिए । तब वहीं वह ब्रह्मज्ञान मिल सकता है । "

एक भक्त—महाभारत, क्या, शुकदेव को ज्ञान नहीं हुआ था ?

श्रीरामकृष्ण—कितने कहते हैं कि शुकदेव ने ब्रह्म-समुद्र को देखा और छुआ हा भर था, उममें पैठकर गोता नहीं लगाया । इसीलिए लौटकर उतना उपदेश दे सके । कोई कहता है, ब्रह्मज्ञान के पश्चात् वे लौट आए थे—लोकशिक्षा देने के लिए । परीक्षित को भागवत सुनाना था और कितनी ही लोकशिक्षा देनी थी—इसीलिए ईश्वर ने उनके सम्पूर्ण अहं-तत्व की लय नहीं की । एकमात्र ' विद्या का अहं ' रख छोड़ा था ।

केशव को शिक्षा । ' दल (साम्प्रदायिकता) अच्छा नहीं । '

एक भक्त—क्या ब्रह्मज्ञान होने के बाद सम्प्रदाय आदि चलाया जा सकता है ?

श्रीरामकृष्ण—केशव सेन से ब्रह्मज्ञान की चर्चा हो रही थी । केशव ने कहा, आगे कहिये । मैंने कहा, और आगे कहने से सम्प्रदाय

आदि नहीं रहेगा । इस पर केशव ने कहा, तो फिर रहने दीजिये । (स
हैंसे ।) तो भी मैंने कहा, 'मैं' और 'मेरा'—यह कइना अज्ञान है
'मैं कर्ता हूँ, और यह स्त्री, पुत्र, सम्पत्ति, मान, प्रतिष्ठा—यह सब मे
है' यह विचार बिना अज्ञान के नहीं होता । तब केशव ने कहा, महात्मा
'अहं' को त्याग देने से तो फिर कुछ रहता ही नहीं । मैंने कहा, केशव
मैं तुमसे पूरा 'अहं' त्यागने को नहीं कहता हूँ, तुम 'कच्चा अहं'
छोड़ दो । 'मैं कर्ता हूँ', 'यह स्त्री और पुत्र मेरा है', 'मैं गुरु हूँ'—
इस तरह का अभिमान 'कच्चा अहं' है—इसी को छोड़ दो । इसे छोड़
कर 'पक्का अहं' बनाये रखो । 'मैं ईश्वर का दास हूँ, उनका भक्त हूँ, मैं
अकर्ता हूँ और वे ही कर्ता हैं,—ऐसा सोचते रहो ।

एक भक्त—क्या 'पक्का अहं' सम्प्रदाय बना सकता है ?

श्रीरामकृष्ण—मैंने केशव सेन से कहा, 'मैं सम्प्रदाय का नेता हूँ,
मैंने सम्प्रदाय बनाया है, मैं लोगों को शिक्षा दे रहा हूँ'—इस तरह का
अभिमान 'कच्चा अहं' है । किसी मत का प्रचार करना बड़ा कठिन काम
है । वह ईश्वर की आज्ञा बिना नहीं हो सकता । ईश्वर का आदेश ही
चाहिए । शुकदेव को भागवत की कथा सुनाने के लिए आदेश मिल
या । यदि ईश्वर का साक्षात्कार होने के बाद किसी को आदेश मिले और
तब यदि वह प्रचार का बीजा उठाए—लोगों को शिक्षा दे, तो कोई शक्ति
नहीं । उसका अहं 'कच्चा अहं' नहीं, 'पक्का अहं' है ।

"मैंने केशव से कहा था, 'कच्चा अहं' छोड़ दो । 'दास-भई',
'भक्त का अहं'—इसमें कोई दोष नहीं । तुम सम्प्रदाय की विाता का
रहे हो, लेकिन तुम्हारे सम्प्रदाय से हांग अलग होने जा रहे हैं । केशव

‘कहा, महाराज, अमुक व्यक्ति तीन बरों हमारे सम्प्रदाय में रहकर फिर उसी सम्प्रदाय में चला गया और जाते समय उलटे गलियारों दे गया। मैंने कहा, तुम लक्ष्मी का विचार क्यों नहीं करते ? क्या किसी को चला गया लेने से ही काम हो जाता है ?’

“केशव से मैंने और भी कहा था कि तुम आशाशक्ति को मानो। ब्रह्म और शक्ति अभिन्न हैं—जो ब्रह्म है वे ही शक्ति हैं। जब तक ‘मैं देह हूँ,’ यह बोध रहता है, तब तक दो अलग अलग प्रतीत होते हैं। मरने के समय दो आ ही जाते हैं। केशव ने काली (शक्ति) को मान लिया था।

“एक दिन केशव अपने शिष्यों के साथ आया। मैंने कहा, मैं तुम्हारा व्याख्यान सुनूँगा। उसने चौदनी में बैठकर व्याख्यान दिया। फिर घाट पर आकर बहुत कुछ बातचीत की। मैंने कहा, जो भगवान् है वे ही हमारे रूप में भक्त हैं, फिर वे ही एक दूसरे रूप में भागवत हैं। तुम लोग कहो, भागवत-भक्त-भगवान्। केशव ने और साथ ही भक्तों ने भी कहा, भागवत भक्त-भगवान्। फिर जब मैंने कहा, ‘कहो, गुरु-वृष्ण-वैष्णव,’ तब केशव ने कहा, महाराज, अभी इतनी दूर बढना ठीक नहीं। लोग मुझे कष्ट कहेंगे। -

“त्रिगुणातीत होना बड़ा कठिन है। बिना ईश्वर-लाभ किये वह सम्भव नहीं। जीव माया के राज्य में रहता है। यही माया ईश्वर को जानने नहीं देती। इसी माया ने मनुष्य को अज्ञानी बना रक्खा है। हृदय एक बड़हा लाया था। एक दिन मैंने देखा कि उसे उमने बाग में बाँध दिया है, घारा चुगाने के लिए। मैंने पूछा, ‘हृदय, तू प्रति-दिन उठे बरस

‘क्यों बौधता है?’ हृदय ने कहा, ‘मामा, बछड़े को घर में नौंटा। बग होने पर यह हल में जोता जायगा।’ ज्योंही उसने यह कहा, मैं झुल्लि हो गिर पड़ा! सोचा, कैसा माया का खेल है! कहाँ तो कामारजु-सिद्धोद और कहाँ कलकता! यह बछड़ा उतना रास्ता चला जायगा, वहाँ बढ़ता रहेगा, फिर कितने दिन बाद हल खींचेगा! इसी का नाम संसार है—दूसी का नाम माया है।

“बड़ी देर बाद मेरी मूर्छा दूटी थी।”

(३)

समाप्त में।

श्रीरामकृष्ण प्रायः सत दिन समाधिस्थ रहने हैं—उनका बाहरी ज्ञान नहीं के बराबर होता है, केवल बीच-बीच में भक्तों के साथ ईश्वर-प्रसंग और संकीर्तन करते हैं। करीब तीन-चार बजे मास्टर ने देखा कि वे अपनी छोटी खाट पर बैठे हैं—भावाविष्ट हैं। थोड़ी देर बाद जगन्माता से बातें करते हैं।

माता से वार्तालाप करते हुए एकबार उन्होंने कहा, ‘मा, उसे एक कला भर शक्ति क्यों दी?’ थोड़ी देर चुप रहने के बाद फिर कहते हैं, ‘माँ, समझ गया, एक कला ही पर्याप्त होगी। उसी से तेरा काम हो जायगा—जीवशिक्षण होगा।’

क्या श्रीरामकृष्ण इसी तरह अपने अन्तरंग भक्तों में शक्तिवंचन कर रहे हैं? क्या यह सब तैयारी इसीलिए हो रही है कि आगे चलकर वे जीवों को शिक्षा देंगे?

मास्टर के अतिरिक्त घर में राखाल भी बैठे हुए हैं। श्रीरामकृष्ण अब भी भावमग्न हैं, राखाल से कहते हैं, 'तू नाराज हो गया या? मैंने तुझे क्यों नाराज किया, इसका कारण है; दवा अपना ठीक असर करेगी समझकर। पेट में तिहो अधिक बट जाने पर मदार के पचे आदि लगाने पड़ते हैं।'

कुछ देर बाद कहते हैं, 'हाथों को देखा, शुष्क काष्ठवत् है। तब यहाँ रहता क्यों है?' इसका कारण है, जटिला कुटिला * के रङ्ग से लीला की पुष्टि होती है।

(मास्टर के प्रति) "ईश्वर का रूप मानना पड़ता है। जगद्धात्री रूप का अर्थ जानने हो। जो जगत् को धारण किए हैं—उनके धारण न करने से, उनके पालन न करने से जगत् नष्ट-धष्ट हो जाय। मनरूपी हाथी को जो बरत में कर सकता है, उसी के हृदय में जगद्धात्री उदय होती है।"

राखाल—मन मतवाला हाथी है।

श्रीरामकृष्ण—सिंहवाहिनी का सिंह इसीलिए हाथी को दबाए हुए है।

संध्या समय टापुरद्वारे में आगती हो रही है। श्रीरामकृष्ण भी अपने कमरे में ईश्वर का नाम ले रहे हैं। घर में घूनी दी गई। श्रीरामकृष्ण हाथ बाँधे उस छोटी खाट पर बैठे हैं—माता चिन्तन कर रहे हैं। बेलपरिया के गोविन्द मुहूर्त्तों और उनके कई मित्रों ने आकर उनको प्रणाम किया और जमीन पर बैठे। मास्टर और राखाल भी बैठे हैं।

* श्री राधा की सात और ननद—आशान घोष की माता और चंद्रिन।

बादर चाँद निकला हुआ है। जगत् चुपचाप हँस रहा है। भीतर सब लोग चुपचाप बैठे श्रीरामकृष्ण की शान्त मूर्ति देख रहे हैं। आप भावमग्न हैं। कुछ देर बाद बातें कीं। अब भी भावाविष्ट हैं।

श्यामा रूप उत्तम भक्त। विचार पथ।

श्रीरामकृष्ण (भावमग्न)—तुम लोगों को कोई शंका हो, तो मैं समाधान करता हूँ।

गोविन्द तथा अन्यान्य भक्त लोग सोचने लगे।

गोविन्द—महाशय, श्यामा रूप क्यों हुआ ?

श्रीरामकृष्ण—वह तो सिर्फ दूर से वैसा दिखता है। पास पर कोई रंग ही नहीं ! तालाब का पानी दूर से काला दिखता है। जाकर हाथ से उठाकर देखो, कोई रंग नहीं। आकाश दूर से नीले का दिखता है। पास के आकाश को देखो, कोई रंग नहीं। ईश्वर जितने ही समीप जाओगे उतनी ही धारणा होगी कि उनका नाम नहीं ! कुछ दूर हट आने से फिर वही ' मेरी श्यामा माता '। धासफूल का रंग।

“ श्यामा पुरुष है या प्रकृति ? किसी भक्त ने पूजन किया था। कोई दर्शन करने आया तो उसने देवी के गले में जनेऊ देखकर कहा ' तुमने माता के गले में जनेऊ पहनाया है ! ' भक्त ने कहा, भाई, तुम्हीं माता को पहचाना है। मैं अब तक नहीं पहचान सका कि मे पुरुष या प्रकृति ! इसीलिए जनेऊ पहना दिया था। ”

“ जो श्यामा हैं वे ही ब्रह्म हैं । जिनका रूप है वे ही रूपहीन भी हैं । जो सगुण हैं वे ही निर्गुण हैं । ब्रह्म ही शक्ति है और शक्ति ही ब्रह्म । दोनों में कोई भेद नहीं । एक सच्चिदानन्दमय हैं और दूसरी सच्चिदानन्दमयी । ”

गोविन्द—योगमाया क्यों कहने हैं ?

श्रीरामकृष्ण—योगमाया अर्थात् पुरुष-प्रकृति का योग । जो कुछ देखते हो यह सब पुरुष-प्रकृति का योग है । शिवकाली की मूर्ति में शिव के ऊपर काली खड़ी हैं । शिव शिव की भाँति पड़े हैं, काली शिव की ओर देख रही हैं,—यह सब पुरुष-प्रकृति का योग है । पुरुष क्रियाहीन हैं, इसीलिए शिव शिव हो रहे हैं । पुरुष के योग से प्रकृति सब काम करती है—सृष्टि, स्थिति, प्रलय करती है । श्याकृष्ण की युगल मूर्ति का भी यही अभिप्राय है । इसी योग के लिए वक्रभाव है । और यही भाग दिखाने के लिए श्रीकृष्ण की नाक में मुक्ता और भीमती की नाक में नीलम है । भीमती का रंग गौरा, मुक्ता जैसा लज्जवल है । श्रीकृष्ण का रंग साँवला है, इसीलिए भीमती का परपर नीला है, फिर श्रीकृष्ण के वस्त्र पीले और भीमती के नीले हैं ।

“ उत्तम भक्त कौन है ! जो ब्रह्मज्ञान के बाद देखता है कि ईश्वर ही जीव, जगत् और चौबीस तत्त्व हुए हैं । पहले ‘ नेति नेति ’ (यह नहीं, यह नहीं) करके विचार करते हुए एत पर पहुँचना पड़ता है । फिर वही आदमी देखता है कि एत जिन चीजों—ईंट, घूने और गुर्खों—से बनी है, सीढ़ी भी उन्हीं से बनी है । सब यह देखता है कि ब्रह्म ही जीव, जगत् और सब कुछ हैं ।

“ बेकार शुष्क विचार । राम, राम, मैं उस पर धृष्टता हूँ । (जमीन पर घुबोते हैं ।)

“ करो विचार कर शुष्क बना रहूँगा ! जब तक 'मैं' और 'तुम' है, तब तक प्रापेना है कि ईश्वर के चरणकमलों में शुद्धामक्ति बनी रहे ।

(गोरिन्द से) “ कमी कहता हूँ, तुम्हीं 'मैं' हो और मैं 'हो' 'तुम' हूँ । फिर कभी 'तुम्हीं तुम हो'—ऐसा हो जाता है ! उब समझ अपने अहं को हँड नहीं पाता ।

“शक्ति का ही अवतार होता है । एक मत से राम और कृष्ण पिरानन्द रुद्र को दो लहरें हैं ।

“ अद्वैतज्ञान के पथात् चैतन्य होता है । तब मनुष्य देखता है कि ईश्वर ही चैतन्य-रूप से सब प्राणियों में है । चैतन्य लाभ के बाद आनन्द होता है ' अद्वैत-चैतन्य-निर्यानन्द ' । -

(मास्टर से) “ और तुमसे कहता हूँ—ईश्वर के रूप पर अविश्वस्त मत करना । यह विश्वास करना कि ईश्वर के रूप हैं, फिर जो रूप तुम्हें पसन्द हो उसीका ध्यान करना ।

(गोरिन्द से) “ बात यह है कि जब तक भोग-वाचना बनी जाती है, तब तक ईश्वर को जानने या उनके दर्शन करने के लिए प्राण अक्षुब्ध नहीं होते । बधा खोल में मग रहता है । मिटाई देकर बशलाभा

— लतामयी में नदिया में तीन महापुरुष मो इन्ही नामों के श्रीचैतन्य महाशानु के अवतार समझे जाते हैं । सोन ही

को थोड़ी सी खा लेगा। जब उसे न खेल अच्छा लगता है न मिठाई, तब वह कहता है, माँ के पास जाऊँगा। फिर वह मिठाई नहीं माँगता। अगर कोई आदमी जिसे उसने न कभी देखा है और न पहचानता है, आकर कहे, 'आ, तुझे माँ के पास ले चलूँ,' तो वह उसके साथ चला जायगा। जो छोड़ उसे गोद में बिठाकर ले जायगा, वह उसी के साथ जायगा।

“संसार के भोग समाप्त हो चुकने के बाद ईश्वर के लिए प्राण व्याकुल होते हैं। उस समय केवल एक ही चिन्ता रहती है कि किस तरह उन्हें पाऊँ। उस समय जो जैसा बताता है, मनुष्य वैसा ही करने लगता है।”

परिच्छेद २७

ज्ञानयोग तथा भक्तियोग

(१)

ईश्वरदर्शन की यात । जीवन का उद्देश्य ।

फिर एक दिन १८ अगस्त १८८३ ई० शनिवार को तीसरे प
धीरामकृष्ण बलराम के घर आये हैं । वे अवतार-उत्पत्त समझा रहे हैं ।

धीरामकृष्ण (मछों के प्रति)—अवतार लोक-शिक्षा के लिए भक्ति
और मक्त लेकर रहते हैं । मानो छत पर चढ़कर सीढ़ी से आते-जाते
रहना । दूसरे लोग छत पर चढ़ने के लिए भक्तिपर्य पर रहेंगे,—जब
तक ज्ञान नहीं होता, जब तक सभी वासनाएँ नष्ट नहीं होतीं । सब वासनाएँ
मिट जाने पर ही छत पर उठा जाता है । बुझानदार का हिसाब जब
तक नहीं मिलता, तब तक वह नहीं सोता । स्वाते का हिसाब ठीक करते
ही सोता है !

(मास्टर के प्रति)—“मनुष्य तभी सफल होगा जब वह इतनी
लगवे । ऐसे मनुष्य के लिए सफलता निश्चय है ।

“अच्छा, केशव धेन, शिनाय,—वे लोग जो उराकना करे हैं,
वह तुम्हें कैसी लगती है ?”

मास्टर—जी, आपका कहना ठीक ही है,—वे बर्तने का ही

वर्णन करते हैं, परन्तु बगीचे के मालिक का दर्शन करने की बात बहुत कम कहते हैं। प्रायः बगीचे के वर्णन से ही प्रारम्भ और उती में समाप्ति हो जाती है।

श्रीरामकृष्ण—टीक। बगीचे के मालिक की खोज करना और उनमें जानचीत करना, यही काम है। ईश्वर का दर्शन ही जीवन का उद्देश्य है। *

बलराम के घर से अब अघर के घर पधारे हैं। सायंकाल के बाद अघर के बैठकघर में नाम-संकीर्तन और नृत्य कर रहे हैं, वैष्णव-चरण कीर्तनकार गाना गा रहे हैं। अघर, मास्टर, रास्ताल, आदि उपस्थित हैं।

कीर्तन के बाद श्रीरामकृष्ण भाव में विभोर होकर बैठे हैं, रामलाल से कह रहे हैं, " यहाँ का जल भावण भास का जल नहीं है। भावण भास का जल कान्ही तेजी के साथ आता है और फिर निकल जाता है। यहाँ पर पाताल से निकले हुए शिव हैं, स्थापित किये हुए शिव नहीं हैं। तू कोव में दक्षिणेश्वर से चला आया, मैंने माँ से कहा,—'माँ, इसके अपराध पर ध्यान न देना।'"

क्या श्रीरामकृष्ण अवतार हैं ? पाताल से निकले हुए शिव हैं ?

फिर भाव-विभोर होकर अघर से कह रहे हैं—'भैया, तुमने जो

* आत्मा का अद्वैत द्रष्टव्यः श्रोतव्यो, मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः

—बृहदारण्यक, २। ४। ५

* स्वयं को लक्षित कर।

“पर 'मैं मुक्त हूँ' यह अभिमान बड़ा ही अच्छा है। 'मैं मुक्त हूँ' यह कहने रहने से कहनेवाला मुक्त हो जाता है। और 'मैं बद्ध हूँ' कहने रहने से कहनेवाला बद्ध ही रह जाता है। जो केवल यह कहता है कि 'मैं पापी हूँ' वही सचमुच गिरता है। बल्कि कहने यह रहना चाहिए, 'मैंने उसका नाम लिया है, अब मेरे पाप कहीं ! मेरा बन्धन कैसा !

“देखो, मेरा चित्त बड़ा अप्रमत्त हो रहा है। हृदय* ने चिट्ठी लिखी है कि मैं बहुत बीमार हूँ। यह क्या है—माया या दया !”

मास्टर भी क्या कहें—मौन रह गए।

भीरामहृष्ण—माया किसे कहने हैं, पता है ! माता-पिता, भाई-बहिन, स्त्री-पुत्र, भाऊ-भाऊजी, भतीजे-भतीजी आदि आरम्य जनों के प्रति प्रेम—यही माया है। और प्राणिमात्र से प्रेम का नाम दया है। मुझे यह क्या हुई—माया या दया ! हृदय ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था—बड़ी सेवा की थी—अपने हाथों मेरा मैला तक साफ़ किया था, पर अन्त में उमने उतना ही बट भी दिया था। यह इतना अधिक बट देता था, कि एक बार मैं बाँध पर चढ़कर गंगाती में डूबकर देहत्याग करने तक को तैयार हो गया था। पर फिर भी उसने मेरा बहुत कुछ किया था। इस समय यदि उसे कुछ रुपये मिल जाते, तो मेरा चित्त सिंघर हो जाता। पर मैं किस पाप से हूँ ! कौन कहता किरे !”

* हृदय ओपरमहमदेव के मात्रे थे और १८८१ ई० तक काजीमन्दिर में रहकर लगभग २१ वर्ष तक इनकी सेवा की थी। उनका जन्मस्थान हुगली त्रिने के अन्नगंत मिहोड़ ग्राम में था। भीरामहृष्ण का जन्मस्थान कामारतुंडुर, यहाँ से दो कोस दूर है। १२ वर्ष की अवस्था में हृदय का देहविषय हुआ।

“पर ‘मैं मुक्त हूँ’ यह अभिमान बड़ा ही अच्छा है। ‘मैं मुक्त हूँ’ यह कहने रहने से कहनेवाला मुक्त हो जाता है। और ‘मैं बद्ध हूँ’ कहने रहने से कहनेवाला बद्ध ही रह जाता है। जो केवल यह कहता है कि ‘मैं पापी हूँ’ वही सचमुच गिरता है। वलिक कहते यह रहना चाहिए, ‘मैंने उसका नाम लिया है, अब मेरे पाप कहीं ? मेरा ध्वनन कैसा ?

“देखो, मेरा चित्त बड़ा अप्रमत्त हो रहा है। हृदय* ने विद्दी लिखी है कि मैं बहुत बीमार हूँ। यह क्या है—माया या दया ?”

मास्टर भी बया कहे—मौन रह गए।

श्रीरामकृष्ण—माया किसे कहने हैं, पता है ? माता-पिता, भाई-
 पुत्र, भाऊ-भाऊ, भतीजे-भतीजी आदि आरम्य जनों के प्रति
 है। और प्राणिमात्र से प्रेम का नाम दया है। मुझे यह
 पता है। हृदय ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था—
 मेरे हाथों मेरा मैला तक साफ़ किया था, पर अन्त
 में मैंने भी उससे दूर हो लिया था। वह इतना अधिक कष्ट देता था,
 खड़े-खड़े गंगाजी में डूबकर देहत्याग करने तक
 फिर भी उसने मेरा बहुत कुछ किया था।
 रूपसे मिल जाने, तो मेरा चित्त स्थिर हो जाता।
 ? कौन कहता चिरे ?”

के माझे थे और १८८१ ई० तक कालीमन्दिर
 तक इनकी सेवा की थी। उनका जन्मस्थान हुगली
 में था। श्रीरामकृष्ण का जन्मस्थान कामारपुर, २
 वर्ष की अवस्था में हृदय का देहावसान हुआ।

नाम लिया था, उसीका ध्यान करो।' ऐसा कहकर अरु की नि अपनी उँगली से छूकर उस पर न जाने क्या लिख दिया। सा अघर की दीक्षा हुई !

(२)

वेदान्तवादियों का मत । माया अथवा दया ?

आज रविवार का दिन है । आद्य कृष्ण प्रतिपदा, १९ अग १८८३ ई० । श्रीरामकृष्ण देवी का प्रसाद पाने के बाद कुछ का कर रहे थे । विधाम के बाद—अमी दोनहर का समय ही है—वे क कमरे में चौकी पर बैठे हुए हैं । इसी समय मास्टर ने आकर उ प्रणाम किया । थोड़ी देर बाद उनके साथ वेदान्त सम्बन्धी बात होने लगी ।

श्रीरामकृष्ण (मास्टर से)—देखो, अष्टावक्र-संहिता में आत्मता की बातें हैं । आत्मज्ञाना कहते हैं, 'सोऽहम्' अर्थात् मैं ही वह परमात्मा हूँ । यह वेदान्तवादी सन्यासियों का मत है । सांसारिक व्यक्तियों के लिए यह मत ठीक नहीं है । सब कुछ किया जाता है, फिर भी 'मैं ही वह निष्क्रिय परमात्मा हूँ' यह कैसे हो सकता है ? वेदान्तवादी करते हैं कि आत्मा निर्लिप्त है । सुख-दुःख, पाप-पुण्य—ये सब आत्मा का कुछ भी नहीं हैं—लेकिन देहाभिमानों व्यक्तियों को दृष्ट दे सकते हैं । ईश्वर की चार को मैला करता है, पर आचार्य का कुछ नहीं कर सकता । कृष्णकिशोर शानियों की तरह बड़ा करता या कि मैं 'स' अर्थात् आत्मा हूँ । यह परम मत्त था; उसके मुँह से यह बात मने ही शोभा है, सब के मुँह से यह शोभा नहीं देती ।

“पर ‘मैं मुक्त हूँ’ यह अभिमान बढ़ा ही अच्छा है। ‘मैं मुक्त हूँ’ यह कहते रहने से कहनेवाला मुक्त हो जाता है। और ‘मैं बद्ध हूँ’ कहने रहने से कहनेवाला बद्ध ही रह जाता है। जो केवल यह कहता है कि ‘मैं पापी हूँ’ वही सचमुच गिरता है। बल्कि कहने यह रहना चाहिए, ‘मैंने उसका नाम लिया है, अब मेरे पाप कहीं ? मेरा बन्धन कैसा ?

“देखो, मेरा चित्त बड़ा अप्रसन्न हो रहा है। हृदय* ने विड्डी लिली है कि मैं बहुत बीमार हूँ। यह क्या है—माया या दया !”

मास्टर भी क्या कहें—मौन रह गए।

श्रीरामकृष्ण—माया किते कहते हैं, पता है ? माता-पिता, भाई-बहिन, स्त्री-पुत्र, भाऊ-भाऊजी, भतीजे-भतीजी आदि आरभ्य जनों के प्रति प्रेम—यही माया है। और प्राणिमात्र से प्रेम का नाम दया है। मुझे यह क्या हुई—माया या दया ! हृदय ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था—बड़ी सेवा की थी—अपने हाथों मेरा मैला तक साफ़ किया था, पर अन्त में उसने उतना ही कष्ट भी दिया था। वह इतना अधिक कष्ट देता था, कि एक बार मैं बाँध पर चढ़कर गंगाजी में डूबकर देहत्याग करने तक को तैयार हो गया था। पर फिर भी उसने मेरा बहुत कुछ किया था। इस समय यदि उसे कुछ रुपये मिल जाते, तो मेरा चित्त स्थिर हो जाता। पर मैं किस बाबू से कहूँ ? कौन कहता फिरे !”

* हृदय श्रीपरमहंसदेव के माझे थे और १८८१ ई० तक कालीमन्दिर में रहकर लगभग २३ वर्ष तक इनकी सेवा की थी। उनका जन्मस्थान हुगली जिले के अन्तर्गत सिहोड़ ग्राम में था। श्रीरामकृष्ण का जन्मस्थान कामारपुत्र, यहाँ से दो कोस दूर है। ६२ वर्ष की अवस्था में हृदय का देहावसान हुआ।

नाम लिया था, उसीका ध्यान करो।' ऐसा कहकर अघर की ओर अपनी उँगली से सूँधर उछ पर न जाने क्या लिख दिया। काश अघर की दीक्षा हुई ?

(२)

वेदान्तवादियों का मत । माया अथवा दया ?

आज रविवार का दिन है । श्रावण कृष्ण प्रतिपदा, १९ अगस्त १८८३ ई० । श्रीरामकृष्ण देवी का प्रसाद पाने के बाद कुछ आराम कर रहे थे । विश्राम के बाद—अभी दोपहर का समय ही है—वे एक कमरे में चौकी पर बैठे हुए हैं । इसी समय मास्टर ने आकर उचित प्रणाम किया । थोड़ी देर बाद उनके साथ वेदान्त सम्बन्धी बातचीत होने लगी ।

श्रीरामकृष्ण (मास्टर से)—देखो, अष्टावक्र-संहिता में आत्मन की बातें हैं । आत्मज्ञानी कहते हैं, 'सोऽहम्' अर्थात् मैं ही वह सत्य हूँ । यह वेदान्तवादी संन्यासियों का मत है । सांसारिक व्यक्तियों के लिए यह मत ठीक नहीं है । सब कुछ किया जाता है, फिर भी 'मैं ही सत्य निष्क्रिय परमात्मा हूँ' यह कैसे हो सकता है ? वेदान्तवादी कहते हैं कि आत्मा निर्लिप्त है । सुख-दुःख, पाप-पुण्य—ये सब आत्मा का कुछ भी नहीं कर सकते,—लेकिन देहाभिमानों व्यक्तियों को कष्ट दे सकते हैं । ईश्वर ही ईश्वर को मैला करता है, पर आकाश का कुछ नहीं कर सकता । कृष्णकिशोर शानियों की तरह कहा करता था कि मैं 'स' अर्थात् सत्य हूँ । वह परम सत्य था; उसके मुँह से यह बात मूले ही शोभा देती, सब के मुँह से यह शोभा नहीं देती ।

“पर ‘मैं मुक्त हूँ’ यह अभिमान बड़ा ही अच्छा है। ‘मैं मुक्त हूँ’ यह कहते रहने से कहनेवाला मुक्त हो जाता है। और ‘मैं बद्ध हूँ’ कहते रहने से कहनेवाला बद्ध ही रह जाता है। जो केवल यह कहता है कि ‘मैं पापी हूँ’ यही सचमुच गिरता है। बल्कि कहते यह रहना चाहिए, ‘मैंने उसका नाम लिया है, अब मेरे पाप कहीं ! मेरा बन्धन कैसा !

“देखो, मेरा चित्त बड़ा अप्रसन्न हो रहा है। हृदय* ने विट्ठी लिखी है कि मैं बहुत बीमार हूँ। यह क्या है—माया या दया !”

मास्टर भी क्या कहें—मौन रह गए।

श्रीरामकृष्ण—माया कितने कहते हैं, पता है ! माता-पिता, भारे-बदिन, स्त्री पुत्र, भाऊ-भाड़ी, भतीजे-भतीजी आदि आरमोय जनों के प्रति प्रेम—यही माया है। और प्राणिमात्र से प्रेम का नाम दया है। मुझे यह क्या हुई—माया या दया ! हृदय ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था—वही सेवा की थी—अपने हाथों मेरा मैला तक साफ़ किया था, पर अन्त में उमने उतना ही बट भी दिया था। यह इतना अधिक बट देता था, कि एक बार मैं बाँध पर चढ़कर गंगाती में हूँकर देहलाग करने तक को तैयार हो गया था। पर फिर भी उसने मेरा बहुत कुछ किया था। इस समय यदि उसे कुछ रुपये मिल जाते, तो मेरा चित्त स्थिर हो जाता। पर मैं किस बापू से कहूँ ! कौन कहता तिर्रे !”

* हृदय श्रीपरमहमेश के भाँसे थे और १८८१ ई० तक कालीमन्दिर में रहकर लगभग २६ वर्ष तक इनकी सेवा की थी। उनका जन्मस्थान हुगली जिले के अन्नगंगा मिहोड़ ग्राम में था। श्रीरामकृष्ण का जन्मस्थान बानारसपुर, यहाँ से दो कोस दूर है। १२ वर्ष की अवस्था में हृदय का देहावसान हुआ।

(३)

'मृण्मयी आधार में चिन्मयी देवी ।'

विष्णुपुर में मृण्मयी का दर्शन । भक्त का सुखः

लगभग दो या तीन बजे होते । इसी समय भक्तवीर
 तथा बलराम आ पहुँचे और गूमिष्ठ हो प्रणाम कर बैठ गये ।
 'आपकी तबीयत कैसी है ?' श्रीरामकृष्ण ने कहा, "हाँ, शरीर
 ही है, पर मेरे मन में थोड़ा व्यथा हो रही है ।" इस अवसर
 की पीडा के सम्बन्ध में कोई बात ही नहीं उठाई । बड़ेबाबू
 के मल्लिक-घराने की सिद्धवाहिनी देवी की चर्चा छिड़ी ।

श्रीरामकृष्ण—मैं भी सिद्धवाहिनी के दर्शन करने गया था
 घोबीपाडा (एक मुहल्ला) के एक मल्लिक-घराने के यहाँ देवी
 थीं । मकान हूदा-फूटा था, क्योंकि मल्लिक गरीब हो गये थे ।
 की विद्या पढ़ी थी, तो कहीं कोई जम गई थी, और कहीं उत
 और रेत ही हार-हार कर गिर रही थी । दूसरे मल्लिक-घराने
 मकान में जो श्री देवी वह श्री इसमें नहीं थी ।

(मास्टर से) "अच्छा, इसका क्या अर्थ है, बतलाओ तो
 मास्टर चुप्पी साधे बैठे रहे ।

श्रीरामकृष्ण—बात यह है कि जिसके कर्म का जैसा भोग
 पड़ता है । संस्कार, प्रारब्ध आदि बातें माननी ही प

दटे-दूटे मकान में भी मैंने देखा कि सिद्धवाहिनी क

जगमगा रहा है। आविर्भाव मानना ही पड़ता है। मैं एक बार विशुपुर गया था। वहाँ राजा साहब के अच्छे-अच्छे मन्दिर आदि हैं। वहाँ मृगमयी नाम की भगवती की एक मूर्ति भी है। मन्दिर के पास ही कृष्णबोंध, लालबोंध नाम के बड़े बड़े तालाब हैं। तालाब में मुझे मछाले की गंध मिली। भला ऐसा क्यों हुआ? मुझे तो मालूम भी नहीं था कि छियाँ जब मृगमयी देवी के दर्शनों को जाती हैं तो उन्हें वह सामान चढ़ाती हैं। तालाब के पास मेरी भाव-समाधि हो गई। उस समय तक विग्रह नहीं देखा था—भासावेश में मुझे मृगमयी देवी के दर्शन हुए—कटि तक।”

इसी बीच में दूसरे भक्त आ जुटे और काबुल के विद्रोह तथा लड़ाई की बातें होने लगीं। किसी एक ने कहा कि याकूब खॉ (काबुल के अमीर) राजसिंहासन से उतार दिये गये हैं। परमहंस देव को सम्बोधन करके उन्होंने कहा कि याकूब खॉ भी ईश्वर का एक बड़ा भक्त है।

भीरामकृष्ण—बात यह है कि सुख-दुःख देह के धर्म हैं। कवि-कदम्ब-चण्डी में लिखा है कि कालूरीर को कैद की सजा हुई थी, उसकी छाती पर परस्पर रखा गया था, पर कालूरीर भगवती का वरपुत्र था; देह धारण करने से ही सुख-दुःख का भोग करना पड़ेगा।

“भीमन्त भी तो बड़ा भक्त था। उसकी माँ सुलना को भगवती कितना अपिह्र चाहती थी, पर देखो, भीमन्त पर कितनी विपत्ति पड़ी! यहाँ तक कि वह श्मशान में काट काटने के लिए ले जाया गया।

“एक लकड़हाथ परम भक्त था। उसे भगवती के साक्षात् दर्शन हुए, उन्होंने उसे सब चाहा और उस पर अत्यन्त कृपा की, लेकिन

इतने पर भी उसका लकड़हारे का काम नहीं छूटा ! उसे पहले की तरह लकड़ी काटकर ही रोटी कमाना पड़ी। कारागार में देवकी को चउ-शङ्ख-चक्र-गदाधारी भगवान् के दर्शन हुए, पर तो भी उनका बागवत नहीं छूटा।

मास्टर—केवल कारावास ही क्यों ! शरीर ही तो सारे अनर्पण का मूल है। उसीको छूट जाना चाहिए था।

श्रीरामकृष्ण—बात यह है कि प्रारब्ध कर्मों का भोग होता ही है। जब तक वह है, तब तक देह-धारण करना ही पड़ेगा। एक काने आसन ने गंगा-स्नान किया। उसके सारे पाप तो छूट गये, पर कानापन नहीं हुआ ! (सब हैंसे ।) उसे अपना पूर्व जन्म का फल भोगना था, वह भोगता रहा।

मास्टर—जो बाग एक बार छोड़ा जा चुका उस पर फिर किसी तरह का अधिकार नहीं रहता।

श्रीरामकृष्ण—देह का सुख-दुःख चाहे जो कुछ हो, पर भक्त को ज्ञान-भक्ति का ऐश्वर्य रहता है। वह ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होता। देखो, पाण्डवों पर कितनी विपत्ति पड़ी, पर इतने पर भी उनका चैतन्य एकबार भी नष्ट नहीं हुआ। उनकी तरह शनी, उनकी तरह भक्त काँ मिल सकते हैं !

(४)

कप्तान और नरेन्द्र का आगमन। 'समाधि' में।

इसी समय नेत्र और विश्वनाथ उपाध्याय आए। विश्वनाथ पाल राजा के बन्धु थे—राज-प्रतिनिधि थे। श्रीरामकृष्ण इन्हें कप्तान

कहा करते थे। नरेन्द्र की आयु लगभग इकतीस वर्ष की थी—इस समय वे बी. ए. में पढ़ने हैं। बीच बीच में, विशेषतः रविवार को दर्शन के लिए आ जाते हैं।

जब वे प्रणाम करके बैठ गए तो परमहंसदेव ने नरेन्द्र से गाना गाने के लिए कहा। घर की पदिचम ओर एक तम्बूरा लटका हुआ था। यंत्रों का सुर मिलाया जाने लगा। सब लोग एकाम्र होकर गवैए की ओर देखने लगे कि कब गाना आरम्भ होता है।

श्रीरामकृष्ण (नरेन्द्र से)—देख, यह अब वैसा नहीं बजता।

कप्तान—यह पूर्ण होकर बैठा है, इसीसे इसमें शब्द नहीं होता !
(सब हँसे ।) पूर्ण कुम्भ है !

श्रीरामकृष्ण (कप्तान से)—पर नारदादि कैसे बोले !

कप्तान—उन्होंने दूसरों के दुःख से कातर होकर उपदेश दिये थे।

श्रीरामकृष्ण—हाँ, नारद, शुकदेव आदि समाधि के बाद नीचे उतर आये थे। दया के कारण दूसरों के हित की दृष्टि से उन्होंने उपदेश दिये थे।

नरेन्द्र ने गाना शुरू किया। गाने का आशय इस प्रकार था—

“ सत्य शिव सुन्दर का रूप हृदय-मन्दिर में घमक रहा है। उसे देख देखकर हम उस रूप के समुद्र में डूब जायेंगे। (वह दिन कब होगा ?) हे नाथ, जब अनन्त ज्ञान के रूप में तुम हमारे हृदय में प्रवेश करोगे, तब हमारा अस्थिर मन निर्वाक होकर तुम्हारे चरणों में शरण लेगा। आनन्द और अमृतत्व के रूप में जब तुम हमारे हृदयाकाश में

उदित होंगे, सब चन्द्रोदय में जैसे चक्रोत्तमंग में खलता किता है, वैसे हम भी, नाथ, तुम्हारे प्रकाशित होने पर आनन्द मनावेंगे।” इत्यादि

‘आनन्द और अमृतत्व के रूप में’ ये शब्द सुनने ही श्रीगुरु गम्भीर समाधि में मग्न हो गये। आर हाथ बाँधे पूर्व की ओर मुँह बँधे बैठे हैं। देह सरल और निश्चल है। आनन्दमयी के रूप-समुद्र में उलझ गये हैं। अज्ञान बिलकुल नहीं है। साँस बड़े कष्ट से चल रही है। पलकहीन हैं। आप चित्रवन् बैठे हैं। मानो इस राज्य को छोड़ कर और गये हुए हैं।

(५)

सच्चिदानन्द-लाभ का उपाय । ज्ञानी और भक्त में अन्तर।
ब्रह्म और शक्ति अभिन्न हैं।

समाधि टूटी। इसी बीच में नरेन्द्र उन्हें समाधिस्थ देखकर कमरे से बाहर पूरब वाले बरामदे में चले गये हैं। वहाँ दावरा महाशय एक कमबल के आसन पर हरिनाम की माला हाथ में लिये बैठे हैं। नरेन्द्र उनसे बातें कर रहे हैं। इधर कमरा दर्शकों से भरा है। समाधि-भंग के बाद श्रीरामकृष्ण ने भक्तों की ओर दृष्टि डाली तो देखा कि नरेन्द्र वहाँ नहीं हैं। तम्बूरा सुना पड़ा था। सब भक्त उनकी ओर उत्सुक होकर देख रहे थे।

श्रीरामकृष्ण—आग लगा गया है, अब चाहे बह रहे या न रहे।

(कतान आदि से)—“चिदानन्द का आरोप करो तो तुम्हें और भी आनन्द मिलेगा। चिदानन्द तो है ही, केवल आवरण और

विशेष है, अर्थात् वह टुक गया है और उसकी जगह दूसरी चीज़ आ गई।
विषय पर आसक्ति जितनी घटेगी, उतनी ही ईश्वर पर मति बढ़ेगी।

कप्तान—कलकत्ते के घर की ओर जितना ही बढ़ोगे, कारी उतनी ही दूर होने जाओगे।

श्रीरामकृष्ण—धीमतो (गधिष्ठा) कृष्ण की ओर गिनना व
थीं उतनी ही कृष्ण की देहगन्ध उन्हें मिलती जाती थी। मनुष्य जितना
ईश्वर के पास जाता है उतनी ही उसकी उन पर भाव-भक्ति होती जाती
नहीं जितनी ही समुद्र के समीप होती है उतना ही उसमें ज्वार-भाटा
है। मरुत कमी हैसता, कमी रोता है; कमी नाचता और कमी गाता
मरुत ईश्वर के साथ मौज करना चाहता है—वह कमी तेरता है,
हूबता है और कभी फिर ऊपर आता है—जैसे बर्फ का टुकड़ा पानी
कमी ऊपर और कमी नीचे आता जाता रहता है ' (हँसी ।)

“ शान्ति ब्रह्म को जानना चाहता है। मरुत के लिए भगवान्
सर्वशक्तिमान्, परैश्वरपूणं भगवान् हैं। परन्तु वास्तव में ब्रह्म और
अभिन्न हैं। जो सच्चिदानन्दमय हैं, वे ही सच्चिदानन्दमयी हैं। जैसे
और उसकी ज्योति। मणि की ज्योति कहने से ही मणि का बोध
है, और मणि कहने से ही उसकी ज्योति का। बिना मणि को सोने उ
ज्योति की धारणा नहीं हो सकती, वैसे ही बिना मणि की ज्योति की
मणि की भी। एक ही सच्चिदानन्द का शक्ति के भेद से उपाधि-भेद
है। इसलिए उनके विविध रूप होने हैं।

“ ‘तय, वह तो दुर्गम हो।’ जहाँ कहीं कार्य (चरि, स्थिति,
है वही शक्ति है, परन्तु जल स्थिर रहने पर भी जल है और

(७)

सन्ध्याकाल में हरिष्वनि । नरेन्द्र के अनेक गुण ।

घोड़ी देर में सन्ध्या होने देखकर अधिकांश लोग अपने अपने
झोटे । नरेन्द्र ने भी बिदा ली ।

ठाकुरद्वारे में सन्ध्या-भारती का प्रबन्ध होने लगा । श्रीरामकृष्ण
पश्चिम यात्रे बरामदे से घोड़ी देर के लिये गंगा-दर्शन करने लगे । स
होने ही मन्दिरों में आरती होने लगी । घोड़ी देर में चाँद निकला ।
ओर चाँदनी फैल गई ।

शाम होते ही श्रीरामकृष्ण जगन्माता को प्रणाम करके तार्
बजाते हुए हरिष्वनि करने लगे । कमरे में बहुत से देव देवियों की तर
थी—जैसे ध्रुव और प्रह्लाद की, राजागम की, कालीमाता की, राधा
की—उन्होंने सभी देवताओं को उनके नाम ले लेकर प्रणाम किया ।
कहा, ब्रह्म-आत्मा-भगवान्, मागवत-भक्त-भगवान्, ब्रह्म-शक्ति, शक्ति-प्र
वेद-पुराण-तंत्र, गीता-गाधत्री, मैं शरणागत हूँ, शरणागत हूँ, नाई न
(मैं नहीं, मैं नहीं), तू ही तू ही; मैं यंत्र हूँ, तুম यंत्रो हो; इत्यादि ।

नामोच्चारण के पश्चात् श्रीरामकृष्ण हाथ बाँधे जगन्माता की चिन्
ले लगे । सन्ध्या समय दो-चार भक्त बगीचे में गंगाजी के किना
ये । आरती के बाद वे एक एक करके श्रीरामकृष्ण के कमरे में
ले लगे ।

परमहंसदेव खाट पर बैठे हैं । मास्टर, अधर, किशोरी आदि नीचे,
सामने बैठे हैं ।

श्रीरामकृष्ण (भक्तों से)—नरेन्द्र, भवनाथ, राखाल ये सब नित्य-सिद्ध और ईश्वर-कोटि के हैं। इनकी जो शिष्या होती है वह बिना प्रयोग के ही होती है। तुम देखते नहीं, नरेन्द्र किसी की परवाह नहीं करता। मेरे साथ वह कप्तान की गाड़ी पर जा रहा था। कप्तान ने उसे अच्छी जगह पर बैठने को कहा,—लेकिन उमने उम तरफ देखा तक नहीं। वह बेग ही मुँह नहीं ताकता, फिर जितना जानता है उतना प्रकट नहीं करता—कहीं मैं लोगों से कहता न किरूँ कि नरेन्द्र इतना विद्वान है। उसके भाषा मोह नहीं है—मानो कोई बन्धन ही नहीं है। बधा अच्छा आधार है। एक ही आधार में बहुत से गुण रखता है—गाने-बजाने, लिखने-पढ़ने सब में वह प्रवीण है। इश्वर जिवेन्द्रिय भी है—कहा है, विवाह नहीं करूँगा ! नरेन्द्र और भवनाथ इन दोनों में बड़ा मेल है—जैसा स्वामी-स्त्री में होता है। नरेन्द्र यहाँ ज्यादा नहीं आता। यह अच्छा है। ज्यादा आने से मैं विडल हो जाता हूँ।

(८)

ब्रह्मदर्शन के लक्षण।

श्रीरामकृष्ण अपनी छोटी खाट पर बैठे मसहरी के भीतर ध्यान कर रहे हैं। रात के सात-आठ बजे होंगे। मास्टर और उनके एक मित्र शरि बाबू अमीन पर बैठे हैं। आज सोमवार, तारीख २० अगस्त, १८८३ ई० है।

आजकल राजरा महाशय यहाँ रहने हैं। राखाल भी प्रायः रहा करते हैं—और कभी कभी अघर के यहाँ रहते हैं। नरेन्द्र, भवनाथ, अघर, कल्याण, राम, मनमोहन, मास्टर आदि प्रायः प्रति सप्ताह आया करते हैं।

हृदय ने श्रीरामकृष्ण की बड़ी सेवा की थी। वे घर पर बीमार यह सुनकर श्रीरामकृष्ण बहुत चिन्तित हुए हैं। इसीलिए एक भक्त ने चटर्जी के हाथ आज्ञा दत्त रुपये भेजे हैं—हृदय को भेजने के लिए। के समय श्रीरामकृष्ण वहाँ उपस्थित नहीं थे। वही भक्त एक लोटा भी लाए हैं। श्रीरामकृष्ण ने उनमें कहा था, यहाँ के लिए एक लोटा ज्ञान; मैं लोग जल पोंयेंगे।

मास्टर के मित्र हरि बाबू को लगभग ग्यारह वर्ष हुए, पत्नीविधेय हुआ है। फिर उन्होंने विवाह नहीं किया। उनके माता-पिता, भाई-बहिन, सभी हैं। उन पर उनका बड़ा स्नेह है, और उनकी सेवा वे करते हैं। उनकी आयु २८-२९ होगी। भक्तों के आते ही श्रीरामकृष्ण ममहरी से बाहर आए। मास्टर आदि ने उनको भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। ममहरी उठा ही गई। आर छोटी टाट पर बैठकर बातें करने लगे।

श्रीरामकृष्ण (मास्टर से)—ममहरी के भीतर ध्यान कर रहा था। फिर सोचा कि यह तो केवल एक रूप की बरूपना ही है; इसीलिए फिर अचला न लगा। अचला होता यदि ईश्वर पत्नी की चमक की तरह अपने आपको हाट से प्रकट करने। फिर मैंने सोचा, कौन ध्यान करनेवाला है, और ध्यान कौन ही किसका ?

मास्टर—जी हाँ। आपने कह दिया है कि ईश्वर ही जीव और अमर आदि सब कुछ हुए हैं। जो ध्यान कर रहा है वह भी तो ईश्वर ही है।

श्रीरामकृष्ण—विर बिना ईश्वर के कगरे तो कुछ होनेवाला नहीं। वे अमर ध्यान कगरे, तो ध्यान होगा। इसमें कुछाया क्या मत है।

मास्टर—जो, आप के भीतर 'अहं' का भाव नहीं है, इसीलिए वह प्रसीत हो रहा है। जहाँ 'अहं' नहीं रहता वहाँ ऐसा ही हुआ करता है।

श्रीरामकृष्ण—लेकिन 'मैं दास हूँ, सेवक हूँ'—इतना अहंभाव तो अच्छा है। जहाँ यह बोध रहता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, वहाँ 'मैं दास हूँ और तुम प्रभु हो'—यह भाव बहुत अच्छा है। वरन् सभी कुछ किया जा रहा है, तो सेव्य सेवक भाव से रहना अच्छा है।

मास्टर सदा परब्रह्म के स्वरूप की चिन्ता करते हैं। इसीलिए श्रीरामकृष्ण उनको लक्ष्य करके फिर कह रहे हैं—

“ब्रह्म आकाश की तरह है। उनमें कोई विकार नहीं है। जैसे लाल का कोई रंग नहीं है। पर हाँ, अपनी शक्ति के द्वारा वे विविध पदार्थ के हुए हैं। सत्व, रज. और तम — ये तीन गुण शक्ति ही के गुण हैं। आग में यदि सफेद रंग डाल दो, तो वह सफेद दिखेगी। यदि लाल रंग डाल दो, तो वह लाल दिखेगी। यदि काला रंग डाल दो, तो वह काला दिखेगी। ब्रह्म सत्व, रज. और तम — इन तीनों गुणों से परे है। ब्रह्म में क्या है, यह मुँह से नहीं कहा जा सकता। वे वाक्य से परे हैं। 'श्रुति वेत्ति' (ब्रह्म यह नहीं, वह नहीं) बरके विचार करने हुए बोध रहे जाता है, और जहाँ आनन्द है, वही ब्रह्म है।

“एक लड़की का पति आया है। वह अपनी आयु के लड़कों के रूप में आया है। कमरे में बैठा है। इसपर वह लड़की और उसकी सहेलियाँ उसे देख रही हैं। सहेलियाँ उसके पति को नहीं पहचानती।

वे उस लड़की से पूछ रही हैं—क्या वह तेरा पति है ? लड़की मुसकराकर कहती है—नहीं ! एक दूसरे नवयुवक को दिखाकर वे पूछती हैं—क्या वह तेरा पति है ? वह फिर कहती है—नहीं । एक तीसरे लड़के को दिखाकर वे फिर पूछती हैं—क्या वह तेरा पति है ? वह फिर कहती है—नहीं । अन्त में उसके पति की ओर इशारा करके उन्होंने पूछा—क्या वह तेरा पति है ? तब उसने 'हाँ' या 'नहीं' कुछ नहीं कहा; केवल मुसकराई और चुप्पी साध ली ! तब सहेलियों ने समझा कि वही इसका पति है । जहाँ ठीक ब्रह्मज्ञान होता है, वहाँ सब चुप हैं ।”

सत्संग । गृहस्थ के कर्तव्य ।

(मास्टर से)—“अच्छा, मैं बहता क्यों हूँ !”

मास्टर—जैसा आपने कहा कि पके हुए पी में अगर कहीं पूरी छोड़ दी जाए, तो फिर आधात्र होने लगती है । आप बोलते हैं मर्त्यों का चेतन्य बनाने के लिए ।

श्रीरामकृष्ण मास्टर से हाजरा महाशय की चर्चा करते हुए कहते हैं—

“अच्छे मनुष्य का स्वभाव कैसा है, मानूस है ? यह किसी को दुःख नहीं देता—किसी को झमेले में नहीं डालता । किसी किसी का योग्य स्वभाव है कि कहीं न्योता खाने गया हो तो चायपत्र कह दिया—मैं भला बैटगा ! ईश्वर पर यथावत् मल्लि रहने से ताल के रिब्ब पर नहीं पड़े—
... को छटनूट कह नहीं देता ।

दुःख लोगों का संग बना अच्छा नहीं । उनसे भागना रहना

पसता है। अपने को उनसे बचाकर चलना पड़ता है। (मास्टर से)
 उम्दाप क्या मत है ?”

मास्टर—जी, दुष्टों के सग रहने से मन बहुत गिर जाता है। हाँ,
 कि आपने कहा, योगों की बात दूसरी है।

श्रीगमकृष्ण—कैसे ?

मास्टर—घोजो ही आग में लकड़ी डाल दो तो वह बुझ जाती
 । पर धधकती हुई आग में केले का पेड़ भी हॉक देने से आग का
 लो नहीं विगड़ता। वह पेड़ ही जलकर मरम हो जाता है।

श्रीगमकृष्ण मास्टर के मित्र हरि बाबू की बात पूछ रहे हैं।

मास्टर—ये आपके दर्शनों के लिए आए हैं। वे बहुत दिनों से
 बेगानीक हैं।

श्रीगमकृष्ण (हरि बाबू से)—तुम क्या काम करते हो ?

मास्टर ने उनकी ओर से कहा—ऐसा कुछ नहीं करते, अपने
 गता पिता, माई-बहिन आदि की बड़ी सेवा करते हैं।

श्रीगमकृष्ण (हँसते हुए)—यह क्या है ! तुम तो ‘कुम्हड़ा
 धटनेवाले जेठजो’ बने ! तुम न सवारी हुए, न तो हरिमक्त। यह अच्छा
 नहीं। किसी-किसी परिवार में एक पुरुष होता है, जो रात-दिन लड़के-
 लड़कियों से घिग रहता है। वह बाहरवाले कमरे में बैठकर खाली तम्बाकू
 नया करता है। निकम्मा ही बैठा रहता है। हाँ, कभी-कभी अन्दर जाकर
 शेरस काट देता है ! स्त्रियों के लिए कुम्हड़ा कायना मना है। इजी

लिए वे मड़कीं से कहती हैं, 'जेठली को यहाँ पुत्र लाओ, वे कुम्हड़ा काट देंगे।' तब यह कुम्हड़े के दो टुकड़े कर देता है। वन, यही ल मई का व्यवहार है। इसीलिए उसका नाम 'कुम्हड़ा काटनेवाले जेठली पड़ा है।

"तुम यह भी करो, वह भी करो। ईश्वर के चरण-कमलों में मर राकर संसार का काम-काज करो। और जब अकेले रहोगे, तब मणि शास्त्र पढ़ोगे—जैसे भीमद्भागवत, या नैतन्यचरितामृत आदि।"

रात के लगभग दस बजे हैं। अमी काली-मन्दिर बन्द नहीं हुआ है। मास्टर ने जाकर पहले राधाकान्तजी के मन्दिर में और फिर काली माता के मन्दिर में प्रणाम किया। चाँद निकला था। भावग की कृष्ण द्वितीया थी। आँगन और मन्दिरों के शीर्ष बड़े सुन्दर दिखते थे।

श्रीरामकृष्ण के कमरे में लौटकर मास्टर ने देखा कि वे भोजन करने बैठे हैं। वे दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे। थोड़ा सूजी का पायस और एक-दो पतली पूड़ियाँ—वन यही भोजन था। थोड़ी देर बाद मास्टर और उनके मित्र ने श्रीरामकृष्ण को प्रणाम करके चिरा ली। वे उसी दिन कलकत्ते लौटना चाहते थे।

(९)

समाधिमग्न श्रीरामकृष्ण तथा जगन्माता के
साथ उनका घातलाप।

एक दूसरे दिन श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर मन्दिर के दक्षिण-पूर्व वाले बगमदे की सीढ़ी पर बैठे हैं। साथ में गखाल, मास्टर तथा हाजप हैं। श्रीरामकृष्ण हँसी-हँसी में बचपन की अनेक बातें कह रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण समाधिमग्न हैं। सायंकाल हुआ। अपने कमरे में छोटी सट्टिया पर बैठे जगन्माता के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। कह रहे हैं, “माँ, तू इतना कष्ट क्यों उठाती है? माँ, क्या मैं वहाँ पर जाऊँ? यदि तू ले जायगी तो जाऊँगा।”

श्रीरामकृष्ण का किसी भक्त के घर पर जाना तब हुआ था। क्या वे इसीलिए जगन्माता की आज्ञा के लिए इस प्रकार कह रहे हैं?

जगन्माता के साथ श्रीरामकृष्ण फिर वार्तालाप कर रहे हैं। सम्भव है अब किसी अन्तरंग भक्त के लिए वे प्रार्थना कर रहे हैं। कह रहे हैं, —“माँ, उसे शुद्ध बना दो। अच्छा माँ, उसे एक कला क्यों दी?”

श्रीरामकृष्ण अब चुप हैं। फिर कह रहे हैं, “ओफ्! समझा। इसी से तेरा काम होगा।” सोल्ह कलाओं में से एक कला शक्ति द्वारा तेरा काम अर्थात् लोकशिक्षा होगी,—क्या श्रीरामकृष्ण यही बात कह रहे हैं?

अब भाव-विभोर स्थिति में मान्दर आदि से आद्याशक्ति तथा अवतार-भाव के सम्बन्ध में कह रहे हैं।

“जो ब्रह्म है, वही शक्ति है। उन्हें ही माँ कहकर पुकारता हूँ।

“जब वे निष्क्रिय रहने हैं तब उन्हें मग्न कहते हैं, और जब वे सृष्टि, स्थिति, संसार कार्य करते हैं, तब उन्हें शक्ति कहते हैं। जिस प्रकार स्थिर जल और लहर वायु जल। शक्ति की लीला से ही अवतार होते हैं। अक्सर प्रेम भक्ति सिखाने आते हैं। अवतार मानो गाय का स्तन है। एत स्तन से ही मिलता है। मनुष्य रूप में वे अवतीर्ण होते हैं।”

कोई-कोई भक्त सोच रहे हैं, क्या श्रीरामकृष्ण अवतारी पुरुष हैं, जैसे श्रीकृष्ण चैतन्यदेव, ईसा!

परिच्छेद २८

गुरुशिष्य मंवाद—गुह्य क्या ।

(१)

मानसान और अमेद युद्धि । अथनार क्यों होने हैं ।

श्रीगुरुकृष्ण अपने कमरे में उस छोटी साठ पर बैठे मणि से गुह्य बातें कर रहे हैं । मणि जमीन पर बैठे हैं । आज शुक्रवार, ७ सितम्बर १८८३ ई० है । भाद्र की शुद्ध पञ्ची तिथि है । रात के लगभग साढ़े सात बजे हैं ।

श्रीगुरुकृष्ण—उस दिन बलकृते गया । गाड़ी पर जाने-जाते देखा, सभी निश्च-दृष्टि हैं । सभी को अपने पेट की चिन्ता लगी हुई थी । सभी अपना पेट पालने के लिए दौड़ रहे थे । सभी का मन कामिनी-कान्धन पर था । हों दो-एक को देखा कि वे ऊर्ध्व-दृष्टि हैं—ईश्वर की ओर उनका मन है ।

मणि—आजकल पेट की चिन्ता और भी बढ़ गई है । अंग्रेजों का अनुकरण करने में लगे हुए लोगों का मन विलास की ओर मुड़ गया है । इसीलिए अभावों की वृद्धि हुई है ।

श्रीगुरुकृष्ण—ईश्वर के विषय में उनका कैसा मत है ?

मणि—वे निराकारवादी हैं ।

श्रीरामकृष्ण—हमारे यहाँ भी वह मत है ।

थोड़ी देर तक दोनों चुप रहे । अब श्रीरामकृष्ण अपना ब्रह्मज्ञान-दशा का वर्णन कर रहे हैं ।

श्रीरामकृष्ण—मैंने एक दिन देखा कि एक ही चैतन्य सर्वत्र है—कहीं भेद नहीं है । पहले (ईश्वर ने) दिखाया कि बहुत से मनुष्य और जानवर हैं—उनमें बाबू लोग हैं, अमीर और मुसलमान हैं, मैं स्वयं हूँ, भेड़वा हैं, कुत्ता है, फिर एक दड़ियल मुसलमान है—उसके हाथ में एक छोटी घाली है, जिसमें भात है । उस छोटी घाली का भात वह सबके मुँह में थोड़ा-थोड़ा दे गया । मैंने भी थोड़ासा चखा ।

“ एक दूसरे दिन दिखाया कि विद्या-गूत्र, अन्न-व्यंजन, तार-तार की साने की चीजें पड़ी हुई हैं । एकाएक भीतर से जीवात्मा ने निकल-कर आग की लौ की तरह सब चीजों को चखा,—मानो जीव हिलाते हुए सभी चीजों का एक बार स्वाद ले लिया, विद्या, गूत्र, सब कुछ चखा । उसने (ईश्वर ने) दिखा दिया कि सब एक हैं—अभेद हैं ।

“ फिर एक बार दिखाया कि यहाँ के * अनेक भक्त हैं—पारंद—अपने जन । ज्योंही आरती का शंख और धंटा बज उठता, मैं कोठी की

* इसभाव से श्रीरामकृष्ण अपने लिए ' मैं ' या ' हम ' शब्द का प्रयोग साधारण दशा में कदाचित् करते थे । किसी और दंग से यह भाव सूचित करते थे । जैसे—' मेरे पास ' न कहकर ' यहाँ ' कहते थे । ' मेरा ' न कहकर ' यहाँ का ' अथवा अपना छोटा दिखाकर ' हमका ' कहते थे । हाँ, ब्रह्मज्ञान के सन्तान-भाव से वे ' मैं ' या ' हम ' शब्द का व्यवहार करते थे । साधारण में इसभाव के अर्थ में भी इन शब्दों का प्रयोग वे करते थे ।

श्रीःप्रकृष्ण (मरुत्य) वर दे लक्ष को बरना गदा है और
में पुन वर माता है ।

मनि—आप तो वरुण का वर चुके हैं कि शुद्ध मन्त्र देवर्षि
देखना नहीं चाहता । वर ईश्वर को गीताक-रुप से देखना चाहता है ।
वदते ईश्वर सुम्बक-वापर और मन्त्र सुई होने हैं; फिर तो भक्त ही सुम्बक-
ईश्वर सुई बन जाते हैं । अर्थात् भक्त के पास ईश्वर छंटे ही

श्रीरामकृष्ण—जैसे ठीक उदय के समय का सूर्य । अनायास देखा जा सकता है, वह आँखों को झुलसाता नहीं, बल्कि उनको सुत कर देता है । भक्त के लिए भगवान् का भाव कोमल हो जाता है—वे अपना पेशेप छोड़ भक्त के पास आ जाने हैं ।

फिर दोनों चुप रहे ।

भगि—मैं सोचता हूँ, क्यों ये दर्शन सत्य नहीं होंगे ? यदि ये मिथ्या हुए तो यह संसार और भी मिथ्या ठहरा, क्योंकि देखने का साधन, मन तो एक ही है । फिर ये दर्शन शुद्ध मन से होने हैं और साधारणक पदार्थ इसी अशुद्ध मन से देखे जाते हैं ।

श्रीरामकृष्ण—इस बार देखता हूँ कि तुम्हें खूब अनित्य का बोध हुआ है । अच्छा, वही, हाजरा केसा है ?

भगि—वह है एक तरह का आदमी । (श्रीरामकृष्ण हँसे ।)

श्रीरामकृष्ण—अच्छा, मुझसे तथा किसी और से कुछ मिलता जुलता है ?

भगि—जी नहीं ।

श्रीरामकृष्ण—किसी परमहंस से ?

भगि—जी नहीं । आपकी तुलना नहीं है ।

श्रीरामकृष्ण—तुमने 'अनचीन्हा पेड़' सुना है ?

भगि—जी नहीं ।

श्रीरामकृष्ण—वह है एक प्रकार का पेड़ जिसे कोई देखकर पहचान नहीं सकता ।

मणि—जी, आपको भी पढ़वाना कठिन है। आपको जिनना ममसेवा वह उनना ही उन्नत होगा।

(२)

मधो चालाकी कौन सी है ?

श्रीरामकृष्ण काली-मन्दिरवाले अपने कमरे में प्रसन्नतापूर्वक बैठे हुए मर्तों के साथ वार्त्तलाप कर रहे हैं। आरशा भोजन हो चुका है। दिन के एक या दो बजे होंगे।

आज रविवार है, ९ सितम्बर, १८८३, मास की दुहा मन्नी कर्म में राखाल, मास्टर और रतन आकर बैठे। श्रियुत गन्धाल राम चटर्जी और हाजरा भी एक एक करके आए और उन्होंने आसन ग्रहण किया। रतन श्रियुत यदु मलिक के बगैचे के संरक्षक और परिदर्यक हैं। श्रीरामकृष्ण की भक्ति करते हैं, कभी कभी उनके दर्शन कर जाया करते हैं। श्रीरामकृष्ण उन्हें बातचीत कर रहे हैं। रतन कह रहे हैं, यदु मलिक के कलकत्ते वाले मकान में 'नीलकण्ठ' का नाटक होगा।

रतन—आपको जाना होगा। उन लोगों ने कहा नेत्रा है, अमुक दिन नाटक होगा।

श्रीरामकृष्ण—अच्छा है, मेरी भी जाने की इच्छा है। अहा ! नीलकण्ठ कैसे भक्तिपूर्वक गाता है !

एक भक्त—जी हाँ।

श्रीरामकृष्ण—गाना गाते हुए वह ओष्ठों से तर हो जाता है। (रतन से) सोचता हूँ, रात को वहीं रह जाऊँगा।

रतन—अच्छा तो है।

राम चटर्जी आदि ने खड़ाऊ की चोरीवाली बात पूछी।

रतन—बहु बाबू के गृहदेवता की खड़ाऊ चोरी गई है। इसके कारण घर में बड़ा हो-दहला मचा हुआ है। बाली चलाई जायगी (एक छद्म का टोना)। सब बैठे रहेंगे, निमने लिपा है, उसकी भोज वाली चली जायगी।

श्रीरामकृष्ण (हँसते हुए)—किस तरह बाली चली है? —अपने भाव चलती है।

रतन—नहीं, हाथ से दवाई हुई गइती है।

भक्त—हाथ ही की कोई बारीगरी होगी—हाथ की चालकी।

श्रीरामकृष्ण—दिन बालाही से लोग ईश्वर को पाने हैं, वहाँ बालाही चालकी है।

(:)

ताम्रिक साधना और श्रीरामकृष्ण का सम्मान-वाक्य।

बहचोड़ हो रही है, इसी समय कुछ बगाली लखन हमरे में आए और श्रीरामकृष्ण को प्रणाम करके उन्होंने भावन दर्शन किया। उनमें एक व्यक्ति श्रीरामकृष्ण के घरों के परिचित मित्र हैं। वे लोग लख के काम से लपटा बारी हैं—पय-सहार लखन। श्रीरामकृष्ण अत्यन्त ही हैं, उनका सम्पूर्ण भाव समझ गये। उनमें एक आदर्श धर्म के नाम से बतलाया भी करता है, यह बात श्रीरामकृष्ण हून बुझे हैं। उनके चित्त

बड़े आदमी के भाई की विधवा के साथ अथैव प्रेम कर लिया है और धर्म का नाम लेकर उसके साथ पंच मकार की साधना करता है, यह भी श्रीरामकृष्ण सुन चुके हैं ।

श्रीरामकृष्ण का सन्तान-भाव है । वे हरएक स्त्री को माता समझते हैं—वेश्या को भी, और स्त्रियों को भगवती का एक-एक रूप समझते हैं ?

श्रीरामकृष्ण (सहास्य)—अचलानन्द कहाँ है ! (मास्टर आदि से)
अचलानन्द और उसके शिष्यों का और ही भाव है । मेरा सन्तान-भाव है ।

आए हुए बाबू लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ बोलते नहीं ।

श्रीरामकृष्ण—मेरा सन्तान-भाव है । अचलानन्द यहाँ आकर कभी-कभी रहता था । खूब शराब पीता था । मेरा सन्तान-भाव है, यह सुनकर अन्न में उसने हट पकड़ा । कहने लगा—‘ स्त्री को लेकर धीरे-धीरे भाव की साधना तुम क्यों नहीं मानोगे ? शिव की रेल भी नहीं मानोगे ? शिव तन्त्र में लिखा है । उसमें सब भावों की साधना है, योरभाव की भी है ।’

“मैंने कहा,—मैं क्या जानूँ जी, मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता—
मेरा सन्तान-भाव है ।

“अचलानन्द अपने बच्चों की राबर नहीं लेता था । मुझसे कहता था, ‘ बच्चों को ईश्वर देखेंगे,—यह सब ईश्वर की दृष्टि है ।’ मैं सुनकर चुप हो जाता था । बात यह कि लड़कों की देख रेल कौन करे ? लड़के

वाले, घर-द्वार यह सब छोड़ा तो इसने रुपये कमाने का एक साधन भी तो निकालना चाहिए, क्योंकि, लोग सोचेंगे, इन्होंने तो सब कुछ त्याग कर दिया है, और इस तरह लोग बहुत सा धन देने लगेंगे।

“मुकदमा जीतूंगा, खूब धन होगा, मुकदमा जिता दूँगा, ज़ायदाद दिला दूँगा, क्या इसीलिए साधना है ? ये सब बड़ी ही नीच प्रकृति की बातें हैं।

“रुपये से भोजन-पान होता है, रहने की जगह होती है, देवताओं की सेवा होती है, साधुओं का सत्कार होता है, सामने कोई गरीब आ गया तो उसका उपकार हो जाता है, ये सब सदुपयोग रुपये से होते हैं, परन्तु रुपये ऐश्वर्य का भोग करने के लिए नहीं हैं, न देह-सुख के लिए हैं, न लोक-सम्मान के लिए।

“विभूतियों के लिए लोग तन्त्र के मत से पञ्च-मकार की साधना करने हैं। परन्तु उनकी बुद्धि कितनी हीन है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा है—‘माई ! अष्ट सिंद्धियों में किसी एक के रहने पर तुम्हारी शक्ति तो बढ़ सकती है, परन्तु तुम मुझे न पाओगे।’ विभूति के रहने मात्रा दूर नहीं होती। मात्रा से फिर अहङ्कार होता है।

“शरीर, रुपया, यह सब अनित्य है। इसके लिए इतना हट क्यों ? हठयोगियों की दया देखो न ! शरीर किन्हीं तरह दीर्घायु हो, वस इसी ओर ध्यान लगा रहता है। ईश्वर की ओर लक्ष्य नहीं है। नेत्रि घौंति, वस पेट साफ़ कर रहे हैं ! नल लगाकर दूध ग्रहण कर रहे हैं।

“एक सोनार या। उसकी जीभ उलटकर तालू पर चढ़ गई थी। तब जड़-समाधि की तरह उसको अवरुपा हो गई।—फिर वर दिलाता-

हुनगा न था। बहुत दिनों तक उम्मी भ्रमण में रहा। लोग अ
तगदी पूजा करी मे। कई साल बाद एकाएक उनही जीव संभं
गुं। तब उमे पड़े की तगद लेला हो गई। फिर गडी मोनार का।
काने मग ' (मर ईगने है।)

“वे मर करि के कर्म है। उनसे प्राय ईपर के माय न
मरक्य नहीं रहगा। मालमाम का मारि—(उमका लड़का वगचोचन
स्ववगाव करता गा)—कपामो तगद के भावन जानता था।।
योग-नमाधि की मो बहुत गा बने बदला था। परन्तु मीतर ही भी
उसका कामिनी और कांचन में मग था। दीवान मदन मा की हितनी हक
रपों की एक गोट पडी थी, रपों के गालन में वर उमे निगत गया
बाद में फिर किनी तगद निहल मित। परन्तु गोट उमसे वनूड हो र्द
अन्त में तीन साल के लिए मेत्रा गया ' न मरक भाव से सोचता था
शापर उसही भाषारिक उचरत वदुत हा चुकी है, मर बदला हूँ—
राम-दुहारि।

धीरामठग तथा कामिनी-कांचन।

“यहाँ सीती का महेन्द्र पाल पाँच रुपए दे गया था, रामलाल के
पास। उसके चले जाने पर रामलाल ने मुझसे कहा। मैंने पूछा, क्यों
दिया? रामलाल ने कहा, यहाँ के सर्व के लिए दिया है। तब बाद
आया, दूधवाले को कुछ देना है, हो, न हो, इन्हीं रुपों से कुछ दे दिया
जाय। परन्तु यर क्या आभर्य! मैं रात को सोया हुआ था, एकएक
छाती के भीतर बिल्ली की तरह जैसे कोई खरेंचने लगा। तब रामलाल
के पास जाकर मैंने कहा, कितने दिया है?—अपनी चाची को!

रामदास ने कहा, नहीं, आपके लिए। तब मैंने कहा, नहीं, रुपये जाकर बर्बाद कर दे, नहीं तो मुझे शान्ति न होगी।

“रामदास सुबह को उठकर जब रुपये फेरकर आया, तब तबीयत ठीक हुई।

“उस देश की भगवतिया तेलिन कर्ता-भजा दल की है। वे सब बीस लेख साधना किया करते हैं। एक पुरुष के हुए बिना स्त्री की सपना होगी ही नहीं। उस पुरुष को 'रागकृष्ण' कहते हैं। तीन बार स्त्री से पूजा जाता है, तूने कृष्ण को पाया। वह स्त्री तीनों बार कहती है, पाया।

“भगवतिया शूद्र है, तेलिन है, परन्तु सब उसके पास जाकर उसके पैरों की धूल लेते थे, उसे नमस्कार करते थे। तब जमींदार को इस पर बड़ा क्रोध आ गया। मैं उसे दिखाता हूँ तमाशा, यह कहकर उसने उसके पास एक बदमाश भेज दिया। उससे वह फँस गई और उसके बर्बाद हुआ।

“एक दिन एक बड़ा आदमी आया था। मुझसे कहा, महाराज, इस मुकदमे में ऐसा कर दीजिये कि मैं जीव जाऊँ। आपका नाम सुन-र आया हूँ। मैंने कहा, भाई, वह मैं नहीं हूँ। तुम्हारी मूल हुई। वह व्यवहानन्द है।

“ईश्वर पर जिसकी सच्ची भक्ति है, वह शरीर, रुपया आदि की धोनी भी परवाह नहीं करता। वह सोचना है, देह-सुख के लिए, लोक सम्मान के लिए, रुपयों के लिए, क्या जप और तप करूँ? ये

मय अनिम्य हैं, चार दिन के लिए हैं।”

गव आने दूर बाप लोग उठे। नमस्कार करके कहा, तो हम नमं
 * से चले गये। श्रीरामकृष्ण मुगडग रहे हैं और माण्डर ने कह रहे हैं—
 “मोर धर्म की बात नहीं मुनते।” (गव हमने हैं।)

(५)

विश्याम चाहिए।

श्रीरामकृष्ण (मणि ने महार) — भण्डा, नोन्द कैसा है :

मणि — जी, बहुत भण्डा है।

श्रीरामकृष्ण — देखो, उसकी जेमी विद्या है, येनी ही बुद्धि मी है।
 और गाना बजाना भी जानता है। इपर त्रिवेन्द्रि भी है; करता है,
 विवाद न करेगा।

मणि — आपने कहा है, जो पाप-पाप सोचता रहता है, वह पानी हो
 जाता है, फिर वह उठ नहीं सकता। मैं ईश्वर को सन्तान हूँ, यह विश्व
 यदि हुआ तो बहुत शीघ्रता से उन्नति होता है।

श्रीरामकृष्ण — हाँ, विश्वास चाहिए।

“कृष्णकिशोर का कैसा विश्वास है! करता था, ‘मैं एक बार
 उनका नाम ले चुका, अब पाप क्यों रह गया! मैं शुद्ध और निर्मल हो
 गया हूँ।’ हलधारी ने कहा था, ‘अज्ञानिल फिर नारायण की तपस्या
 करने गया था, तपस्या न करने पर भी क्या उनकी कृपा होती है! —
 केवल एक बार नारायण कहने से क्या होगा!’ यह बात सुनकर कृष्ण-

जो वो इतना क्रोध आया कि जमीने में फूल तोड़ने आया था—
उने हलधारी की ओर फिर एक दृष्टि भी नहीं फेरी।

“हलधारी का बाप बड़ा भक्त था। स्नान करते हुए कमर भर
जो में अब वह मंत्र पढ़ता था; — ‘रक्तवर्णा चतुर्मुखम्’ और जब वह
गन करता था, तब आँखों से अनर्गल प्रेमाश्रु बह चलने से।

“एक दिन ऐंदेदा के घाट पर एक साधु आया। रात हुई, हम
जो भी देखने जायेंगे। हलधारी ने कहा, उस पञ्चमूर्ती के गिलाह को
खतर क्या होगा? इसके बाद कृष्णकिशोर ने यह बात सुनकर कहा,
‘अब, साधु के दर्शन से क्या होगा?’ ऐसी बात भी तुम्हारे मुँह से निकली!
वो लोग कृष्ण का नाम लेते हैं या राम-नाम का जप करने हैं, उनकी चिन्मय
देह होती है और वे सब चिन्मय देखने हैं—‘चिन्मय ज्ञान, चिन्मय
कर्म!’ उसने कहा था, एकबार कृष्ण या राम का नाम लेने पर सो
कर के सन्ध्या करने का पल हंता है। जब उसके एक लम्बे की मृत्यु
होने लगी तब भरते समय राम का नाम लेकर उसने देह छोड़ी थी।
कृष्णकिशोर कहता था, उसने राम का नाम लिया है, उसे अब क्या
बिन्दा है? परन्तु कभी-कभी रो पड़ता था। पुत्र का शोक!

“सन्दावन में प्यास लगी थी। मोचो से उसने कहा, तू शिव का
नाम ले। उसने शिव का नाम लेकर पानी भर दिया—उस तरह का
आचारी मादम होकर भी उसने वह पानी पी लिया! कितना बड़ा
मिष्ट है!

“निश्चय नहीं है, और पूजा, जप, सन्ध्यादि कर्म करता है,
उसे कुछ नहीं होगा! क्यों जी !”

मास्टर—जी हाँ ।

धीरामकृष्ण (सहास्य)—गङ्गा के घाट में नहाने के लिए लोग आते हैं । मैंने देखा है, उस समय दुनिया भर की बातें करते हैं । किसी की विधवा बुआ कह रही हैं—“ बहू, मेरे बिना रहे दुर्गा-पूजा नहीं होती । मैं न रहूँ तो ‘ धी ’ मूर्ति भी मुड़ौल न हो ! घर में काम-काज हुआ तो सब काम मुझे ही करना पड़ता है, नहीं तो अधूरा रह जाय । फूल-शय्या का बन्दोबस्त, कपड़े के बगीचे की तैयारी (ये सब बशाल के विवाह के लोकाचार हैं), सब मैं ही करती हूँ । ”

मणि—जी, इनका भी क्या दोर—क्या लेकर रहें !

धीरामकृष्ण (सहास्य)—छत पर टाकुरजी के रहने का घर बनाया है । नारायण की पूजा होती है । पूजा का नैवेद्य, चन्दन यह सब तैयार किया जा रहा है, परन्तु ईश्वर की बात कहीं एक भी नहीं होती । क्या पकाना चाहिए,—आज बाजार में कोई अच्छी चीज़ नहीं मिली,—कल अमुक व्यंजन अच्छा बनाया; यह लड्डूका मेरा चचेरा माई है,—क्यों रे तेरी वह नौकरी है न ?—और मैं क्या कैसी हूँ !—मेरा हरि चल बसा ! बस यही सब बातें होती हैं !

“ देखो मला, टाकुरजी को पूजा के समय ये सब दुनिया भर की बातें ! ”

मणि—जी, अधिक संख्या ऐसे ही लोगों की है । आप जैसा कहते हैं, ईश्वर पर विश्वास अनुराग है, उसे अधिक दिनों तक पूजा और सन्ध्या थोड़े ही करनी पड़ती है !

(१)

चिन्मय रूप । ज्ञान और विज्ञान । ' ईश्वर ही वस्तु है । '

श्रीरामकृष्ण एकान्त में मणि के साथ बातचीत कर रहे हैं ।

मणि—अच्छा, वही अगर सब कुछ हुए हैं, तो इस तरह के अनेक भाव क्यों दीख पड़ते हैं ?

श्रीरामकृष्ण—विभु के स्वरूप से वे सर्वमूर्तों में हैं, परन्तु शक्ति की विशेषता है । कहीं तो उनकी विद्या-शक्ति है और कहीं अविद्याशक्ति, कहीं ज्यादा शक्ति है और कहीं कम शक्ति । देखो न, आदमियों के भीतर टग-चोर भी हैं और बाघ जैसे मशानक प्रकृति वाले भी हैं । मैं कहता हूँ, टग नारायण है, बाघ-नारायण है ।

मणि (सदास्य)—जी, उन्हें तो दूर ही से नमस्कार किया जाता है । बाघ-नारायण के पास जाकर अगर कोई उन्हें भर बाँह भेटने लगे, तब तो वे उसे कलेवा ही कर जायें ।

श्रीरामकृष्ण—वे और उनकी शक्ति,—ब्रह्म और शक्ति—इसके सिवाय और कुछ नहीं है । नारद ने रामचन्द्रजी से स्तव करते हुए कहा—हे राम, शिव तुम्हीं हो, सीता भगवती हैं, ब्रह्म मद्रा हो, सीता ब्रह्मणी हैं; ब्रह्म इन्द्र हो, सीता इन्द्राणी हैं, ब्रह्म नारायण हो, सीता सरनी, पुष्करवाचक जो कुछ है, सब तुम्हीं हो. श्री-वाचक जो कुछ है, सब सीता ।

मणि—और चिन्मय रूप ?

मातर—जी हाँ ।

श्रीगणेश (सहाय)—गाँव के गाँव में नहाने के लिए आते हैं । मैंने देखा है, उस गमन दुनिया भर की बातें कहे किस्ती की विपदा हुआ कर रही है—“ बड़े, मेरे बिना रहे दुर्गा-पूजा होगी । मैं न हूँ तो ' भी ' पूर्ति भी मुश्किल न हो ! पर मैं काम-हुआ तो सब काम मुझे ही करना पड़ता है, नहीं तो बसूरा रह जा कुल-शाखा का बन्दोबस्त, कल्पे के बगैरे ही तैयारी (ये सब क के विचार के मोहावार हैं), सब मैं ही करती हूँ।”

मणि—जी, इनका भी क्या दोष—कता लेकर रहे !

श्रीगणेश (सहाय)—उत पर टाकुरजी के रहने का बनाया है । नायकन की पूजा होती है । पूजा का नैवेद्य, चन्दन व सब तैयार किया जा रहा है, परन्तु ईश्वर की बात कहीं एक भी न होती । क्या पकाना चाहिए,—आत्र बाजार में कोई अच्छी चीज़ ना मिली,—कल अमुक ब्यंजन अच्छा बना था; वह लड़का मेरा चने मार दे,—क्यों रे तेरी वह नौकरी है न !—और मैं अब कैसी हूँ !—मेरा हरि चल गया ! बस यही सब बातें होती हैं !

“ देखो मला, टाकुरजी की पूजा के समय ये सब दुनिया भर की बातें ! ”

मणि—जी, अधिक संख्या ऐसे ही लोगों की है । आप जैसा कहते हैं, ईश्वर पर जिसका अनुसारा है, उसे अधिक दिनों तक पूजा और सन्ध्या योद्धे ही करनी पड़ती है ?

(१)

चिन्मय रूप । ज्ञान और विज्ञान । ' ईश्वर ही वस्तु है । '

श्रीगणेशाय नमः—मणि के साथ बातचीत कर रहे हैं ।

मणि—अच्छा, वही अगर सब कुछ हुए हैं, तो इस तरह के अनेक भाव क्यों दीख पड़ते हैं ?

श्रीगणेशाय—विभु के स्वरूप से वे सर्वमूर्तों में हैं, परन्तु शक्ति की विशेषता है । कहीं तो उनकी विद्या-शक्ति है और कहीं अविद्याशक्ति, कहीं ज्यादा शक्ति है और कहीं कम शक्ति । देखो न, आदमियों के मीतर टग-चोर भी हैं और बाघ जैसे भयानक प्रकृति वाले भी हैं । मैं कहता हूँ, टग-नारायण हैं, बाघ-नारायण हैं ।

मणि (सहास्य)—जी, उन्हें तो दूर ही से नमस्कार किया जाता है । बाघ-नारायण के पास जाकर अगर कोई उन्हें मर बाँह भेंटने लगे, सब तो वे उसे कलेवा ही कर जायें ।

श्रीगणेशाय—वे और उनकी शक्ति,—ब्रह्म और शक्ति—इसके विनाय और कुछ नहीं है । नारद ने रामचन्द्रजी से स्तव करने हुए कहा—हे राम, शिव तुम्हीं हो, सीता भगवती हैं, तुम ब्रह्म ही, सीता ब्रह्मणी हैं; तुम इन्द्र हो, सीता इन्द्राणी हैं; तुम नागयण हो, सीता लक्ष्मी; पुरुषवाचक जो कुछ है, सब तुम्हीं हो; स्त्री-वाचक जो कुछ है, सब सीता ।

मणि—और चिन्मय रूप !

श्रीरामकृष्ण कुछ देर विचार करने लगे। फिर धीमे स्वर में कहा, "ठीक किस तरह बताऊँ—जैसे पानी का * * *। ये सब बातें साधना करने पर समझ में आती हैं।

"रूप पर विश्वास करना। जब ब्रह्मज्ञान होता है, अनेकता तब होती है। ब्रह्म और शक्ति अनेक हैं। जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति? अग्नि को सोचने पर साय ही उसकी दाहिका शक्ति को भी सोचना पड़ता है; जैसे दूध और दूध की धवलता, जल और उसकी हिम-शक्ति।

"परन्तु ब्रह्मज्ञान के बाद भी अवस्था है। ज्ञान के बाद विज्ञान है। जिसे ज्ञान है, जिसे बोध हो गया, उसमें अज्ञान भी है। शत पुत्रों के शोक से वशिष्ठ को भी रोना पड़ा था। लक्ष्मण के घूँटने पर राम ने कहा, भाई, ज्ञान और अज्ञान के पार जाओ; जिसे ज्ञान है, उसे अज्ञान भी है। पैर में अगर कौटा चुभ जाय, तो एक दूसरा कौटा लेकर वह निकाल दिया जाता है; फिर उसके साथ दूसरा कौटा भी फेंक दिया जाता है।

मणि—क्या अज्ञान और ज्ञान दोनों पैर दिये जाते हैं?

श्रीरामकृष्ण—हां, इसीलिए विज्ञान की आवश्यकता है।

"देखो न, जिसे उजाले का ज्ञान है, उसे अंधेरे का भी है; जिसे सुख का बोध है, उसे दुःख का भी है; जिसे पुण्य का विचार है, उसे पाप का भी है, जिसे मले का स्मरण है, उसे गुरे का भी है; जिसे शुचिता का अशुभव है, उसे अशुचिता का भी है; जिसे 'अहं' का ध्यान है, उसे 'तुम' का भी है!

“विज्ञान—अर्थात् उन्हें विशेष रूप में जानना । लकड़ी में आग है, इस बोध—इस विश्वास का नाम है ज्ञान, और उस आग से खाना पचना, खाना खाकर दृष्ट-पुष्ट होना, इसका नाम है विज्ञान । ईश्वर है, इसका एक आभास मात्र जिने मिला है, उसके उस आभास का नाम है ज्ञान और उनके साथ वार्तालाप, उन्हें लेकर आनन्द करना—चाहे किस भाव से हो, दास्य या सख्य या वात्सल्य या मधुर से—इसका नाम है विज्ञान । जीव और यह प्रपञ्च वे ही हुए हैं, इसके दर्शन करने का नाम है विज्ञान । एक विशेष मत के अनुसार कहा जाता है कि दर्शन हो नहीं सकते, कौन किसके दर्शन करे ? वह तो अपने ही स्वरूप के दर्शन करता है । बरले पानी में जहाज़ लत्र चला जाता है, तब लौट नहीं सकता, लौटकर खबर नहीं दे सकता ।”

मणि—जैसा आप कहने हैं, मानूमेष्ट के ऊपर चढ़ जाने पर फिर नीचे की खबर नहीं रहती कि गाड़ी, घोड़े, मेम, साहब, परदार, दूधनें, आकृति कहां है ।

भीरमकृष्ण—अच्छा, आजकल कालीमन्दिर में नहीं जाया करता, कुछ अपराध तो न होगा ?—नरेन्द्र बरवा पा, वे अब भी काली-मन्दिर जाया करते हैं ?

मणि—जी, आपकी नई-नई अबरपारों हुआ करती हैं ! आपका मन्त्र अपराध क्या है !

भीरमकृष्ण—अच्छा, हृदय के लिए उन लोगों ने मेम से कहा था,—‘हृदय बहुत दीमार है, उसके लिए आप दो घोड़ियाँ और दो बपटे लेने आरहेगा, हम लोग उसके पास मेम देंगे ।’ मेम बन दो टै करने लाय ! पर भला बन है ! रहना धन है और वह दान ! बहो जी—

मणि—जी मेरी समझ में तो यह आता है कि विने ईश्वर कं हासा है—शान्ताम जियका उदेष है, वइ कभी ऐसा नहीं कर सकता का दान कभी इछ तगद का नहीं हो सकता ।

श्रीरामकृष्ण—ईश्वर ही वस्तु दे और मय अवस्तु ।

परिच्छेद २९

ईशान आदि भक्तों के संग में

(१)

बालक का विश्वास, अद्भुत जाति और शंकराचार्य;
साधु का हृदय ।

भीममहृष्ण ने कलकत्ते में अषा के मकान पर सुभागमन किया । भीममहृष्ण अषा के बैठक-पर में बैठे हैं । दिन के लोठे पर अषा बसती है । गल्ला, अषा, मास्टर, ईशान आदि तथा अनेक पढ़ोमी भी आते हैं ।

श्री ईशानचन्द्र सुतोवाष्याय को भीममहृष्ण प्यार करते थे । वे अषा के आँगन में गुरुरिपेटेन्ट थे । वे अनेक लेने के बाद अनेक अनेक करते रहने में और बीच-बीच में भीममहृष्ण का चर्चा करते थे ।

एक दिन अषा के मकान पर भीममहृष्ण ने एक दिन अनेक अनेक आदि भक्तों के साथ आशा दिया था और अनेक पूरे दिन गये थे । उस समय में ईशान ने अनेक लोगों को भी आशा दिया था ।

श्री अनेक अनेक थे, परन्तु आ न लगे । ईशान अनेक लेने के बाद भीममहृष्ण के साथ अनेक अनेक करते हैं, अनेक

माटपाड़ा में गंगातट पर निर्जन में बीच-बीच में ईश्वर-चिन्तन करते हैं। सम्प्रति माटपाड़ा में गायत्री का पुरश्चरण करने की इच्छा थी।

आज शनिवार, २२ सितम्बर १८८३ ई० है।

श्रीरामकृष्ण (ईशान के प्रति)—अग्नी यह कहानी कहो तो—बालक ने पत्र भेजा था।

ईशान (हँसकर)—एक बालक ने सुना कि ईश्वर ने हमें पैदा किया है। इसलिए उसने अपनी प्रार्थना जताने के लिए ईश्वर के नाम पर एक पत्र लिखकर लेटर बक्स में डाल दिया था। पता लिखा था—स्वर्ग ! (सभी हँसे)

श्रीरामकृष्ण (हँसते हुए)—देखा ! इसी बालक की तरह विश्वास चाहिए। * तब होता है। (ईशान के प्रति) और यह कर्मत्याग की कहानी सुनाओ तो।

ईशान—भगवान् की प्राप्ति होने पर सन्ध्या आदि कर्मों का त्याग हो जाता है। गंगात्री के तट पर सभी सन्ध्यापाठना कर रहे हैं, एक शक्ति नहीं कर रहा है। उससे पूछने पर उसने कहा, “मुझे अशौच हुआ है, सन्ध्यापाठना करने की मनाई है। मृताशौच तथा जन्माशौच, दोनों ही हुये हैं। आकांक्षास्त्री माता की मृत्यु हुई है, और आरमाराम का जन्म हुआ है।

श्रीरामकृष्ण—अच्छा यह कहानी सुनानी,—प्रथम कहो है कि

* “The Kingdom of heaven is revealed unto babes but is hid from the wise and the prudent.”—Bible

प्रामाण्य होने पर जातिभेद नहीं रह जाता ।

ईशान—काशीजी में गंगा-जान करके शंकराचार्य घाट की सीढ़ी पर चढ़ रहे थे,—उस समय कुत्ता बालने वाले चाण्डाल को सामने निकलकर पास ही देखकर बोले, “ यह क्या, तुने मुझे छू लिया । ” चाण्डाल बोला, “ महागज, तुमने भी मुझे नहीं छुआ और मैंने भी तुम्हें नहीं छुआ । आत्मा सभी के अन्तर्गामी और निर्लिप्त है, शराब में नया हुआ सूर्य का प्रतिबिम्ब और गंगा-जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिम्ब,—क्या इन दोनों में भेद है ?

श्रीरामकृष्ण (हंसकर)—और उन समन्वय की क्या कैसी है ! सभी मतों से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है ।

ईशान (हंसकर)—हरि और हर में एक ही भाव ' ह ' है, केवल प्रत्यय का भेद है । जो हरि हैं, वही हर हैं । विभ्रान भर रहना चाहिए ।

श्रीरामकृष्ण (हंसकर)—अच्छा बड़ कहानी—माधु का हृदय सब से बड़ा है ।

ईशान (हंसकर)—सब से बड़ी है पृथ्वी, उससे बड़ा है समुद्र, उससे बड़ा है आकाश । परन्तु भगवान् विष्णु ने एक पैर से स्वर्ग, मृत्यु,

ई मृता मोहमयी माता जातो मोघमय-सुत ।

मृतवद्रय संप्राप्तो कथं सन्ध्यामुपास्महे ।

हृदामाशे विदादित्यः सदा माहति माहति ।

नास्तमेति न त्रोदेति कथं सन्ध्या मुपास्महे ॥

—मैत्रेयी उपनिषद्, द्वितीय अध्याय

पाताल—त्रिभुवन सब पर अधिकार कर लिया था। पर उस विष्णु का पद साधु के हृदय में है। इसलिए साधु का हृदय सब से बड़ा है।

इन सब बातों को सुनकर भक्तगण आनन्दित हो रहे हैं।

**आधा शक्ति की उपासना से ही ब्रह्म की उपासना—
ब्रह्म और शक्ति अमित्र हैं।**

ईशान आत्पादा में गायत्री का पुरस्कार करेंगे। गायत्री ब्रह्म-मंत्र है। विषय-बुद्धि विलकुल लुप्त हुए बिना ब्रह्मज्ञान नहीं होता, परन्तु कलि-युग में अज्ञात प्राण हैं—विषय-बुद्धि छूटती नहीं। रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पर्श,—मन सदा इन विषयों को लेकर रहता है। इसलिए श्रीरामकृष्ण कहते हैं, 'कलि में वेद का मत नहीं चलता।' जो ब्रह्म हैं, वेही शक्ति हैं। शक्ति की उपासना करने से ही ब्रह्म की उपासना होती है। जिस समय वे सृष्टि, स्थिति, प्रलय करने हैं, उस समय उन्हें शक्ति कहते हैं। दो अलग अलग नहीं—एक ही हैं !

श्रीरामकृष्ण (ईशान के प्रति)—क्यों 'नेति नेति' करके भटक रहे हो। ब्रह्म के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। केवल कहा जा सकता है, 'अस्ति मात्रम्'; * 'केवल रामः।'

"हम जो कुछ देख रहे हैं, सोच रहे हैं, सभी उस आधाशक्ति का, उस विशक्ति का ही ऐश्वर्य है—सृजन, पालन, संहार, जीव, जगत्,—निर ध्यान, ध्याता, भक्ति, प्रेम,—सब उन्हीं का ऐश्वर्य है।

* नैव वाचा न मनसा प्राप्नुं शक्या न चक्षुषा ।

अस्तीत्येवोऽलम्बस्य तत्त्वमावः प्रगीदति ।

—इष्टोपनिषद्

“परन्तु मग्न और शक्ति अभिन्न हैं। लंबा से छोटने के बाद तुमने ने राम की स्तुति की थी। कहा था, ‘हे राम, तुम्हीं परब्रह्म हो और सौदा तुम्हारी शक्ति है, परन्तु तुम दोनों अभिन्न हो, जिस प्रकार सर्प और उसकी टेढ़ी गति,—साप जैसी गति की चिन्ता करने में साप की चिन्ता करनी होगी, और साप को सोचने में साप की गति का भी चिन्तन हो जाता है। दूध का चिन्तन करने में दूध के रंग का स्मरण अपने आप ही आ जाता है—धवलत्व, दूध की तरह सफेद अर्थात् धवलत्व सोचने में दूध का स्मरण लाना पड़ता है। जल की दीतलता का चिन्तन करते ही बूट का स्मरण आता ही है और फिर जल के चिन्तन के साथ ही जल की दीतलता का भी चिन्तन करना पड़ता है।

“इस आशा-शक्ति या महामाया ने मग्न को छिपा रखा है। मग्न को हट जाते ही ‘मैं जो था, वहीं बन गया।’ ‘मैं ही तुम, तुम ही मैं हूँ।

“जब तक आवरण है, तब तक वेदान्तवादी का ‘सोऽहम्’ अर्थात् ‘मैं ही वह परब्रह्म हूँ’—यह बात नहीं चलती। जल की ही तरंग है, तरंग का जल नहीं कहलाता। जब तक आवरण है, तब तक मैं माँ कहकर कहलाता अच्छा है। तुम माँ हो, मैं तुम्हारी सन्तान हूँ। तुम प्रभु हो, मैं तुम्हारा दास हूँ। सेव्य-सेवक भाव अच्छा है। इसी दासभाव के लिए सभी भाव आने हैं—शान्त, सख्य आदि। मालिक यदि नौकर से प्रेम करता है, तो उसे बुलाकर कहता है, ‘आ, मेरे पास बैठ, तू जो है, मैं भी वही हूँ,’ परन्तु नौकर यदि अपनी इच्छा से मालिक के पास बैठने काय तो क्या मालिक नाराज़ न होंगे ?

अवतार-लीलां । वेद, पुराण एवं तंत्रों का समन्वय ।

“अवतार-लीला—ये सब चित् शक्ति के ऐश्वर्य हैं । जो ब्रह्म है, वे ही फिर राम, कृष्ण तथा शिव हैं ।”

ईशान—हरि और हर, एक ही धातु है, केवल प्रत्यय का भेद है ।
(सभी हैंस पड़े ।)

श्रीरामकृष्ण—हाँ, एक के अतिरिक्त दो कुछ भी नहीं हैं । वेद में कहा है—ॐ सच्चिदानन्द ब्रह्म; पुराण में कहा है—ॐ सच्चिदानन्दः कृष्ण; और तंत्र में कहा है—ॐ सच्चिदानन्दः शिवः ।

“उस चित् शक्ति ने महामाया के रूप में सभी को अशानी करा है । अष्टात्म रामायण में है, राम का दर्शन करने के लिए त्रिकल्पि आये थे सभी एक बात कहते थे,—‘हे राम, अपनी भुवनमोहि माया द्वाग मुग्ध न करो ।’

ईशान—यह माया क्या है ?

श्रीरामकृष्ण—जो कुछ देखने हो, छुने हो, सोचते हो, सांभाला है । * एक बात में कहना हो तो, कामिनी-वाचन ही माया का आचरण है ।

“पान खाना, तम्बाकू पीना, तेल मालिश करना—इनमें दो निश्चय इन्हींका त्याग करने से क्या होगा ? कामिनी-वाचन की आवश्यकता है । यही त्याग है । यद्दृश्य लोभ बोज बीजं

* अज्ञानेनाहूर्नं शार्कं तेन मुग्धं चिन्तयन्तः—गीता, ५ । १५ ।

निर्जन स्थान में जाकर साधन-भजन कर भक्ति प्राप्त करके मन से त्याग करें।
 सन्यासी बाहर भीतर दोनों ओर से त्याग करें।

“ केशव सेन से मैंने कहा था—‘ जिस कमरे में जल का घड़ा
 और हमली का अचार है, उसी कमरे में यदि सन्निपात का रोगी रहे तो
 मल्य वह कैसे अच्छा हो सकता है ? बीच बीच में निर्जन स्थान में जाना
 ही चाहिए।

एक भक्त—महाराज, नवविधान ब्राह्म-समाज किस प्रकार है—मानो
 विचड़ी जैसा।

भीरामकृष्ण—कोई कोई कहते हैं आधुनिक। मैं सोचता हूँ, क्या
 ब्राह्म-समाजवालों का ईश्वर दृश्य है ? कहते हैं, नवविधान, नया विधान
 होगा। त्रिषु प्रकार छः दर्शन हैं, पञ्चदर्शन, उसी प्रकार एक और कुछ
 होगा।

“ परन्तु निराकारवादियों की मूल क्या है जानने हो ? मूल यह
 है कि वे कहते हैं, ‘ ईश्वर निराकार है, और बाकी सारे मत गलत हैं।’

“ मैं जानता हूँ, वे साकार निराकार दोनों ही हैं, और भी विलने
 कुछ बन सकते हैं। वे सब कुछ बन सकते हैं।”

अद्वैता में ईश्वर।

(ईशान के प्रति) “ बड़ी चित् शक्ति, बड़ी महामाया चौदीस
 पाव बनो दुर्गे दे। मैं स्थान कर रहा था, स्थान करते करते मन चला गया
 उसके के घर में। उसके मेहरार। मन से बहा, ‘ ओ, रह, यही पर ग्द।’

मैंने देखा देखा, उसके पास मैं तो गमी लगे गूम रहे हैं, वे बार बार आसन्न मात्र हैं, मीतार नही एक कुण्डकुण्डलिनी, एक पट्टनक ।

“ वह आशा शक्ति श्री है या पुत्र ? मैंने ठग देना (शामागुपुर) में देखा, लदाओं के पास पर कानीपुत्रा ही रही है । मैं को जनेऊ दिना है । एक शक्ति ने पूछा, ‘ मैं को जनेऊ क्यों है ? ’ जिसके पास मैं पूजा है उसने कहा, ‘ भाई, गूने मैं को ठीक पदनाना है, परन्तु मैं तो कुछ भी नहीं जानता कि मैं पुत्रा हूँ या श्री ! ”

“ इस प्रकार कहा जाता है कि महामाया शिव को निगल गई । मैं के मीतार पट्टनक का जान होने पर शिव मैं के आर में से निहल आये । उस समय शिवयंत्र बनाया गया ।

“उस चित् शक्ति के, उस महामाया के शरणागत होना चाहिए।”

ईशान— आप कृपा कीजिए ।

श्रीरामकृष्ण—सरल भाव से कहो, ‘ हे ईश्वर, दर्शन दो ’ और श्रीओ, और कहो, ‘ हे ईश्वर, कामिनी-काचन से मन को हटा दो । ’

“ और डुबकी लगाओ । ऊपर-ऊपर बढ़ने से या देखने से क्या रस मिलता है ! डुबकी लगानी पड़ती है ।

“ गुरु से पता लेना चाहिए । एक व्यक्ति शक्तिशाली शिव की खोज कर रहा था । किसी ने कह दिया, ‘ अमुक नदी के किनारे जाओ, वहाँ पर एक वृक्ष देखोगे, उस वृक्ष के पास एक मंवर-जल है, वहाँ पर

इन्की लगानी होगी, तब चागलिम शिव मिलेगा । इतीलिप गुरु से पता बन लेना चाहिए ।’

ईशान—जी हाँ ।

श्रीगुरुभ्य—सविदानन्द ही गुरु के रूप में आते हैं । मनुष्य-गुरु से यदि कोई दीक्षा लेगा है, तो उन्हें मनुष्य मानने से कुछ नहीं होगा । उन्हें साक्षात् ईश्वर मानना होगा, तब मंत्र पर विश्वास होगा । विश्वास होने पर ही सब कुछ ही जायगा । शूद्र एकलव्य ने मिट्टी का द्रोण बनाकर बन में चाण चलाना सीखा था । मिट्टी के द्रोण की पूजा करता था,—साक्षात् द्रोणाचार्य मानकर । इससे ही वह धनुर्विद्या में सिद्ध हो गया ।

“ और तुम ब्राह्मण-पण्डितों को लेकर विशेष हमेला न किया करो । उन्हें चिन्ता दे दो जैसे पाने की !

“ मैंने देखा है, ब्राह्मण स्वस्थ्ययन करने आया है; समझता नहीं है, चण्डीपाठ कर रहा है या और कुछ कर रहा है ! आधे पत्ते जैसे ही टलट जाते हैं । (सभी हँस पड़े ।)

“ अपनी इत्या नाखून काटने की एक छोटी नहरनी से भी हो सकती है । दूसरे को मारने के लिए डाल तलवार चाहिए ।—शास्त्र-प्रत्यादि का यही हेतु है ।

“ बहुत से शास्त्रों की भी कोई आवश्यकता नहीं है । यदि विवेक न हो तो केवल पाण्डित्य से कुछ नहीं होता, पद्शास्त्र पढ़कर भी कुछ

गयी होगी। निर्जन में, एकाग्र में, गुन सब से गे रोकर उन्हें पुकारो, वे ही सब कुछ कर देंगे।”

श्रीरामकृष्ण ने गुना है, ईशान भावना में पुरस्कार करने के लिए गुना के तट पर कुटिया बना रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण (उत्सुक भाव से ईशान के प्रति)—हो जो, कौ कुटिया बन गई? क्या जानो हो, ये सब काम लोगों ने बिनाये टिने रहे उतना ही अच्छा है। जो लोग सतोगुणी हैं, वे ध्यान करने हैं मन में खोने में, बन में, कभी तो मरुत्तरदानी के भीतर ही बैठे ध्यान करते हैं।

हाजरा महाशय को ईशान बीच बीच में भावना ले जाने हैं, हाजरा महाशय दूत धर्मों की तरह आचरण करने हैं। श्रीरामकृष्ण ने उन्हें देगा करने से मना किया था।

श्रीरामकृष्ण (ईशान के प्रति)—और देवी, अधिक दूत धर्म टोक नहीं। एक सातु को बड़ी प्यास लगी थी, मिस्ती जल लेकर जा रहा था, सातु को जल देना चाह। सातु ने कहा, 'क्या तुम्हारे मशक साफ़ है?' मिस्ती बोला, 'महाबाज, मेरी मशक खूब साफ़ है, परन्तु आपकी मशक के भीतर मल मूत्र आदि अनेक प्रकार के मेल हैं। इसलिए कहता हूँ, मेरी मशक से जल पोजिए, इससे दोष न लगेगा।' आपकी मशक अर्थात् आपकी देह, आपका धेड़।

“और उनके नाम पर विश्वास रखो। तो फिर लीर्य आदि की भी आवश्यकता न होगी।” यह कहकर श्रीरामकृष्ण भाव में विभोर होकर गाना गा रहे हैं।

(गाना-भावार्थ)

“यदि काली-काली कहकर समय व्यतीत होता हो तो गया, गंगा, प्रयाग, काशी, कांची आदि कौन चाहता है ? जो तीनों समय काली का नाम लेता है, वह क्या पूजा-सन्ध्या चाहता है ? सन्ध्या उसकी खोज में रहकर कभी पता नहीं पाती । काली नाम के इतने गुण हैं कि कौन उसका र पा सकता है, जिसके गुणों को देवादिदेव महादेव पंचमुखों से गाते । दया, व्रत, दान आदि और किसी में भी मन नहीं जाता, मदन का उपाग ब्रह्ममयी के पादपद्म में है ।”

इशान सब सुनकर चुप होकर बैठे हैं ।

श्रीरामकृष्ण (इशान के प्रति)—और भी सन्देह हो तो पूछ लो ।

इशान—जी आपने जो कहा है—विश्वास !

श्रीरामकृष्ण—हाँ, ठीक विश्वास के द्वारा ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता है । और ईश्वर नियमक सब बातों पर विश्वास करने पर और भी अधिक प्रगति होती है । जो यदि चुन-चुन कर खासो है तो दूध कम देतो है, भी प्रहार के घास पत्ते खाने पर अधिक दूध देतो है ।

“रामकृष्ण बैनर्षी ने एक कहानी सुनाई थी कि एक व्यक्ति को गिरेश हुआ कि इस मेड़ में ही तू अपना रह जानना । उसने इसी पर विश्वास किया । सर्व भूतों में वे ही विश्रामान हैं ।

“गुरु ने भक्त से कह दिया था कि राम हो घट-घट में लेना है । एक का उसी समय विश्वास हो गया । जब देखा एक लुना मुँह में रोयो

लेकर भाग रहा है, तो भक्त धी धा पाप हाथ में लेकर पीछे पीछे दौड़ रहा है और कह रहा है, राम, थोड़ा ठहरो, रोटी में धी तो लगा दूँ।

“अहा ! कृष्णकिशोर का क्या ही विश्वास है ! कहा करता : ‘ॐ कृष्ण ॐ राम’ इस मंत्र का उच्चारण करने पर करोड़ों सन्ध्या-वन्दन फल होता है।

“फिर मुझे कृष्णकिशोर बान में कहा करता था, ‘कहना नहीं कि वे; मुझे सन्ध्या-पूजा अच्छी नहीं लगती।’

“मुझे भी वेता ही होता है। मैं दिखा देती हूँ कि वे ही स कुछ बनी हुई हैं। शौच के बाद मैदान से आ रहा हूँ पंचवटी की ओर देखता हूँ, साय साय एक कुत्ता धा रहा है, तब पंचवटी के पास आकर थोड़ी देर के लिए खड़ा रहता हूँ; सोचता हूँ शायद मैं इसके द्वारा कुछ कहलावे !

“इसलिए तुमने जो कहा, ठीक है कि विश्वास से ही सब कुछ मिलता है।”

ईशान—परन्तु हम तो गृहस्थाश्रम में हैं।

श्रीरामकृष्ण—क्या हानि है, उनकी कृपा होने पर अश्रमव भी सम्भव हो जाता है। रामप्रसाद ने गाना गाया था, यह संसार धोले की टापी है। उसका उत्तर किसी दूसरे ने एक दूसरे गाने में दिया है,—

(संगीत—माधुर्य)

“यह संसार आनन्द की कुटिया है, मैं खाता पीता और आनन्द

कता हूँ । जनक राजा बड़े तेजस्वी थे, उन्हें किए बात को कमी थी, वे तो दोनों ओर दूध को कटोरियों रखकर आनंद से दूध पीते थे । ”

“ परन्तु पहले निर्त्रेण में गुण रूप से साधन-भजन करके ईश्वर को प्राप्त करने के बाद संसार में रहने से मनुष्य ‘ जनक राजा ’ बन सकता है । नहीं तो कैसे होगा ।

“ देखो न, कार्तिक, गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती सभी विद्यमान हैं, परन्तु शिव कभी समाधिस्थ, तो कभी ‘ राम राम ’ कहते हुए नृत्य कर रहे हैं । ”

में जा रहा था। गङ्गी में कप्तान भी बैठे थे। उन्होंने उससे अपने पास बैठने के लिए कितना कहा। पर नेरेन्द्र अलग ही जाकर बैठा; कप्तान को ओर तक कर देखा तक नहीं।

“केवल पण्डित्य से क्या होगा? साधन-भजन चाहिए, ईश्वर-का गौरी पण्डित विद्वान् या और साधक भी। शक्ति-साधक। मैं के नाम में कभी कभी पागल हो जाता था। बीच बीच में कह उठता था, ‘हा रे रे रे, निरालम्बे लम्बोदर-जननि क यामि शरणम्।’ उस समय सब पण्डित निश्चिन्त हो जाते थे। मैं भी भावान्वित हो जाता था।

“एक वर्षाभजा सम्प्रदाय के पण्डित ने निराकार की व्याख्या करते हुए कहा, ‘निराकार अर्थात् नीर का आकार!’ यह व्याख्या सुनकर गौरी बहुत क्रुद्ध हुआ।

“पहले पहल कट्टर शाक्त था, तुलसी का पता दो लकड़ियों के सहारे उठाता था—छूता न था! (सभी हैंसे।)। इसके बाद घर गया। पर से लौट आने के पश्चात् फिर बैसा नहीं करता था।

“मैंने काली-घर के सामने एक तुलसी का पौधा लगाया था। पर कुछ समय में वह सूख गया। कहते हैं, जहाँ पर बकरों की बलि होती है, वहाँ पर तुलसी नहीं रहती।

“गौरी सभी बातों की व्याख्या करता था। रावण के दश दिनों के बारे में कहता था, दस इन्द्रियों! तमोगुण को कुम्भकर्ण, रजोगुण को रावण और सतोगुण को विभीषण कहता था। इसीलिए विभीषण ने राम को प्राप्त किया था।”

भीरामकृष्ण (राम आदि भक्तों के प्रति)—कामाख्यकुर में किसी मकान पर मैं अक्सर जाया करता था। उस घर के लड़के मेरी ही आयु के थे, वे लड़के उस दिन यहाँ आए थे और दो-तीन दिन रहे थी। हाजरा की तरह उनकी माँ सब से घृणा करती थी। अन्त में उसके पैर में न बाने क्या हो गया। पैर छड़ने लगा। कमरे में सड़ने से इतनी दुर्गन्ध हुई कि लोग अन्दर तक नहीं जा सकने थे।

“ इस बात की चर्चा मैंने हाजरा से भी की और उसे चेतावनी दे दी कि किसी से घृणा-द्वेष न करो। ”

दिन के चार बजे का समय हुआ। भीरामकृष्ण सेंद-हाथ घोने के लिए साज्जतला की ओर गए। उनके कमरे के दक्षिणपूर्व वाले बरामदे में रीं थिलई गई। भीरामकृष्ण लौटकर उस पर बैठे। राम आदि उपस्थित हैं। भी अघर सेन जाति के हुनार हैं। उनके घर पर गलाल ने अन्नग्रहण कर लिया। इसलिए रामबाबू ने कुछ कहा है। अघर परम भक्त हैं। यही बात हो रही थी।

एक भक्त हँसी हँसी में गुजारों में से किसी किसी के स्वभाव का बर्णन कर रहे हैं। भीरामकृष्ण हँस रहे हैं—स्वयं कोई राम प्रकट नहीं कर रहे हैं।

(२)

भीरामकृष्ण की कर्म-स्याग की स्थिति। मातृभाष से साधना।

सायंकाल हुआ। आँगन में उत्तर पश्चिम के कोने में भीरामकृष्ण लगे हैं, वे समाधिस्थ हैं।

बापी देर बाद उनका मन बाध जगत् में लीटा । भोगमकृष्ण की कैसी अद्भुत स्थिति है । आजकल प्रातः समाविमम रहते हैं । थोड़े में ही उदीरन से बाधगान शून्य हो जाने हैं । जब भक्तगण आते हैं, तब थोड़ा मार्ताण्ड करके हैं; अन्यथा सदा ही अन्तर्मुक्त रहने हैं । अब पूजा, जप आदि नहीं कर सकते ।

समाधि मंग होने के बाद खड़े खड़े ही जगन्माता के साथ बातचीत कर रहे हैं । कह रहे हैं, “माँ ! पूजा गई, जप गया । देखना माँ ! कहीं जड़ न बना डालना । सेव्य-सेवक भाव में रहो, जिससे बात कर सकूँ, तुम्हारा नाम-संकीर्तन और गान कर सकूँ । और शरीर में थोड़ा बल दो माँ ! जहाँ पर तुम्हारा कया होती हो, जहाँ पर तुम्हारे भक्तगण हों, उन सब स्थानों में जा सकूँ ।”

श्रीरामकृष्ण ने आज प्रातःकाल काली-मन्दिर में जाकर जगन्माता के भीचरणकमलों पर पुष्पाञ्जलि अर्पण की है । वे फिर जगन्माता के साथ बातचीत कर रहे हैं ।

श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं, “माँ ! आज सवेरे तुम्हारे चरणों में दो फूल चढ़ाये । सोचा, अच्छा हुआ, परन्तु फिर बाहर की पूजा की ओर मन जा रहा है । तो माँ, फिर ऐसा क्यों हुआ ? फिर जड़ की तरह क्यों बना डाल रही हो ?”

मादपद कृष्ण सप्तमी । अभी तक चन्द्रमा का उदय नहीं हुआ । रात्रि तमसाच्छन्न है । श्रीरामकृष्ण अभी भावाविष्ट हैं, इसी स्थिति में अपने कमरे की छोटी खटिया पर बैठे । फिर जगन्माता के साथ बात कर रहे हैं ।

अब सम्भवतः भक्तों के सम्यन्ध में मौं से कुछ कह रहे हैं। ईशान मुल्लोपाध्याय को बात कह रहे हैं। ईशान ने कहा था, ' मैं भाटवाडा में जाकर गायत्री का पुरश्चरण करूँगा।' श्रीरामकृष्ण ने उनसे कहा था कि कलियुग में वेद मत नहीं चलता। अबगत प्राण है, आयु कम है, देहबुद्धि, विषयबुद्धि सम्पूर्ण नष्ट नहीं होती। इसीलिए ईशान को मानृभाव में तन्त्र मत के अनुसार साधना करने का उपदेश दिया था, और ईशान ने कहा था, ' जो ब्रह्म हैं, वही मौं, वही आद्या-शक्ति हैं।'

श्रीरामकृष्ण भावाविष्ट होकर कह रहे हैं, " फिर गायत्री का पुरश्चरण ! इस छत पर से उस छत पर कूदना। किसने उमठे ऐसी बात कही है ! अपने ही मन से कर रहा है ! अच्छा, वह पुरश्चरण करेगा। "

(मास्टर के प्रति) " अच्छा, मुझे यह सब क्या वायु के विद्यार से होता है अथवा भाव से ! "

मास्टर विस्मित होकर देख रहे हैं कि श्रीरामकृष्ण जगन्माता के साथ इस प्रकार बातचीत कर रहे हैं। वे विस्मित होकर देख रहे हैं, ईश्वर हमारे अति निकट, बाहर तथा भीतर हैं। अत्यन्त निकट हुए बिना श्रीरामकृष्ण धीरे धीरे उनके साथ बातचीत कैसे कर रहे हैं !

परिच्छेद ३१

मास्टर तथा ब्राह्म भक्त के प्रति उपदेश

(१)

पण्डित और साधु में अन्तर । कलियुग में नारदीय भक्ति

आज बुधवार है; मात्रपद की कृष्ण दशमी, २६ सित
१८८३ । बुधवार को भक्तों का समागम कम होता है, क्योंकि सब
काम में लगे रहते हैं । प्रायः रविवार को अवकाश मिलने पर भक्त
श्रीरामकृष्ण के दर्शन करने आते हैं । मास्टर को स्कूल से आज देर
छुटी मिल गई है । तीन बजे वे दक्षिणेश्वर काली-मन्दिर में श्रीरामकृष्ण
पास पहुँचे । इस समय श्रीरामकृष्ण के पास प्रायः सत्वाल और छात्र
हैं । आज दो घंटे पहले किशोरी आये हुए हैं । कमरे के भीतर श्रीराम
कृष्ण छोटी खाट पर बैठे हुए हैं । मास्टर ने आकर भूमिष्ठ ही प्रणाम
किया । श्रीरामकृष्ण ने कुशल-प्रश्न पूछकर नरेन्द्र की बात भलाई ।

श्रीरामकृष्ण (मास्टर से)—क्यों जी, क्या नरेन्द्र से भेंट हुई थी
नरेन्द्र ने कहा है, वे अब भी काली-मन्दिर जाया करते हैं । जब टीक सप्त
ही जायगा तब फिर काली-मन्दिर उन्हें न जाना होगा ।

“कभी कभी वह यहाँ आता है, इसलिए उसके घराने बहुत
नागाह है । उस दिन यहाँ गाड़ी पर चढ़कर आया था । गाड़ी भी
दिया था मुझे मे दिया था । इस पर नरेन्द्र की बुधा मुझे के बर्त
सहने गई थी ।”

श्रीगणेशाय नमो की बात कहने हुए उठे । बातचीत करते हुए उत्तर-पूर्व वाले बरामदे में जाकर खड़े हुए । वहाँ हाजरा, किशोरी, गखाल आदि भक्तगण हैं । तीसरे पहर का समय है ।

श्रीगणेश—बाह, डुम तो आज खूब आ गए, क्यों, स्कूल नहीं है क्या ?

मास्टर—आज बंद होने लुठी हो गई थी ।

श्रीगणेश—इतनी जल्दी क्यों ?

मास्टर—विद्यासागर स्कूल देखने गये थे । स्कूल विद्यासागर का है, इसलिए उनके जाने पर लड़कों को आनन्द मगाने के लिए लुठी दी जाती है ।

श्रीगणेश—विद्यासागर सच बात क्यों नहीं कहता ?

“साथ बोलता रहे और पगरे स्त्री को माता जाने, इन दो बातों से अगर राम न मिले, तो मुल्मीदाम कहते हैं, मेरी बातों को शूठ समझो । सम्बन्ध रहने से ही ईश्वर मिलने हैं । विद्यासागर ने उस दिन कहा था, वहाँ आने के लिए, परन्तु फिर न आया ।

“पण्डित और साधु में बड़ा अन्तर है । जो केवल पण्डित है, उसका मन कामिनी-ध्वनन पर है । साधु का मन श्रीगणेश के पादपद्मों में रहता है । पण्डित करता कुछ है और करता कुछ है । साधु की बात जाने दो । त्रिनका मन ईश्वर के चरणारविन्दों में लगा रहता है, उनके चरण और उनकी बातों और ही होती हैं । बासी में मैंने एक नानकपन्दी

लड़का-साधु देखा था । उसकी आयु दुम्हारी इतनी होगी । मुझे 'प्रेमी साधु' कहता था । काशी में उनका मठ है । एक दिन मुझे वहाँ न्योता देकर ले गया । महन्त की देखा जैसे एक रहिणी । उसने मैंने पूछा, उपाय क्या है ? उसने कहा, कलियुग में नारदीय भक्ति चाहिए । पाठ कर रहा था, पाठ के समाप्त होने पर कहा—'जले विष्णुः स्यन्ते विष्णुर्विष्णुः पवंतमस्तके । सर्वं विष्णुमयं जगत् ।' सब के अन्त में कहा, शान्तिः ! शान्तिः ! प्रशान्तिः !

“ एक दिन उसने गीता पाठ किया । हठ और हृदता भी ऐसी कि विषयी आदमियों की ओर होकर न पढ़ता था । मेरी ओर होकर उसने पढ़ा । मधुर वावू भी थे । उसकी ओर पीठ फेकर पढ़ने लगा । उसी नानककपथी साधु ने कहा था, उपाय है नारदीय भक्ति ।”

मास्टर—वे साधु क्या वेदान्तवादी नहीं हैं ?

श्रीरामकृष्ण—हाँ, वे लोग वेदान्तवादी हैं । परन्तु भक्तिमार्ग भी मानने हैं । बात यह है कि अब कलिघल में वेदमत नहीं चलता । एक ने कहा था, मैं गांधी का पुरस्कार करूँगा । मैंने कहा, 'क्यों ?—कलि के लिए तो तंत्रोक्त मत है । क्या तंत्रोक्त मत से पुरस्कार नहीं होता ?'

“ वैदिक कर्म पढ़ा कठिन है । तिस पर फिर दासत्व करना । इस तरह भी लिखा है कि बारह साल या इसी तरह कुछ दिन दासता करने रहने पर मनुष्य दास ही बन जाता है । इतने दिनों तक विनयी दासता की उन्हीं की मना उसमें आ जाती है । उसका रजः, तमः, जीर्णता, विग्रह, ये सब आ जाते हैं—उन्हीं सेना बनने हुए । केवल दासता ही नहीं, ऊपर से पेन्शन भी खाता है !

“ एक वेदान्ती साधु आया था । मेघ देखकर नाचता था । आँधी और पानी देखकर उसे बड़ा आनन्द मिलता था । उसके ध्यान के समय अगर कोई उसके पास जाता था तो वह बहुत नाराज़ होता था । एक दिन मैं गया । जाने पर वह बहुत ही उकताया । वह नदा विचार करता था, ‘ ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या । माया के कारण अनेक रूप दिखाई दे रहे हैं, इसी विचार से वह रोशनी के झाड़ का कलम लिए फिरता था । झाड़ के कलम से देखो तो कितने ही रंग दीख पड़ने हैं, परन्तु वास्तव में रंग कोई भी नहीं है । उसी तरह ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, परन्तु माया और अहंकार के कारण अनेक रूप दिखाई दे रहे हैं । किसी चीज़ को एक बार से अधिक न देखना चाहिए, जिससे कहीं माया न लग जाय । नहाने समय पत्नी को उठने हुए देखकर वह विचार करता था । हम दोनों एक साथ जङ्गल जाते थे । उसने जब यह सुना कि तालाब मुसलमानों का है तब उसमें से जल नहीं लिया । हलधारी ने उससे व्याकरण के प्रश्न किए, वह व्याकरण जानता था । व्यंजन वर्णों की बात हुई । तीन दिन यहाँ ठहरा था । एक दिन पोस्ते के किनारे पर साइनाई की आवाज़ सुनकर उसने कहा, जिसे ब्रह्मदर्शन होता है, उसे इसी तरह की आवाज़ सुनकर समाधि हो जाती है । ”

(२)

दक्षिणेश्वर में गुरु श्रीरामकृष्ण । परमहंस अवस्था ।

श्रीरामकृष्ण साधुओं की बात कहते हुए परमहंस की अवस्था बतलाने लगे । वही सालक की चाल । मुँह पर हँसी जैसे एकदम फूट-फूटकर निश्चल रही है । कम्मर में कपड़ा नहीं, दिगम्बर, आँसू आनन्द-

सागर में तैलती हुई । श्रीरामकृष्ण फिर छोटी खाट पर जा बैठे, फिर वही मन को मुग्ध कर देनेवाली बातें होने लगीं ।

श्रीरामकृष्ण (मणि से)—मैंने नांगे (सोतःपुरी) से वेदान्त भुगा था । 'ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या है।' बाजीगर आकर कितने ही तमाशे दिखाते हैं, आम के पौधे में आम भी लग जाता है । पान्पु रे पा सब तमाशा । सत्य तमाशा दिखानेवाला ही है ।

मणि—जीवन जैसे एक लम्बी नींद है, इतना ही समझता हूँ, सब ठीक ठीक नहीं देख रहा हूँ । जिस मन से मैं आकाश को नहीं समझता, उसी मन से संसार को देख रहा हूँ न ! अतएव दिन तरह से देखना ठीक होगा !

श्रीरामकृष्ण—एक तरह और है । आकाश को हम लोग ठीक नहीं देख रहे, जान पड़ता है वह जमीन से मिला हुआ है । अतएव सब आदमी कैसे देखे ! भीतर विकार जो है ।

श्रीरामकृष्ण मधुर कण्ठ से गाने लगे ।

"हे शत्रु ! यह कैसा विकार है ! तुम्हारी कृपा-श्रीपति निम्ने पर ही यह दूर होगा ।" इत्यादि (पृष्ठ २६२ देखिए) ।

"विकार तो है ही । देखो न, संसारी जीव आत्म में लड़ते हैं, परन्तु जिस आधार पर लड़ते हैं वह बेजड़ है । लड़ाई भी कैसी, तेरा सब हो, तेरा सब हो । कितनी विनाश और शोर-गुल !"

मणि—मैंने छिन्नोरी से कहा था, छूँछे लखूँ में दे कुछ भी नहीं, परन्तु आदमी स्वीनानानी कर रहे हैं, करते हैं, यह समझकर ।

“अच्छा, यह देह ही तो कुल अनर्थों का कारण है। यही सब देखकर शानी सोचते हैं, इस गिलाफ को छोड़ें तो जी बचे।”

श्रीगणकृष्ण—क्यों ! इस संसार को धोखे की टही कहा है तो इसे आनन्द की कुटिया भी तो कहा है। देह रही भी तो क्या ? संसार आनन्द की कुटिया भी तो हो सकता है।

मणि—निरवच्छिन्न आनन्द यहाँ कहाँ है ?

श्रीगणकृष्ण—हाँ, यह ठीक है।

श्रीगणकृष्ण काली-मन्दिर के सामने आये। माता को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। मणि ने भी प्रणाम किया। श्रीगणकृष्ण कालीमन्दिर के सामने नीचे लतखोरे पर बिना किसी आसन के कालीजी की ओर मुँह किये बैठे हुए हैं। केवल लाल धारदार धोती पहने हैं। उसका कुछ हिस्सा पीठ पर पड़ा है और कुछ कन्ये पर। पीछे नाटमन्दिर का एक खम्भा है। पास ही मणि बैठे हैं।

मणि—यही अगर हुआ तो देह-धारण की फिर क्या आवश्यकता है ! देख तो यह रहा हूँ कि कुछ कर्मों का भोग करने लिए ही देह धारण करना होता है। यह क्या कर रहा है वही जाने। नीच में हम लोम विष रहे हैं।

श्रीगणकृष्ण—चना अगर विद्या पर पड़ जाय तो भी उससे चने का ही पेड़ निकलना है।

मणि—फिर भी अष्ट-बन्धन तो हैं ही।

श्रीरामकृष्ण—अष्ट-बन्धन नहीं, अष्ट पाश। हैं तो इसमें क्या ! उनकी कृपा होने पर एक क्षण में अष्ट पाश छूट सकते हैं, जिस तरह कि हजार साल के अँधेरे कमरे में दीपक ले जाने पर एक क्षण में अँधेरा दूर हो जाता है। थोड़ा थोड़ा करके नहीं जाता। एक तमाशा करके तुम देखा है ? कितनी ली गाँठ लगी रस्ती का एक छोर एक आदमी हाथ में पकड़े रहता है। उसने हिलाया नहीं कि सब प्रियियों एक साथ खुल गईं। परन्तु दूसरा आदमी चाहे छास उपाय करे, उसे खोल नहीं सकता। श्रीगुरु की कृपा से सब प्रियियों एक क्षण में ही खुल जाती हैं।

“अच्छा, केशव सेन इतना बदल कैसे गया?—बताओ तो। यहाँ परन्तु खूब आता था। यहाँ से नमस्कार करना सीखा था। एक दिन मैंने कहा, साधुओं को इस तरह से नमस्कार न करना चाहिए। एक दिन ईशान के साथ मैं गाढ़ी पर कलकत्ता जा रहा था। उसने केशव सेन की कुल बातें सुनीं। इरीश अच्छा कहता है—यहाँ से सब चेक पास करा लेनी होंगी सब बैंक में रुपये मिलेंगे।” (सब हँसते हैं।)

मणि निर्वाक रहकर सब बातें सुन रहे हैं, उन्होंने समझा, गुरु के रूप में सच्चिदानन्द स्वयं चेक पास करते हैं।

श्रीरामकृष्ण—विचार न करना। उन्हें कौन जान सकता है ! नांगा कहता था, मैंने सुन रखा है, उन्हींके एक अंग से यह प्रमाण बना है।

“हजारों में बड़ी विचार-बुद्धि है, यह दिखाव करता है, इतने में संसार हुआ और इतना बाकी रह गया ! उसका दिखाव गुनहर नेत्र माया टनकने लगता है। मैं जानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। कभी तो उन्हें

अच्छा सोचता हूँ और कभी उन्हें भुग मानता हूँ। उनका मैं कितना अंश समझूँगा ? ”

मनि—जी हाँ, कोई उन्हें समझ पोड़े ही सकता है ! बिल्की जैसी बुद्धि है, उतनी ही से वह सोचता है, मैं सब कुछ समझ गया। आप जैसा कहते हैं, एक चींटी चींटी के पहाड़ के पास गई थी, उसका जब एक ही दाने से पेट भर गया तब उसने कहा, अबको बार आऊँगी तो पहाड़-बा-पहाड़ उठा ले जाऊँगी !

क्या ईश्वर को जान सकते हैं ? उपाय—शरणागति ।

श्रीरामकृष्ण—उन्हें कौन जान सकता है ? मैं जानने की चेष्टा भी नहीं करता। मैं केवल मैं कहकर पुकारता हूँ। मैं चाहे जो करे। उनकी इच्छा होगी तो वे समझायेंगी और न इच्छा होगी तो न समझायेंगी। इससे क्या है ? मेरा स्वभाव बिली के पंखे की तरह है। बिली का क्या केवल मिड-मिड बरके पुकारता है। इसके बाद उसकी मैं जहाँ रखती है वहीं रहता है। कभी कपड़ों में रखती है और कभी बाहू या (ब के रिल्ले पर। छोटा क्या बत मैं को हो चाहता है। माता का कितना देखभाल है, वह नहीं जानता। जानना भी नहीं चाहता। वह जानना है, मेरे माँ है। मुझे क्या पिता है ? नौकरी का लड़का भी जानता है, मेरे माँ है। बाबू के लड़के के माय अगर लड़कें हो जाती है तो यह कहता है, मैं अपनी माँ से बर दूँगा। मेरे माँ है कि नहीं ! मेरा भी सन्तान-भाव है।

श्रीरामकृष्ण अपने को दिखाकर, अपनी उन्नी में हाथ लगाकर, मनि से बरते हैं—“ अच्छा, इससे कुछ है—तुम क्या बरते हो ? ”

ये निर्दोष-भाव से श्रीरामकृष्ण को देख रहे हैं।

(३)

साकार-विराकार । कर्तव्य बुद्धि ।

श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर में काली-मन्दिर के सामने चबूतरे पर बैठे हैं । काली-प्रतिमा में जगन्माता के दर्शन कर रहे हैं । पास ही मास्टर आर्चमङ्गल बैठे हैं । आज २६ सितम्बर १८८३ ई० है । समय, दिन तीसरा प्रहर ।

योड़ी देर पहले श्रीरामकृष्ण ने कहा है, “ ईश्वर के सम्बन्ध में अनुमान आदि लगाना व्यर्थ है । उसका ऐश्वर्य अनन्त है । बेचारा मनुष्य मुँह से क्या प्रकट कर सकेगा ! एक चींटी ने चीनी के पहाड़ के पास जाकर चीनी का एक कण खाया । उसका पेट भर गया । तब वह सोचने लगी, ‘ अबकी बार आऊँगी तो पूरे पहाड़ को अपने बिल में उठा ले जाऊँगी !’

“ उन्हें क्या समझा जा सकता है ! इसीलिए मेरा बिल्ली के बच्चे का सा भाव है । माँ जहाँ भी रख दे, मैं कुछ नहीं जानता । छोटे बच्चे नहीं जानते, माँ का कितना ऐश्वर्य है । ”

श्रीरामकृष्ण काली-मन्दिर के चबूतरे पर बैठे स्तुति कर रहे हैं,—
“ ओ माँ ! ओ माँ ओंकार-रूपिणि ! माँ ! ये लोग कितना सब वर्णन करते हैं, माँ !—कुछ समझ नहीं सकता ! कुछ नहीं जानता हूँ, माँ ! शरणागत ! शरणागत ! केवल यही करो माँ ! कि जिससे तुम्हारे भीचरण-कमलों में शुद्धा भक्ति हो । माँ ! अब और अपनी भुवन-मोहिनी माया में मोहित न करो माँ ! शरणागत ! शरणागत ! ”

मन्दिर में आरती होगई । श्रीरामकृष्ण कमरे में छोटी लटिया पर बैठे हैं । महेन्द्र जमीन पर बैठे हैं ।

महेन्द्र पहले श्री केशव सेन के मांगलमात्र में हमेशा जाया करते थे । श्रीरामकृष्ण का दर्शन करने के बाद फिर वहाँ नहीं जाते हैं, वे यह देखकर बड़े विस्मित हुए हैं कि श्रीरामकृष्ण सदा जगन्माता के साथ वार्तालाप करते हैं और उनकी सर्व-धर्म-समन्वय की बात सुनकर तब ईश्वर के लिए उनकी म्याकुलता को देखकर वे मुग्ध हो गए हैं ।

महेन्द्र लगभग दो वर्ष से श्रीरामकृष्ण के पास आया-जाया करते हैं और उनका दर्शन तथा कृपा प्राप्त कर रहे हैं । श्रीरामकृष्ण उन्हें तथा अन्य भक्तों से सदा ही कहते हैं, “ ईश्वर निराकार और फिर भी साकार हैं । भक्त के लिए वे देह धारण करने हैं ।” जो लोग निराकारवादी हैं उनसे वे कहते हैं, “ तुम्हारा जो विद्वान्ता है उसे ही रखो । परन्तु यह जान लेना कि उनके लिए सभी कुछ सम्भव है । साकार और निराकार ही बना, वे और भी बहुत कुछ बन सकते हैं ।”

श्रीरामकृष्ण (महेन्द्र के प्रति)—तुमने तो एक को पकड़ लिया है—निराकार ।

महेन्द्र—जी हाँ, परन्तु जैसा कि भाव करने हैं, सभी सम्भव है । साकार भी सम्भव है ।

श्रीरामकृष्ण—बहुत अच्छा, और यह भी जानो कि वे चैतन्य रूप में व्यापार विश्व में स्थित हैं ।

महेन्द्र—यै सम्भवा है, कि वे चैतन के भी चैतन्य हैं ।

श्रीरामकृष्ण—अब उसी भाव में रहो । स्मरण करने का

बदलने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे जान सकोगे कि वह चेतनता उन्हीं की चेतनता है। वे ही चैतन्यस्वरूप हैं।

“अच्छा, तुम्हारा धन-दौलत पर मोह है ?”

महेन्द्र—जी नहीं ! परन्तु हों इतना अवश्य सोचता हूँ कि निश्चिन्त होने के लिए—निश्चिन्त होकर भगवान् की चिन्ता करने के लिए धन की आवश्यकता होती है।

श्रीरामकृष्ण—वह तो होगी ही !

महेन्द्र—क्या यह लोभ है ? मैं तो ऐसा नहीं समझता।

श्रीरामकृष्ण—हाँ, ठीक है। नहीं तो तुम्हारे बच्चों को कौन देखेगा ?

“यदि तुम्हारा ‘अकर्ता-ज्ञान’ हो जाय तो फिर तुम्हारे लड़कों का क्या होगा ?”

महेन्द्र—सुना है, कर्तव्य का बोध रहते ज्ञान नहीं होता। कर्तव्य मानो प्रखर झुलसानेवाला सूर्य है।

श्रीरामकृष्ण—अब उसी भाव में रहो। इसके बाद जब यह कर्तव्य-बुद्धि स्वयं हो चली जायगी तब की दूसरी बात।

सभी थोड़ी देर चुप रहे।

महेन्द्र—केवल थोड़ा ही ज्ञान-लोभ होने से तो संसार और भी कष्टप्रद है। यह तो ऐसा होता है मानो रोघ सहित मृत्यु। जैसे—रैजा !

श्रीरामकृष्ण—राम ! राम !!

सम्भवतः इस कथन से महेन्द्र का तात्पर्य यह है कि मृत्यु के समय होश रहने पर यन्त्रणा का अधिक अनुभव होता है, जैसे हैजे में होता है। थोड़े ज्ञानवाले का साधारण जीवन बड़ा दुःखमय होता है; क्योंकि वह यह समझ चुका है कि संसार भ्रमात्मक है। सम्भव है इसलिए श्रीरामकृष्ण 'राम ! राम !' कह रहे हैं ।

महेन्द्र—और दूसरी श्रेणी के लोग वे हैं जो पूर्ण अशानी हैं, मनो मियादी बुखार से पीड़ित हैं। वे मृत्यु के समय बेहोश रहते हैं और इससे उन्हें मृत्यु के समय किसी प्रकार की यंत्रणा नहीं होती।

श्रीरामकृष्ण—देखो न, घन रहने से भी क्या ! जयगोपाल सेन कितने घनी हैं परन्तु हैं दुःखी, लड़के उन्हें उतना नहीं मानते।

महेन्द्र—संसार में क्या केवल निर्धनता ही दुःख है ? इसके अतिरिक्त छ' रिपु और भी हैं और फिर उनके ऊपर रोग-शोक।

श्रीरामकृष्ण—फिर मान-भर्यादा, लोकमान्य बनने की इच्छा।

“ अच्छा—मेरा क्या भाव है ! ”

महेन्द्र—नींद खुल जाने पर मनुष्य का जो भाव होता है वही। उसे स्वयं का होश आ जाता है। ईश्वर के साथ सदा योग।

श्रीरामकृष्ण—तुम मुझे स्वप्न में देखते हो ?

महेन्द्र—हाँ, कई बार !

श्रीरामकृष्ण—कैश ! कुछ उपदेश देते देखने हो !

महेन्द्र चुप रह गए ।

श्रीरामकृष्ण—जब जब मैं तुम्हें शिखा दूँ तो यही समझो कि स्वर्ग सचिदानन्द ही यह कार्य कर रहे हैं ।

इसके बाद महेन्द्र ने स्वप्न में जो कुछ देखा या समी कह सुनाया ।
श्रीरामकृष्ण ने मन लगाकर समी सुना ।

श्रीरामकृष्ण (महेन्द्र के प्रति)—यह सब बहुत अच्छा है । तुम
और तर्क-विचार न लाओ ! तुम लोग शाक्त हो !

परिच्छेद ३२

दुर्गापूजा-महोत्सव में श्रीरामकृष्ण

(१)

अगन्माता के साथ घातालाप ।

भी अषर के मकान पर नवमी-पूजा के दिन मन्दिर में भीरम-कृष्ण खड़े हैं। सन्ध्या के बाद भीदुर्गाजी की आरती देल रहे हैं। अषर के घर पर दुर्गापूजा का महोत्सव है। इसलिए वे भीरमकृष्ण को निमंत्रित करके लाए हैं।

आज बुधवार है। १० अक्टूबर १८८३ ई०। भीरमकृष्ण मर्चों के साथ पधारे हैं। उनमें बलराम के पिता तथा अषर के मित्र स्कूल इन्स्पेक्टर चारदा बाबू भी आये हैं। अषर ने पूजा के उपन्दरन में पड़ोसी तथा आत्मीय जनों को भी निमन्त्रण दिया है। वे भी आये हैं।

भीरमकृष्ण संध्या की आरती देलकर भावविभोर होकर मन्दिर में खड़े हैं। भावविष्ट होकर माँ को गाना गुना रहे हैं। *

अषर एही मज है। और भी अनेक एही मज उपस्थित हैं। वे सब त्रिशाओं से लारित हैं। सम्भव है इसीदिन भीरमकृष्ण सभी के संगत के लिए अगन्माता की स्तुति कर रहे हैं।

(संगीत—भाषार्थ) “हे लारिनि ! मुझे लारो। मरघरि कर छोड़ लारो। हे माँ, जीवगत बस से मरघोत हो गये हैं। हे अगन्ननि ! संसार को

पालने वाली ! लोगों को मोहने वाली जगजननी ! तुमने यशोदा की को
में जन्म लेकर हरि की लीला में सहायता की थी, तुम वृन्दावन में रा
वन प्रज्वलन के साथ विश्र करती हो । राय रचकर रामपी तुमने रा
लीला का प्रकाश किया । हे माँ, तुम गिरिजा हो, गोवतनया हो, गोविन्द की
मनमोहिनी हो, तुम सद्गति देने वाली गंगा हो । हे शिबे ! हे सनातनि
सदानन्दमयी सर्वस्वरूपिणि ! हे निर्गुणे, हे सगुणे ! हे सदाशिव की प्रिये
सुन्दारी महिमा को कौन जानता है ! ”

श्रीरामकृष्ण अघर के मकान के तुमंजले पर बैठक-पर में बैठे हैं ।
घर पर अनेक आर्धजित व्यक्ति आवे हैं ।

बलराम के पिता और शारदा बाबू आदि पात बैठे हैं ।

श्रीरामकृष्ण अभी भी भावविभोर हैं । आर्धजित व्यक्तियों को
सम्बोधित कर कह रहे हैं, “दोने भोजन कर लिया है । अब तुम लोग भी
प्रणाम पाओ । ”

अघर की पूता और नैवेद्य को माँ ने मढ़न किया है । क्या इसी-
लिए श्रीरामकृष्ण जगन्माता के आदेश में आका कह रहे हैं, “दोने खा
लिया है । अब तुम लोग भी प्रणाम पाओ । ”

श्रीरामकृष्ण आशुविष्ट होकर जगन्माता ने कह रहे हैं, “माँ ! मैं
क्या हूँ ? कि तुम खाओगी ? माँ, कायानन्दरूपिणि । ”

कहा श्रीरामकृष्ण जगन्माता को और अपने को एक ही देण रहे
हैं । हाँ माँ है, क्या बड़ी बड़ी लोक-दिशा के लिए पृथक के पृथक

अवतीर्ण हुई हैं ! क्या इसीलिए श्रीरामकृष्ण भाव के आवेश में कह रहे हैं, मैंने खाया है !

इसी प्रकार भाव के आवेश में देह के बीच पट्ट-चक्र और उसमें मैं की देख रहे हैं । इसलिए फिर भावविभोर होकर गाना गा रहे हैं ।

(सगीत—भावाभंग)

“सोचते क्या हो ! सोचते-सोचते प्राणों पर आ बीती । जिसके नाम से काल नष्ट होता है, जिसके चरणों के नीचे महाकाल है, उसका काला रूप क्यों हुआ ? काले रूप अनेक हैं, पर यह बड़ा आश्चर्यजनक काला रंग है जिसे हृदय के बीच में रखने पर हृदयरूपी पद्म आलोकित हो जाता है । रूप में काली है, नाम में काली है, काले से भी अधिक काली है । जिनने इस रूप को देखा है, वह मूक गया है । उसे दूसरा रूप अच्छा नहीं लगता । प्रसाद आश्चर्य के भाव कहता है कि ऐसी लड़की कहीं थी, जिसे बिना देखे, केवल कान से जिसका नाम सुनकर ही मन जाकर उसमें लिप्त हो गया ।”

अमया की शरण में जाने से सभी भय दूर हो जाते हैं, सम्भव है इसीलिए वे भक्तों को अमय दान दे रहे हैं और गाना गा रहे हैं ।

● फिर सगीत—“मैंने अमय पद में प्राणों को सौंप दिया है” इत्यादि ।

श्री शारदाबाबू पुत्रशोक से व्यथित हैं । इसलिए उनके मित्र अथवा उन्हें श्रीरामकृष्ण के पास लाए हैं । वे गौरांग के मऊ हैं । उन्हें देखकर श्रीरामकृष्ण का भी गौरांग का उदीपन हुआ है । श्रीरामकृष्ण गा रहे हैं—

संगीत—“मेरा अंग क्यों गौर हुआ ?” इत्यादि ।

अब श्री गौरांग के भाव में आविष्ट हो गाना गा रहे हैं । कह हैं, शारदा बाबू यह गाना बहुत चाहते हैं ।

(संगीत—भावार्थ)

“ भावनिधि गौरांग का भाव होगा नहीं तो क्या ? भाव में हैं हैं, रोने हैं, नाचते हैं, गाते हैं । वन देखकर वृन्दावन समझने हैं । गं देख उते यमुना मान लेते हैं । (गौरांग) सिक्क सिक्क कर रो रहे हैं यद्यपि वे बाहर गौर हैं तथापि भगवान् कृष्ण की श्यामता से भीतर नितान् श्याम हैं ।”

(संगीत—भावार्थ)

“माँ ! पड़ोसी लोग हल्ला मचाते हैं । मुझे गौर-कलंकिनी कहने हैं । क्या यह कहने की बात है, कहाँ कहूँगी । ओ प्यारी सखि, लज्जा से मरी जाती हूँ । एक दिन श्रीवास के मकान में कीर्तन की धूम मची हुई थी, गौर रूपी चन्द्रमा श्रीवास के आँगन पर लोटपोट हो रहा था, मैं एक कोने में खड़ी थी । एक ओर छिपी हुई थी । मैं बेहोश हो गई । श्रीवास की घर्मपत्नी मुझे होश में लाई । गौर नगर-कीर्तन कर रहे थे, चण्डाल, यवन आदि भी गौर के साथ थे । वे ‘हरिबोल’ ‘हरिबोल’ करने हुए नदिया के बाजारों में से चले जा रहे थे । मैंने उनके साथ जाकर दो लाख चरणों का दर्शन किया था । एक दिन गंगा-तट पर धार में गौरांग प्रभु खड़े थे । मानो चन्द्र और सूर्य दोनों ही गौर के अंग में प्रकट हुये थे । गौर के रूप को देखकर शाफ और शैव मूल गये । एकएक मेरा पहा गिर पड़ा ! दुष्ट ननदिया ने देख लिया था ।”

बलराम के पिता वैष्णव हैं; सम्भव है इसीलिए अब श्रीरामकृष्ण गोपियों के दिव्य प्रेम का गाना गा रहे हैं।

(सगीत—भावार्थ)

“सखि ! श्याम को पा न सखी, तो फिर किस मुख से घर पर रहूँ। यदि श्याम मेरे सिर के केश होने तो हे सखि, मैं उसमें फूल पिरोकर यत्न के साथ बेणी बाँध लेती। श्याम यदि मेरे हाथ के कंगन होते, तो सदा बाँहों में लगे रहते। सखि ! मैं कंगन हिलाकर, बाँह हिलाकर चली जाती। हे सखि ! मैं श्यामरूपी कंगन को हाथ में पहनकर सड़कों पर से भी चली जाती। जित नमय श्याम अपनी बन्सरी बजाता है, तो मैं यमुना में जल लेने आती हूँ। मैं भटकी हुई हरिणी की तरह इधर उधर ताकती रह जाती हूँ।”

(२)

सर्व-धर्म-समन्वय और श्रीरामकृष्ण।

बलराम के पिता की उड़ीसा प्रान्त में भद्रक आदि कई स्थानों में जमींदारी है और वृन्दावन, पुरी, भद्रक आदि अनेक स्थानों में उनकी देव-सेवा और भतिधि-शालायें भी हैं। वे वृद्धावस्था में श्रीवृन्दावन में भगवान् श्यामसुन्दर के कुंज में उनको सेवा में लगे रहते थे।

बलराम के पिताजी पुराने मत के वैष्णव हैं। अनेक वैष्णव भक्त शाक्त, शैव और वेदान्तवादियों के साथ सहानुभूति नहीं रखते हैं, कोई कोई उनसे द्वेष भी करते हैं। परन्तु श्रीरामकृष्ण इस प्रकार की संकीर्णता पसन्द नहीं करते। उनका कहना है कि व्याकुलता रहने पर सभी पथों

तथा सभी भक्तों से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। अनेक वैष्णव भक्त बाहर से तो जप-जाप, पूजा-पाठ आदि करते हैं, परन्तु भगवान् को प्राप्त करने के लिए उनमें व्याकुलता नहीं है। सम्भव है इसलिए श्रीरामकृष्ण बलराम के पिताजी को उपदेश दे रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण (मास्टर के प्रति)—सोचा, क्यों एकदंगी बर्तन मैंने भी बृन्दावन में वैष्णव वैरागी की दीक्षा ली थी तथा उनका भोग प्राप्त किया था। उस भाव में तीन दिन रहा। फिर दक्षिणेश्वर में राम-संन्यास लिया था। लम्बा तिलक, गन्धे में कण्ठी; फिर थोड़े दिनों के बाद सब कुछ हटा दिया।

“ एक आदमी के पास एक बर्तन था। लोग उसके पास कपड़ा रंगवाने के लिए जाते थे। बर्तन में रंग तैयार है। परन्तु जिन रंग की आवश्यकता होती, उस बर्तन में कपड़ा डालने से उसी रंग का हो जाता था। यह देखकर एक व्यक्ति विस्मित होकर रंगवाले से कह रहा है, अभी तुम्हारे बर्तन में जो रंग है वही रंग मुझे दो !”

क्या इस उदाहरण द्वारा श्रीरामकृष्ण यही कह रहे हैं कि सभी धर्मों के लोग उनके पास आयेंगे और आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे !

श्रीरामकृष्ण फिर कह रहे हैं, “ एक वृक्ष पर एक गिरगिट था। एक व्यक्ति ने देखा हरा, दूसरे व्यक्ति ने देखा काला और तीसरे ने पीला, इस प्रकार अनेक व्यक्ति अलग-अलग रंग देख गए। बाद में वे आपस में कह रहे हैं, यह जानवर हरे रंग का है। दूसरा कह रहा है, नहीं काल रंग का, कोई कहता है पीला, और इस प्रकार आपस में सब झगड़ रहे हैं। उस समय वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति बैठा था, सब निलम्बर उसके पास

गये। उसने कहा, “ मैं इस वृक्ष के नीचे रातदिन रहता हूँ, मैं जानता हूँ, यह गिरगिट है। क्षण क्षण में रंग बदलता है, और फिर कभी कभी इसका कोई रंग नहीं रहता। ”

क्या श्रीरामकृष्ण यही कह रहे हैं कि ईश्वर सगुण है, वह भिन्न भिन्न रूप धारण करता है ? और फिर निर्गुण है, कोई रूप नहीं। वाक्य, मन से परे है ? और वे स्वयं भक्तियोग, ज्ञानयोग आदि सभी पथों से ईश्वर के माधुर्य का रस पीते हैं !

श्रीरामकृष्ण (बलराम के पिता के प्रति)—और अधिक पुस्तकें न पढ़ो, परन्तु भक्तिशास्त्र का अध्ययन करो, जैसे श्री चैतन्य-चरितामृत ।

राधाकृष्ण-लीला का अर्थ । रस और रसिक ।

“ असल बात यह है कि उनसे प्रेम करना चाहिए, उनके माधुर्य का आस्वादन करना चाहिए। वे रस हैं, रसिक भक्त उस रस का पान करते हैं। वे पद्म हैं और भक्त भौंग, भक्त पद्म का मधु पीता है।

“ भक्त जिस प्रकार भगवान् के बिना नहीं रह सकता, भगवान् भी भक्त के बिना नहीं रह सकते ! उस समय भक्त रस बन जाते हैं और भगवान् बनने हैं रसिक, भक्त बनता है पद्म और भगवान् बनते हैं भौंग ! वे अपने माधुर्य का आस्वादन करने के लिए दा बने हैं, इसीलिए राधाकृष्ण-लीला हुई ।

“ तीर्थ, गले में माला, नियम, ये सब पहले-पहल करने पड़ते हैं। वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर, भगवान् का दर्शन हो जाने पर बाहर का

आडम्बर धीरे-धीरे कम होता जाता है। उस समय उनका नाम लेक रहना और स्मरण-मनन।

“ सोलह वयों के पैसे अनेक होते हैं, परन्तु जब बने इकडे कि-जाने हैं, तो उतने अधिक नहीं दीती। फिर उनके बदले में जब निधि बनाई तो कितना कम हो गया ! फिर उसे बदलकर यदि हीरा लामो तो लोगों को पता तक नहीं लगता। ”

गले में माला, निचम आदि न रहने से वैष्णवगण आश्रय को हैं। नया इसीलिए धीरामकृष्ण कह रहे हैं कि ईश्वर-दर्शन के बाद माण-दीक्षा—आदि का बन्धन उतना नहीं रह जाता। परन्तु प्राण ही पर बाहर का काम कम हो जाता है।

“ कर्तामत्ता सम्प्रदायवाले कहते हैं कि भक्त चार प्रकार के होते हैं। प्रबोद्ध, साधक, मित्र और मित्र का मित्र। प्रबोद्ध लिपक लगने हैं, गले में माला धारण करते हैं और निचम धारण करते हैं। साधक—इनका उतना बाहर का आडम्बर नहीं रहता। उदाहरणार्थ, बाउप। मित्र—त्रिभुजा विषय विद्याय वे हि ईश्वर हैं। मित्र के मित्र जो वैष्णव देव ने ईश्वर का दर्शन किया है और तदा उन्हे पार्श्वगा को है। मित्र के मित्र को ही वे मारें करते हैं। मारें के बाद और कुछ नहीं रह जाय। ”

“ साधक निच निच प्रकार के होते हैं। साधक साधन-मन्त्र का प्रयोग में होती है। इन प्रकार का साधक साधन-मन्त्र को विद्याया है। देखने के

साधारण लोगों की तरह जान पड़ता है। मच्छरदानी के भीतर बैठा ध्यान करता है।

“ गजसिंह साधक बाहर का आङ्गुल रखता है, गण्डे में जपमाला, मेप, नेहमा वस्त्र, रेदामी वस्त्र, सोने के दाने वाली जपमाला, मानो साइन-बोर्ड लगा कर बैठना ! ”

वैष्णव मतों की वेदान्तमत पर अथवा शाक्तमत पर उतनी भद्दा नहीं है। श्रीरामकृष्ण बलराम के पिता को उस प्रकार के संकीर्ण भाव को त्यागने का उपदेश कर रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण (बलराम के पिता आदि के प्रति)—ओ भी धर्म ही, ओ भी मत हो, सभी उसी एक ईश्वर को पुकार रहे हैं। इसलिए किसी धर्म अथवा मत के प्रति अभद्रता या घृणा नहीं करनी चाहिए। वेद उन्हें ही कह रहे हैं, सच्चिदानन्द ब्रह्म, भागवत आदि पुराण उन्हें ही कह रहे हैं, सच्चिदानन्द कृष्ण, और तत्र कह रहे हैं, सच्चिदानन्द शिव। यही एक सच्चिदानन्द हैं।

“ वैष्णवों के अनेक सम्प्रदाय हैं। वेद जिन्हें ब्रह्म कहते हैं, वैष्णवों का एक दंत उन्हें अलख-निरंजन कहता है। अलख अर्थात् जिन्हें स्पर्श नहीं किया जा सकता, इन्द्रियों द्वारा देखा नहीं जाता। वे कहते हैं, राधा और कृष्ण अलख के दो पुतलुने हैं।

“ वेदान्त मत में अवतार नहीं है। वेदान्तकारी कहते हैं, राम, कृष्ण,—वे सच्चिदानन्दरूपी समुद्र की दो लहरें हैं।

“एक के अनिश्चित हो तो नहीं हैं, चारों त्रिण नाम से कोई ईश्वर को पुकारे उसके पाग यह अवगम ही पहुँचेगा। व्याकुलता रहनी चादिया”

भीगमकृष्ण भाव में प्रभोर होकर मन्त्रों से ये सब बातें कह रहे हैं। अब प्रकृतिसंग हुए हैं और कह रहे हैं, “तुम कलाम के मित्र हो ?”

तभी घोड़ी देर चुनवाय बैठे हैं, कलाम के वृद्ध पिता चुनवान हरिनाम की माला जप रहे हैं।

भीगमकृष्ण (मास्टर आदि के प्रति)—अच्छा, वे लोग इतना जप करने हैं, इतना तीर्थ करने हैं, फिर भी इनकी प्रगति क्यों नहीं होती ? मानो अठारह मास का इनका एक बच्चा होना है।

“हरीश से कहा, ‘यदि व्याकुलता न रहे, तो फिर काशी जाने की क्या आवश्यकता ? व्याकुलता रहने पर यहीं पर काशी है।’

“इतना तीर्थ, इतना जप करने हैं, फिर भी कुछ क्यों नहीं होता ? व्याकुलता नहीं है। व्याकुल होकर उन्हें पुकारने पर वे दर्शन देने हैं।

“नाटक के प्रारम्भ में रंगभूमि पर बड़ी गड़बड़ी मची रहती है। उस समय भीकृष्ण का दर्शन नहीं होता। उसके बाद नारद ऋषि जिस समय व्याकुल होकर वृन्दावन में आकर वीणा बजाते हुए पुकारते हैं और कहते हैं, ‘प्राण हे गोविन्द मम जीवन’—उस समय कृष्ण और टहर नहीं सकते, गोपालों के साथ सामने आ जाते हैं।”

परिच्छेद ३३

दक्षिणेश्वर में कार्तिकी पूर्णिमा

(१)

श्रीरामकृष्ण की अद्भुत स्थिति ।

आज मंगलवार, १६ अक्टूबर १८८२ ई० । बलराम के पिता दूधरे भक्तों के साथ उपस्थित हैं । बलराम के पिता परम वैष्णव हैं । हाथ में हरि नाम की माला रहती है, सदा जप करते रहने हैं ।

बहर वैष्णवगण अन्य सम्प्रदाय के लोगों को उतना पसन्द नहीं करते । बलराम के पिता बीच बीच में श्रीरामकृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, उनका उन वैष्णवों का सा भाव नहीं है ।

श्रीरामकृष्ण—जिनका उदार भाव है वे सभी देवताओं को मानते हैं,—कृष्ण, बाली, शिव, राम आदि ।

बलराम के पिता—हाँ, जिस प्रकार एक पति, अलग अलग पेशाक में ।

श्रीरामकृष्ण—परन्तु निश्चय भक्ति एक चीज़ है । गोदियों जब मयुत में गईं तो परगढ़ी परने हुए कृष्ण को देखकर उन्होंने पूँपट बाढ़ लिया और कहा, 'यह कौन है ! हमारे पति बलराम, मोहन पूजा करते श्रीकृष्ण क्यों हैं !'

"तुमन ही भी निश्चय भक्ति है । हापर युग में हाका में जब

ए तो कृष्ण ने रुचिमणी से कहा, 'इतुमान रामरूप न देखने से सन्तुष्ट होगा।' इसलिए रामरूप में उन्हें दर्शन दिया !

“कौन जाने माई, मेरी यही एक स्थिति है। मैं केवल निय से ला में उतर आता हूँ और फिर लीला मे निय में जला जाता हूँ।

“निय में पहुँचने का नाम है ब्रह्मज्ञान। बड़ा कठिन है। विरय-र एकदम गष्ट हुए बिना कुछ नहीं होता। हिमालय के घर जब मगवती ने जन्म लिया तो पिता को अनेक रूपों में दर्शन दिया। हिमालय उनसे कहा, 'मैं ब्रह्मदर्शन की इच्छा करता हूँ।' तब मगवती ने कहा, 'ताजी, यदि वैसी इच्छा हो तो संसंग करना पड़ेगा। संसार से अलग-अलग बीच-बीच में निर्जन में साधुसंग कीजिए।'

“उसी एक से ही अनेक हुए हैं—निय से ही लीला है। एक अवस्था है जिसमें 'अनेक' का बोध नहीं रहता और न 'एक' का ही; कि 'एक' के रहते ही 'अनेक' आ जाता है। वे तो उपमाओं से रहित—उपमा देकर समझाने का उपाय नहीं है! अन्धकार और प्रकाश के य में हैं। हम जिस प्रकाश को देखते हैं, ब्रह्म वह प्रकाश नहीं—वह ब्रह्म जड़-आलोक नहीं है।*

“फिर जब वे मेरे मन की अवस्था को बदल देने हैं—उस समय मैं मन को उतार लाते हैं—तब देखता हूँ ईश्वर, माया, जीव, जगत्—वे सब कुछ बने हुए हैं।

*यह ब्रह्म जड़-आलोक नहीं है—“तत् ज्योतिषा ज्योतिः,” “तद्ब्रह्म ज्योतिरित्यत् आरमविदो विदुः”—मुण्डक उपनिषद्, २।२।९

“ फिर कभी वे दिखाने हैं कि उन्होंने इस सब जीव-जगत् को बनाया है—ऐसे माँक और उसका बगीचा ।

“ वे कर्ता हैं और उन्हीं का यह सब जीव-जगत् है, इसीका नाम है ज्ञान । और ‘मैं करने वाला हूँ,’ ‘मैं गुरु हूँ,’ ‘मैं पिता हूँ,’ इसी का नाम है अज्ञान, फिर भेरे हैं ये सब घर-द्वार, परिवार, धन, जन आदि—इसोका नाम है भ्रमण ।”

बलराम के पिता—जी हाँ ।

श्रीरामकृष्ण—जब तक यह बुद्धि नहीं होती कि केवल ईश्वर ही कर्ता है तब तक लौट-लौट कर आना ही होगा, बारम्बार जन्म लेना पड़ेगा । फिर जब यह ज्ञान हो जायगा तब जन्म नहीं होगा ।

“ जब तक ‘तू ही, तू ही’ न बरोगे तब तक छुटकारा नहीं । आना-जाना, पुनर्जन्म होगा ही—मुक्ति न होगी । और ‘मेरा मेरा’ कहने से ही क्या होगा ! बाबू का मुनीम कहता है, ‘यह हमारा बगीचा है, हमारा खाट, हमारा कुर्छा ।’ परन्तु बाबू जब उन्ने नौकरी से निकाल देते हैं तो अपनी आम की लकड़ी की छोटी सी सन्दूकची तक ले जाने का उन्ने अधिकार नहीं रहता ।

“ ‘मैं और मेरा’ ने सत्य को छिपा रखा है—जानने नहीं देता !

अद्वैत ज्ञान तथा चैतन्य दर्शन ।

“ अद्वैत का ज्ञान हुए बिना चैतन्य का दर्शन नहीं होता । चैतन्य का दर्शन होने पर तब नित्यानन्द होता है । परमहंस रिपति में यही नित्यानन्द है ।

“वेदान्त मत में अवतार नहीं हैं। इस मत में चैतन्यदेव के एक बुलबुला हैं।

“चैतन्य का दर्शन कैसा ? दियासलाई जलाने से अग्येरे कम जिस प्रकार एकाएक रोशनी हो जाती है।

“भाक्ति मत में अवतार मानते हैं। कर्तामजा सप्रधान श्री लखी मेरी स्थिति को देखकर कह गई, ‘बाबा, भीतर मनु-प्राप्ति हुई उतना नाचना-कूदना नहीं, अंगूर के फल को रुई पर मग्न से रतना हो है। पेट में बचा होने पर साम अपनी बहू का धीरे-धीरे काम बन्द कर देती है। भगवान् के दर्शन का लक्षण है, धीरे-धीरे कर्मत्याग होना। मनुष्य (श्रीरामकृष्ण) ‘नर-रत्न’ है।’

“मेरे लाने समय बहू कहती थी, ‘बाबा, तुम का रहे हो या किराी को लिखा रहे हो ?’

“‘अहं’ शान ने ही असाध बनकर रखा है। जने-द ने कहा था, ‘यह ‘मैं’ जितना जायगा, ‘उन्हा में’ उतना ही भायगा।’ केदार कहता है, पड़े के भीतर जितने ही अधिक मिट्टी रहेगी, असाध उतना ही जग कम रहेगा।

“बुद्ध ने अर्जुन से कहा था, ‘भाई, अष्ट सिद्धिों में से एक भी सिद्धि के रहे तक तुम न पाओगे। उनमें मोती की छानि अथवा मिट्टी जानी है, पर बग केवल इतना ही। गुडिचान-नि’द, साङ्गुईक, दसा रेणु हाकाद से लोको का कुछ गंदा बहुत उपकार भर हो जाता है, क्यों, है न नहीं ?’

“इसीलिए मैं से मैंने केवल 'शुद्ध भक्ति मांगी थी, सिद्धि नहीं मांगी।”

बलराम के पिता, बेणीवाल, मास्टर, मणि मलिक आदि से यह बात कहने कहने श्रीरामकृष्ण समाधिगत हो गए। चाय शत-शून्य हीकर निष की तरह बैठे हैं।

समाधि भंग होने के बाद श्रीरामकृष्ण गाना गा रहे हैं—

(भगीत—भावार्थ)

“तखि ! जियने लिए पागल बनी उसे कहां पा लेकी !”

अब उन्होंने श्री रामलाल से गाना गाने के लिए कहा, वे गा रहे हैं। पहले ही गौराग वा उन्हास—

(संगीत—भावार्थ)

“केशव भारती की कुटिया में मैंने क्या देखा—असाधारण ज्योति-वाली भीगौराग की मूर्ति जिसकी दोनों आँवों से सत धारधारी से प्रेमधरि बह रहा है। गौर पागल हाथी की तरह प्रेम के आवेश में आकर नाचने है, गाते हैं, और कभी भूमि पर लेटते हैं, थोड़ा बह रहे हैं। वे गीते हैं और हरिनाम उच्चारण करने हैं, उनका सिंह जैसा उच्च स्वर आकाश को भी भेद रहा है। फिर ये दोनों में तिनका लेकर हाथ जोड़कर द्वार-द्वार पर दास्यभाव दाय मुक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं।”

चेतन्य देव के इस 'पागल' प्रेमोन्माद-स्थिति के वर्णन के बाद श्रीरामकृष्ण के करने पर रामलाल फिर गोरियों की उन्माद स्थिति का गाना गा रहे हैं—

(संगीत—भावार्थ)

“रथ चक्र को न पकड़ो, न पकड़ो, क्या रथ चक्र से चलता है ?
उस चक्र के चक्री हरि हैं, तिनके चक्र से जगत् चलता है।”

(संगीत—भावार्थ)

“श्याम रूपी चन्द्र का दर्शन कर नवीन बादल को कहीं गिनती
है ? हाथ में बंसरी होने पर इसी अपने रूप से जगत् को आलोकित
कर रहा है।”

(२)

अछूतों की समस्या—अस्पृश्य जाति की हरिनाम से शुद्धि ।

हरिमक्ति होने पर फिर जाति का विचार नहीं रहता । श्रीराम
कृष्ण भी मणि मल्लिक से कह रहे हैं,—“तुम तुलसीदास की व
कहानी कहो तो।”

मणि मल्लिक—चातक की प्यास से छाती जटी जाती है—गंगा, यमुना,
सरयू आदि कितनी नदियाँ और तालाब हैं, परन्तु वह कोई भी जल
नहीं पिपगा, केवल स्वाति नक्षत्र की वर्षा के जल के लिए ही मुँह खोले
रहता है !

श्रीरामकृष्ण—अर्थात् उनके चरण कमलों में मक्ति ही सार है,
शेष सब मिथ्या ।

मणि मल्लिक—तुलसीदास की एक और बात—स्पर्श-मणि से
सगते ही, अष्ट घातु सोना बन जाती है । उसी प्रकार सभी जातियाँ—

चमार, चाण्डाल तक हरिनाम लेने पर शुद्ध हो जाती हैं। और जैसे तो 'बिना हरिनाम चार जात चमार' !

भीरामकृष्ण—जिस चमड़े की खाल छूनी भी नहीं चाहिए, उसी को पका लेने के बाद फिर देव-मन्दिर में भी ले जाने हैं !

“ ईश्वर के नाम से मृत्यु पवित्र होता है। इसीलिए नाम-कीर्तन का अभ्यास करना चाहिए। मैंने यदु मल्लिक की माँ से कहा था, 'जब मृत्यु आएगी, तब इस सभार की चिन्ता उत्पन्न होगी। परिवार, लड़के-लड़कियों की चिन्ता—मृत्युपत्र की चिन्ता—वही सब बातें आयेंगी; मगवान् की चिन्ता न आएगी। उपाय है उनके नाम का जप करना, नाम-कीर्तन का अभ्यास करना। यदि अभ्यास रहा, तो मृत्यु के समय में उनकी का नाम मुँह में आएगा। बिल्ली जब चिड़िया को पकड़ती है, उस समय चिड़िया की 'च्यों, च्यों' बोली ही निकलेगी। उस समय वह 'राम-राम, हरे-कृष्ण' न बोलेगी।

“ मृत्यु-समय के लिए तैयार होना अच्छा है। अन्तिम दिनों में निर्जन में जाकर केवल ईश्वर का चिन्तन तथा उनका नाम जपना। हाथी को नहला कर यदि हाथीखाने में ले जाया जाय तो फिर वह अपनी देह में मिट्टी-कीचड़ नहीं लगा सकता।”

बलराम के पिता, मणि मल्लिक, वेणीपाल से अब वृद्ध हो गए हैं; क्या इसीलिए भीरामकृष्ण उनके कहवाण लिए वे सब उपदेश दे रहे हैं ?

भीरामकृष्ण फिर मर्कों को सम्बोधित करके बातचीत कर रहे हैं।

भीरामकृष्ण—एकान्त में उनका चिन्तन और नाम स्मरण करने के

लिए क्यों कहता हूँ ! संसार में रातदिन रहने पर अशान्ति होती है । देखो न, एक गज जमीन के लिए भाई-भाई में मारझट होती है ।

“ सिक्खों का कहना है कि ज़मीन, स्त्री और धन—इन्हीं चीजों के लिए इतनी गड़बड़ तथा अशान्ति होती है ।

“ तुम लोग संसार में हो तो इसमें भर क्या है ! राम ने संसार छोड़ने की बात कही, तो दशरथ चिन्तित होकर वशिष्ठ की शरण में गये । वशिष्ठ ने राम से कहा, ‘ राम, तुम क्यों संसार को छोड़ोगे ? मेरे साथ विचार करो, क्या संसार ईश्वर से अलग है ! क्या छोड़ोगे और क्या प्रार्थन करोगे ! उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं है । ये ईश्वर, माया, जीव, जगत् सभी रूप में प्रकट हो रहे हैं । ”

बलराम के पिता—बड़ा कठिन है ।

श्रीरामकृष्ण—साधना के समय यह संसार धोने की उशी है, फिर ज्ञान प्राप्त करने के बाद, उनके दर्शन के बाद, यही संसार—“ आनन्द की कुटिया ” है ।

अवतार-पुरुष में ईश्वर का दर्शन । अवतार चैतन्य देव ।

“ वेणव प्रण में कहा है, ‘ विद्याम मे कृष्ण मित्रो है, तर्क मे बधुव एव होतु है । ’ केवल विद्याम !

“ कृष्ण-विद्या का क्या ही विद्याम है ! गुरुदास में कुई ने एक नीच जाति के पुरुष ने ज्ञान विद्याका, उपनये कहा, ‘ केवल विद्या, उनके विद्याम कहते ही उन्होंने ज्ञान की विद्या । नद कहता था, ‘ ईश्वर

का नाम ले लिया है, तो फिर घन आदि खर्च करके प्रायश्चित्त करने में क्या रखा है। कैसी विडम्बना है।’

“कृष्णकिशोर यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि लोग अपने शारीरिक रोगों से खुदकाप पाने के लिए भगवान् की तुलसीरल से पूजा कर रहे हैं। साधु-दर्शन की बात पर हलधारी ने कहा था, ‘अन्न और क्या देखने जाऊँ—पंचमूर्तों का पित्रग।’ कृष्णकिशोर ने हृदय होकर कहा, ‘ऐसी बात हलधारी ने कही है। क्या वह नहीं जानता कि साधुओं की देह चिन्मय होता है।’

“काली-बाड़ों के घाट पर हमसे कहा था, तुम लोग आशीर्वाद दो कि राम राम कहने मेरे दिन कट जायें।

“मैं कृष्णकिशोर के मकान पर लय जाता हूँ, तब मुझे देखने से वह नाचने लगता है।

“भीरामचन्द्र ने लक्ष्मण से कहा था, ‘भार, जहाँ पर छुट्टा भक्ति देखो, जानो कि वहाँ पर मैं हूँ।’

“जैसे चैतन्य देव; प्रेम में हँसते हैं, रोते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। चैतन्यदेव अवतार—उनके रूप में ईश्वर अवतीर्ण हुए हैं।”

भीरामकृष्ण गाना गा रहे हैं—

(संगीत-भाषार्थ)

“भावनिधि भी गीष्ण का भाव तो हीगा ही रे! वे भावविभोर होकर हँसते हैं, रोते हैं, नाचते हैं, गाते हैं! (तिसक तिसक कर रोते हैं।)”

(३)

चित्तशुद्धि के पश्चात् ईश्वर-दर्शन ।

बलराम के पिता, मनि महिष्, वेणीवाल आदि विदा ले रहे हैं

सायंकाल के बाद कंसरीपाड़ा की हरिश्चमा के मन्थन आये हैं

उनके साथ धीरामकृष्ण मत्वाले हाथी की तरह नृत्य कर रहे हैं ।
नृत्य के बाद भावविभोर होकर कह रहे हैं, “ मैं कुछ दूर अपने आप ही
जाऊंगा । ”

किशोरी भावावस्था में चरन-सेवा करने जा रहे हैं । धीरामकृष्ण
ने किसी को छूने नहीं दिया ।

सन्ध्या के बाद ईशान आये हैं । धीरामकृष्ण बैठे हैं भावविभोर ।
थोड़ी देर बाद ईशान क साथ बात कर रहे हैं, ईशान की इज्जत,
गारुडो का पुरश्चम करोगे ।

धीरामकृष्ण (ईशान के प्रति)—तुम्हारे मन में जो है, बेग ही
करो, मन में और सन्देह तो नहीं रहा ।

ईशान—मैंने एक प्रकार प्रार्थना की तरह संकल्प दिया था ।

धीरामकृष्ण—हम पथ में (तत्र-मार्ग में) क्या यह नहीं हुआ ।
जो मन्थ है, वही शक्ति बायीं हैं । ‘ मैंने बालो-मन्थ का मर्म जानकर
घर्मोपमं सब छान दिया है । ’

ईशान—बालो-मन्थ में है, मन्थ ही भाग्य शक्ति है । मन्थ भी
शक्ति अविद्य है ।

श्रीगणेश—यह मुँह से बहने से ही नहीं होगा। जब धारणा होगी तब ठीक होगा।

“साधना के बाद चित्तशुद्धि होने पर यथार्थ ज्ञान होगा कि ये ही कर्ता हैं। ये ही मन-माण-बुद्धिरूप हैं। मैं केवल यंत्ररूप हूँ। 'तुम कीचड़ में हाथी को कैसा देने हो, लमड़े से पद्म लेंपवाने हो।’

“चित्तशुद्धि होने पर समझ में आएगा, पुरश्चरण आदि कर्म ये ही करवाने हैं। 'उनका काम ये ही करने हैं। लोग बहने हैं, मैं करता हूँ।’

“उनका दर्शन होने पर सभी सन्देह मिट जाने हैं। उस समय अनुकूल हवा बहती है। अनुकूल हवा बहने पर त्रिभु प्रकार नाव का मोंशी पाल उटाकर पतवार पकड़कर बैठा रहता है और तम्बाकू पीता है, उसी प्रकार भक्त निश्चिन्त हो जाता है।”

ईशान के चले जाने पर श्रीगणेश मास्टर के साथ एकांत में बात कर रहे हैं; पूछ रहे हैं, “नरेन्द्र, राखाल, अधर, हाजरा, ये लोग तुम्हें कैसे लगते हैं, सरल हैं या नहीं? और मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ?” मास्टर कह रहे हैं, “आप सरल हैं पर फिर भी गम्भीर! आपको समझना बहुत कठिन है!” श्रीगणेश हँस रहे हैं।

परिच्छेद ३४

ब्राह्म भक्तों के प्रति उपदेश

(१)

मृत्यु की महिमा। समाधि में।

वार्तिक की कृष्णा एकादशी है, २६ नवम्बर, १८८३। लिन-
गिया-पट्टी के भीसुत मणिशाल मल्लिक के मद्यन में ब्राह्म-समाज का
अधिवेशन हुआ करता है। मद्यन चित्तूर रास्ते पर है। सम्राट
का अधिवेशन राजपथ के पास ही दुमंजले के हाथ में हुआ करता है।
आज समाज की वार्षिकी है; इसीलिए मणिशाल महोत्सव मना रहे हैं।

उपसनासह आज आनन्ददूर्ग है, बाहर और भीतर हर-हर पत्तों,
नाना प्रकार के फूलों और पुष्पमालाओं से सुशोभित हो रहा है। रात
के पहले से ही ब्राह्म-भक्तगण आने लगे हैं। उन्हें आज एक विशेष
उत्साह है—वहाँ आज भीमकृष्ण परमहंस का शुभागमन होना।
केशव, विजय, शिवनाथ आदि ब्राह्मसमाज के मज्ज नैताओं की परमार्थसे
बहुत प्यार करते थे। यही कारण है कि ब्राह्मसमाज के वे इतने प्यारे हो
गये थे। वे भगवत्प्रेम में मस्त रहते हैं, उनका प्रेम, उनका श्रद्धा
विश्वास, ईश्वर के साथ बालक की तरह उनकी बातचीत, ईश्वर के तिर
स्वाकुल होकर रोना, माता मानकर श्री-जाति की पूजा, उनका सिक-
प्रयोग-वर्जन, तैल-पापण्डु मदी ही ईश्वर-प्रसंग करते रहना, ठाण सर्-
धर्म-समन्वय और अरु घमों के प्रति लज्जामय भी द्वेष-भाव का न रहना,

भगवद्भक्तों के लिए उनका रोना, इन सब कारणों से ब्राह्मभक्तों का चित्त उनकी ओर आकर्षित हो चुका था; इसीलिए आज कितने ही भक्त बहुत दूर से उनके दर्शनों के लिए आए हुए हैं।

उपासना से पहले श्रीरामकृष्ण, प्रीयुक्त विजयकृष्ण गोस्वामी और दूसरे भक्तों के साथ प्रसन्नतापूर्वक वार्तालाप कर रहे हैं। समाजग्रह में दीप जल चुका है, अब शीघ्र ही उपासना शुरू होगी।

परमहंसदेव बोले, “क्योंजी, क्या शिवनाथ न आवेगा ?” एक ब्राह्म भक्त ने कहा, “जी नहीं, आज उनको कई काम हैं, आ न सकेंगे।”

श्रीरामकृष्ण—शिवनाथ को देखने से मुझे बड़ा आनन्द होता है। मानो भक्तिरस में डूबा हुआ है। और जिसे बहुत लोग मानने जानने हैं उसमें ईश्वर की कुछ शक्ति अवश्य रहती है। परन्तु शिवनाथ में एक बहुत बड़ा दोष है—उसकी बात का कोई निश्चय नहीं रहता। मुझने उसने कहा था, एक बार वहाँ (दक्षिणेश्वर, जहाँ श्रीरामकृष्ण रहने थे) जायेंगे, परन्तु फिर नहीं आया और न कोई खबर ही भेजी, यह अच्छा नहीं है। एक यह भी कहा है कि सत्य बोलना कलिकाल की तरस्या है। इदता के साथ सत्य को पकड़े रहने में ईश्वर-लाम होता है। सत्य की दृष्टता के न रहने से क्रमशः सब नष्ट हो जाता है। यही सोचकर मैं अग्र कर डालता हूँ, मुझे शौच को जाना है, और शौच को जाने की आवश्यकता फिर न भी रहे, तो भी एकबार गड्ढा लेकर हाऊतल्ले की ओर जाता हूँ। यही भय लगा रहता है कि कहीं सत्य की दृष्टता न लो जाय। इस अवस्था के पश्चात् हाय में फूट लेकर मैं से मैंने कहा था, ‘मैं, यह लो तुम अपना, शान, यह लो अपना अशान, मुझे शुद्ध भक्ति दो मैं;’

यह लो अपना भग्ना, यह लो अपना पुत्र, मुझे शुद्ध भक्ति दो ।
यह लो अपना पुत्र, यह लो अपना पाप, मुझे शुद्ध भक्ति दो ।' जब
गद्य भेजे कहा गा, तब यह बात नहीं कह सका कि माँ, यह लो अपना
सग्न, यह लो अपना अग्न । माँ को सर कुठ तो दे सका, परन्तु सग्न
न दे सका ।

ब्राह्मणमात्र की परमि के अनुसार उपासना होने लगी । आचार्य
वेशी पर बैठ गए । उद्गोचन-संघ के पश्चात् आचार्य जी परमेश्वर को
लक्ष्य करके वेदोक्त महामंत्रों का उच्चारण करने लगे । ब्राह्मण-मन्त्र
स्वर मिलाकर पुराने आर्यऋषियों के मुँह से निकले हुए, उनही पवित्र
रसनाओं द्वारा उच्चारित नामों का कीर्तन करने लगे, कहने लगे—“सत्यं
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, आनन्दरूपममूर्तं यद्विमाति, शान्तं शिवमद्वैतम्, शुद्धम-
पापविद्धम् ।” प्रणवर्षयुक्त यह ध्वनि भक्तों के हृदयाक्षय में प्रतिबन्धित होने
लगी । अनेकों के अन्तस्तल में वासना का निर्वाण-सा हो गया । वित्त
बहुत कुछ स्थिर और प्यानोन्मुख होने लगा । सब की आँखें मुँरी
हुई हैं,—थोड़ी देर के लिए सब कोई वेदोक्त सगुण ब्रह्म का चिन्तन
करने लगे ।

परमहंसदेव भावमग्न हैं । निरपन्द, स्थिरदृष्टि, निर्वाण, विप्रतुल्लिख
की तरह बैठे हुए हैं । आत्मा-पक्षी न जाने कहाँ आनन्दपूर्वक विहार कर
रहा है, शरीर शून्य मन्दिर-सा पड़ा हुआ है !

समाधि के कुछ क्षण पश्चात् परमहंसदेव आँखें खोलकर चारों ओर
देख रहे हैं । देखा, सभा के सभी मनुष्य आँखें बन्द किए हुए हैं । तब
परमहंसदेव ‘ब्रह्म’ ‘ब्रह्म’ कहकर एकाएक खड़े हो गए । उपासना के

बाद ब्राह्मभक्त-मण्डली खोल और करताउ लेकर संकीर्तन करने लगी। येम और आनन्द में मग्न होकर श्रीरामकृष्ण भी उनके साथ मिल गए और नृत्य करने लगे। सब नोग मुग्ध होकर वह नृत्य देख रहे हैं। विजय और दूसरे भक्त भी उन्हें घेरकर नाच रहे हैं। कितने ही लोग तो यह दृश्य देखकर ही कीर्तन का आनन्द लेते हुए संसार को भूल गए—नामाभूत पीकर मोड़ी देर के लिए विषय का आनन्द भूल गए—विषय-सुख का स्वाद कटु जान पड़ने लगा।

कीर्तन हो जाने पर सब ने आसन ग्रहण किया। श्रीरामकृष्ण क्या कहते हैं, यह सुनने के लिए सब लोग उन्हें घेरकर बैठे।

(२)

गृहस्थों के प्रति उपदेश।

ब्राह्म भक्त-मण्डली को सम्बोधित करके श्रीरामकृष्ण ने कहा—
 “निर्लिप्त होकर संसार में रहना कठिन है। प्रताप ने कहा था, महाराज, हमारा वह मत है जो राजर्षि जनक का था; जनक निर्लिप्त होकर संसार में रहते थे, वैसा ही हमलोग भी करेंगे।” मैंने कहा—सोचने ही से क्या कोई जनक हो सकता है? राजर्षि जनक को कितनी तरस्या करने के बाद शान-लाभ हुआ था! नतमस्तक और ऊर्ध्वपद होकर संसार में कितना काल व्यतीत करने के पश्चात् वे संसार में लौटे थे!

“परन्तु क्या संसारियों के लिए उपाय नहीं है?—हाँ, अवश्य है। कुछ दिन एकान्त में साधना करनी पड़ती है, तब भक्ति होती है, तब शान होता है, इसके पश्चात् जाकर संसार में रहो, फिर कोई दोष

नहीं। जब निर्जन में साधना करोगे, उस समय संसार से विचकृत अलग रहो; स्त्री, पुत्र, कन्या, माता, पिता, भाई, बहिन, आत्मीय, कुटुम्ब कोई भी पाग न रहे; निर्जन में साधना करते समय सोचो। हमारे कोई नहीं हैं, ईश्वर ही हमारे सर्वस्व हैं। और मे रोहर उनके पास ज्ञान और भक्ति की प्रार्थना करो।

“यदि कष्टों, चिन्तने दिन संसार छोड़कर निर्जन में रहे। तो इसके लिए यदि एक दिन भी इस तरह कर सको तो वह भी अच्छा है; तीन दिन रहे तो और अच्छा है; अथवा चार दिन, महीने भर, तीन महीने, साल भर,—जो जितने दिन रह सके। ज्ञान-भक्ति प्राप्त करके संसार में रहने से फिर अधिक मय नहीं रहता।

“हाथों में नेल लगाकर कटहल काटने से फिर हाथों में उमक दूध नहीं चिपकता। छुई-छुभौबल खेलो तो पार छू लेने से फिर डर नहीं रहता। एक बार पारस पत्थर छूकर सोना बन जाओ, फिर हजार वर्ष के बाद भी जब मिट्टी से निहाले जाओगे, तो सोना का सोना ही रहो।

“मन दूध की तरह है। उसी मन को अगर संसार-रूपी जल में रखो तो दूध पानी से मिल जायगा; इसीलिए दूध को निर्जन में दरो बनाकर उससे मक्खन निकाला जाता है। जब निर्जन में साधना करके मन-रूपी दूध से ज्ञान-भक्तिरूपी मक्खन निकाला गया, तब वह मक्खन अनायास ही संसार-रूपी पानी में रक्खा जा सकता है। वह मक्खन कभी संसार-रूपी जल से मिल नहीं सकता—संसार-जल पर निर्भर होकर उतराता रहता है।”

(३)

धीयुत विजयकृष्ण गोस्वामी की निर्जन में साधना ।

धीयुत विजय अभी अभी गया से लौटे हैं । वहाँ बहुत दिनों तक निर्जन में रहकर वे साधुओं से मिलने रहे थे । इस समय उन्होंने भगवाण धारण कर लिखा है । उनकी अवस्था बड़ी ही सुन्दर है; जान पड़ता है, सदा ही अन्तर्मुख रहते हैं । परमहंसदेव के पास मिर झुकाए हुए हैं, जैसे मग्न होकर कुछ सोचते हैं ।

विजय को देखते ही परमहंसदेव ने कहा, “विजय, तुमने पर हूँट लिया !”

“देखो, दो साधु विचरण करते हुए एक शहर में आ पहुँचे । आश्चर्यचकित होकर उनमें से एक शहर, बाजार, दुकानें और इमारतें देख रहा था, इसी समय दूसरे से उसकी भेंट हो गई । तब दूसरे साधु ने कहा, तुम शहर देख रहे हो, तुम्हारा देश-बंदा कहीं है । पहले साधु ने कहा, मैं पहले घर को खोज करके, देश-बंदा रख, कुली लगाकर, निश्चिन्त होकर निकला हूँ, अब शहर का रंग-रंग देख रहा हूँ; इसीलिए तुमसे मैं पूछ रहा हूँ, क्या तुमने घर हूँट लिया ? (मास्टर आदि से) देखो, इतने दिनों तक विजय का पञ्चाश दबा हुआ था, अब खुल गया है ।

(विजय से) “देखो, शिष्याय बड़ी उत्सहन में है । अक्षर लिखना पड़ता है, और भी बहुत से काम उसे करने पड़ते हैं । विषय कर्म करने ही से अशान्ति होती है, कितनी भावनाएँ आ झकड़ी होती हैं ।

“ अवधूत की एक आचार्या और यो—मधुमक्खी । मधुमक्खी बड़े रिश्वत से कितने ही दिनों में मधु-संचय करती है, परन्तु उस मधु का योग बढ़ सच्य नहीं कर पाती । छत्ता कोई दूसरा ही व्याकर तोड़ ले जाता है । मधुमक्खी ने अवधूत को यह शिक्षा मिली कि संचय न करना चाहिए । साधु मत सोलहो आने ईश्वर पर अवलम्बित रहने हैं । उन्हें संचय न करना चाहिए ।

“ यह संसारियों के लिए नहीं है । संसारों को धरम का भरण-पोषण करना पड़ता है । इसीलिए उ-हें सचय की आवश्यकता होती है । पत्नी और सत संचयी नहीं होने, परन्तु, चिड़ियाँ बच्चे देने पर संचय करती हैं—चोंच में दबाकर बच्चे के लिए खाना ले आती हैं ।

“ देखो विजय, साधु के साथ अगर भोरिया-बवना रहे—इपड़े की पन्डह गिराहवाली बोचकी रहे तो उन पर विश्वास न करना । मैंने बटवल्ले में ऐसे साधु देखे थे । दो-तीन बैठे हुए थे, कोई ढाल के कंकड़ चुन रहा था, कोई कपड़ा सी रहा था और कोई बच्चे आदमी के घर के भण्डारे की गप्प लड़ा रहा था । कह रहा था, ‘अरे उन भावू ने लाखों रुपये खर्च किये, साधुओं को खूब खिलाया—पूड़ी, जलेबी, पेड़ा, बरफी, मालपुआ, बहुत सी चीजें देवार कराईं ।’ (सब हँसने हैं ।)

विजय—जी हों, मगर मैं इस तरह के साधु मुझे भी देखने को मिले हैं । गया के साधु लोटावाले होते हैं । (सब हँसते हैं ।)

भीरमकृष्ण (विजय के प्रति)—ईश्वर पर जब प्रेम हो जाता है सब कर्म आप ही आप छूट जाते हैं । ईश्वर जिनके कर्म कपते हैं, वे करते

रहे। अब तुम्हारा समय हो गया है; अब तुम कहो, 'मन ! तू देख और मैं देखूँ, कोई दूसरा जैसे न देखे।'

यह कहकर श्रीरामकृष्ण उस अनुलनीय कण्ठ में माधुरी भरवाते। गाने लगे—(गीत का आशय यह है)—

“आदरणीय श्यामा माँ को यत्नपूर्वक हृदय में धारण करो मन ! तू देख और मैं देखूँ; कोई दूसरा जैसे न देखने पाए। कामादि। धोला देकर, मन ! आ, निर्जन में उभे देखें, साय रसना को भी रसें ताकि वह 'माँ-माँ' कहकर पुकारती रहे ! कुमंत्रगाएँ देनेवाली त्रिवन कुशचियों हैं; उन्हें पास भी न फटकने देना। ज्ञान-नयन को परेदा रखो, वह सतर्क रहे।”

श्रीरामकृष्ण (विजय के प्रति)—भगवान् की शरण में जाकर अब लज्जा, भय, यह सब छोड़ो। मैं अगर भगवत्कीर्तन में नाचूँ, तो लोग मुझे क्या कहेंगे, यह सब भाव छोड़ो।

“लज्जा, घृणा और भय, इन तीनों में किसी के रहते ईश्वर नहीं मिलते। लज्जा, घृणा, भय, जाति-अभिमान, गुप्त रखने की इच्छा, ये सब पाश हैं। इन सब के चले जाने में जीव की मुक्ति होती है।

“पाशों में जो बँधा हुआ है वह जीव है और उनसे जो मुक्त है वह शिव है। भगवत्प्रेम दुर्लभ वस्तु है। पहले पहल, पति के प्रति पत्नी की जैसी निष्ठा होती है वैसी ही निष्ठा जब ईश्वर के प्रति होती तभी भक्ति होती है। शुद्ध भक्ति का होना बड़ा कठिन है। भक्ति द्राघमन और प्राण ईश्वर में लय हो जाते हैं।

“ इसके पश्चात् भाव होता है। भाव में मनुष्य निर्वाक् हो जाता है। वायु स्थिर हो जाती है। कुम्भक आप ही आप होता है; जैसे बन्दूक दागने समय गोली चलानेवाला मनुष्य निर्वाक् हो जाता है और उसकी वायु स्थिर हो जाती है।

“ प्रेम का होना बड़ी दूर की बात है। प्रेम चैतन्यदेव को हुआ था। ईश्वर पर जब प्रेम होता है, तब बाहर की चीजें मूल जाती हैं। संसार मूल जाता है। अपना शरीर जो इतना प्यारा है, वह भी मूल जाता है।”

वह कहकर परमहंसदेव फिर गाने लगे—(गीत का आशय नीचे दिया जाता है)—

“ नहीं मादूम, कब वह दिन होगा जब राम नाम कहते हुए मेरी आँखों से धारा बह चलेगी, संसार-चासना दूर हो जायगी, शरीर शुद्धित हो जायगा।”

(४)

भाव, कुम्भक तथा ईश्वरदर्शन ।

ऐसी बातचीत हो रही है, ठीक इसी समय कई और निमन्त्रित ब्राह्मण आकर उपस्थित हो गये। उनमें कुछ तो पण्डित थे और कुछ उच्च पदाधिकारी राजकर्मचारी। उनमें एक भोजुन रजनीनाथ राय भी थे।

भीष्मकृष्ण कहते हैं, “भाव क होने पर वायु स्थिर हो जाती है। अर्जुन ने जब लक्ष्य-भेद किया, तब उनकी दृष्टि मटली की ओर पर ही थी—किसी दूरी ओर नहीं। वहाँ तक कि आँख के सिवाय कोई

दूरा मत्र उन्हें वीस ही नहीं पड़ा। ऐसी अवस्था में वायु स्थिर हो
 है, कुम्भक होता है।

“ईश्वर-दर्शन का एक लक्षण यह है कि मतिर से महाका
 धरघाती हुई फिर वी ओर जाती है, तब समाधि होती है, भगवान्
 दर्शन होने हैं।

“जो पण्डित मात्र हैं किन्तु ईश्वर पर जिनकी मक्ति नहीं है उनका
 बातें उलझनदार होती हैं। सामान्यायी नाम के एक पण्डित ने कहा था,
 “ईश्वर नीरस है, तुमलोग अपनी मक्ति और प्रेम के द्वारा उसे /सरत कर
 लो।” जिन्हे बंदों ने ‘रस-स्वल्प’ कहा है, उन्हें नीरस बतलाता है। इससे
 शान होता है कि वह मनुष्य नहीं जानता ईश्वर कौन सी वस्तु है। उसकी शक्ति
 इसीलिए इसनी उलझनदार हैं।

“एक ने कहा था, मेरे मामा के यहाँ घोड़ों का एक बड़ा गोशाला
 है। उसकी इस बात से समझना चाहिए कि घोड़ा एक मो नहीं है; क्योंकि
 घोड़े कभी गोशाला में नहीं रहते। (सब हैंसते हैं।)

“किसी को ऐश्वर्य का—विभव, सम्मान, पद आदि का अहंकार
 होता है। यह सब दो दिन के लिए है। साथ कुछ भी न जायगा। एक
 गीत में है—(गीत का आशय)—

“ये मन सोच ले, कोई किसी का नहीं है। तू इस संसार में वृथा
 ही माय-भारा फिरता है। मायाजाल में फँसकर दक्षिणायनी को भूल
 न जाना। जिसके लिए तू इतना सोचता है, क्या वह तेरे साथ भी
 जायगा ! तेरी वही प्रियसी, जब तू मर जायगा तब तेरी साथ से अमात्र

की श्रद्धा करके घर में पानी का डिब्बाव कहेगी। यह सोचना कि मुझे लोग मालिक करते हैं, सिर्फ दो ही दिन के लिए है। जब कालाकाल के मालिक आ जाते हैं तब पहले के वही मालिक इमशानघाट में फेंक दिये जाते हैं।”

“और धन का अहंकार भी न करना चाहिए। अगर कहे, मैं धनी हूँ, तो धनी भी एक एक से बढ़कर हैं। सन्ध्या के बाद जब जुगनु उड़ता है, तब यह सोचता है, इस संसार को प्रकाश में दे रहा हूँ। परन्तु तारे ज्यों ही उमने हैं कि उसका अहंकार चला जाता है। तब नश्यत सोचने लगे, हमी लोग संसार को प्रकाश देते हैं। कुछ देर बाद चन्द्रोदय हुआ। तब तारे लज्जा से म्लान हो गये। चन्द्रदेव सोचने लगे, मेरे ही आलोक से संसार हँस रहा है, संसार को प्रकाश में देता हूँ; देखते ही देखते सूर्य उमने, चन्द्र मलिन होकर ऐसे छिपे कि फिर दीख भी न पड़े।

“धनी मनुष्य अगर यह सब सोचें तो धन का अहंकार न हो।”

उत्सव के कारण मणिलाल ने खान-पान का बहुत बड़ा आयोजन किया था। उन्होंने यत्नपूर्वक धीरामकृष्ण और समवेत मकमण्डली को भोजन कराया। जब सब लोग घर लौटे, तब रात बहुत हो गई थी, परन्तु किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ।

परिच्छेद ३५

केशव सेन के मकान पर

(१)

कमल-कुटीर में श्रीरामकृष्ण और श्री केशवचन्द्र सेन ।

कार्तिक की कृष्ण चतुर्दशी, २८ नवम्बर १८८३, दिन बुधवार ।
आज एक मक * कमल-कुटीर (Lily Cottage) के पूर्ववाले ग
पर टहल रहे हैं, जैसे व्याकुल हो किसी की प्रतीक्षा कर रहे हों ।

कमल-कुटीर के उत्तर की तरफ मङ्गलवाड़ी है । वहाँ बहुत से श्राद्ध
मक रहते हैं । केशव भी वहीं रहते हैं । उनकी पीड़ा बढ़ गई है । कितने
ही लोग कहते हैं, अचकी बार शायद वे न बचेंगे ।

श्रीरामकृष्ण केशव को बहुत प्यार करते हैं, आज इन्हें देखने के
लिए आनेवाले हैं । वे दक्षिणेश्वर कालीमन्दिर से आ रहे हैं । इसीलिए
मक उनकी बात जोड़ रहे हैं ।

कमल-कुटीर सर्वरूलर रोड के पश्चिम ओर है । इसीलिए मक मशो
दय रास्ते में ही टहल रहे हैं । वे दो बजे दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं ।
कितने ही लोग जाते हैं, वे उन्हें देख भर लेते हैं ।

शाम हो आई, पाँच बज गए । इसी समय श्रीरामकृष्ण की गाड़ी

* मन्थकार स्वयं ।

भी आ पहुँचो । साथ लड़क तपा दो-एक भक्त आर भी वे । और गलाल भी आए हैं ।

केशव के घर के आदमी आकर श्रीरामकृष्ण को अपने साथ ऊपर ले गए । बैठकखाने के दक्षिण-ओर-चाले परामदे में एक पलंग पड़ा हुआ था । उसी पर श्रीरामकृष्ण को उन्होंने बैठाया ।

(२)

समाधिस्थ श्रीरामकृष्ण । जगन्माता का दर्शन तथा उसके साथ वार्तालाप ।

श्रीरामकृष्ण बड़ी देर से बैठे हुए हैं । आप केशव को देखने के लिए अधीर हो रहे हैं । केशव के शिष्यगण विनीत भाव से कह रहे हैं कि वे अभी विश्राम कर रहे हैं, थोड़ी ही देर में आनेवाले हैं ।

केशव की पीड़ा इतनी बढी हुई है कि दशा संकटापन्न हो रही है । इसीलिए उनकी शिष्यमण्डली और घरवाले इतनी सावधानी से काम कर रहे हैं । परन्तु श्रीरामकृष्ण केशव को देखने के लिए उत्तरोत्तर अधीर हो रहे हैं ।

श्रीरामकृष्ण (केशव के शिष्यों से)—क्यों जी, उनके आने की क्या आवश्यकता है ? मैं ही क्यों न भीतर चला जाऊँ ?

प्रसन्न (विनम्रपूर्वक)—अब वे थोड़ी ही देर में आते हैं ।

श्रीरामकृष्ण—जाओ, तुम्हीं लोग ऐसा कर रहे हो । मैं भीतर जाता हूँ ।

प्रसन्न श्रीरामकृष्ण को बातों में बहलाने के इगदे से केशव की बातें कह रहे हैं ।

प्रसन्न—उनकी अवस्था एक दूसरे ही प्रकार की हो गई है । आपकी ही तरह माँ के साथ बातचीत करते हैं । माँ जो कुछ करती है, उसे सुनकर कभी हँसते हैं और कभी रोते हैं ।

केशव जगन्माता के साथ बातचीत करते हैं, हँसते हैं, रोते हैं, यह सुनने ही श्रीरामकृष्ण भावावेश में आ गये । देखते ही देखते सन्धिस्थ हो गये ।

श्रीरामकृष्ण समाविश्य हैं । जाड़े का समय है, हरी बनत का कुर्ता पहने हुए हैं । ऊपर से एक ओर शाल छाड़े हुए हैं । उन्ना देर दृष्टि स्थिर हो रही है । बिलकुल हो मग्न हैं । बड़ी देर तक यह अवस्था रही । समाधि छूटती ही नहीं ।

संध्या हो आई, श्रीरामकृष्ण कुछ प्रकृतिस्थ हो गये । पाव के बैठकस्थाने में दीप जलमा जा चुका है । श्रीरामकृष्ण को उठी पर में बिटाने की चेष्टा की जा रही है ।

बड़ी कठिनाई में लोग बैठकस्थाने के पर में उन्हें ले गये ।

कमरे में बहुत सी चीजें हैं—कोच, टेबिल, कुर्सी, गैरगोश आदि । श्रीरामकृष्ण को लोगों ने एक कोच पर ले जाकर बैठाया ।

कोच पर बैठने ही श्रीरामकृष्ण फिर वास्तुमान रहित, मादगीत गये ।

बोच पर दृष्टि डालकर आवेश में मानो कुछ कह रहे हैं,—
 “ पहले इन सब चीजों की आवश्यकता थी, अब क्या आवश्यकता है ! ”
 (राखाल को देखकर) “ राखाल, तू भी आया है ! ”

कहने ही कहने फिर न जाने क्या देख रहे हैं । कहने हैं—“ यह
 लो मों आ गई । और अब बनारसी माड़ी पहनकर क्या दिखलाती हो ।
 भाँ ! गोलमाल न करो, बैठो—बैठो भी । ”

श्रीरामकृष्ण पर महाभाय का नशा चढ़ा हुआ है । घर में प्रवेश
 भर रहा है । शास्त्रमन्त्र चारों ओर से घेरे हुए हैं । लाट्ट, राखाल, मास्टर
 आदि पास बैठे हुए हैं । श्रीरामकृष्ण भावावस्था में आर ही आर कह रहे हैं—

“ देह और आत्मा । देह बनी है और विगड भी जायगी, आत्मा
 अमर है । जैसे सुगरी—पकी सुगरी छिलके से अलग रहती है; कभी
 अवस्था में पल और छिलके को अलग-अलग करना बड़ा कठिन है ।
 उनके दर्शन करने पर, उन्हें प्राप्त करने पर देहबुद्धि हट हो जाती है ।
 तब समझ में आ जाता है कि आत्मा शून्य है और देह भी । ”

केशव बमरे में आ रहे हैं । पूर्व ओर के द्वार से आ रहे हैं । त्रिन
 सीमाँ ने उन्हें शास्त्रमन्त्र मन्दिर में अथवा टाउन हाल में देखा था, वे
 उनकी अस्ति-वर्मावस्थि मूर्ति देखकर चकित हो गये । केशव खड़े
 नहीं हो सकते, दीवार के सहारे आगे बढ़ रहे हैं । बहुत बड़ करके
 बोच के सामने आकर बैठे ।

श्रीरामकृष्ण इतने ही में बोच से उठकर नीचे बैठे । केशव
 श्रीरामकृष्ण के दर्शन पाकर मुग्ध हो बड़ी देर तक उन्हें प्रणाम करने

और किसी को कम शक्ति दी है ! मैंने कहा, अगर ऐसा न होता तो एक आदमी पचास आदमियों को इरता कैसे ?—और तुम्हें ही फिर क्यों हम-लोग देखने आते ?

“वे जिस आधार में अपनी लीला का विकास दिखलाते हैं, वहाँ शक्ति की विशेषता रहती है ।

“जमींदार सब जगह रहते हैं । परन्तु उन्हें लोग किसी खास बैठकखाने में अबसर बैठते हुए देखते हैं । ईश्वर का बैठकखाना भक्तों का हृदय है । वहाँ अपनी लीला दिखाना उन्हें अधिक पसन्द है । वहाँ उनको विशेष शक्ति अवतीर्ण होती है ।

“इसका लक्षण क्या है ? जहाँ कार्य की अधिकता है वहाँ शक्ति का विशेष प्रकाश है ।

“यद् आद्याशक्ति और परब्रह्म दोनों अमेद हैं । एक को छोड़ दूसरे का चिन्तन नहीं किया जा सकता । जैसे ज्योति और मणि । मणि को छोड़ मणि की ज्योति की चिन्ता नहीं की जा सकती और न ज्योति को अलग करके मणि की ही चिन्तना की जा सकती है—जैसे सर्प और उसकी बक गति । न सर्प को छोड़ उसकी त्रिवर्णगति सोची जा सकती है और न त्रिवर्णगति को छोड़ सर्प की ।

“आद्याशक्ति ने ही इस जीव-प्रपञ्च, इस चतुर्विंशति तत्व का स्वरूप धारण किया है—अनुलोम और विलोम ; राखाल, नरेन्द्र तथा और और लड़कों के लिए क्यों मैं इतना सोच-विचार किया करता हूँ ? राजग ने कहा, तुम उन लोगों के लिए इतनी चिन्ता कर रहे हो, ईश्वर-चिन्तन फिर, वच करोगे ? (केशव तथा दूसरों का मुसकराना ।)

और काचन के भोग की बिल्कुल ही इच्छा नहीं रहती। (सब स्तब्ध हैं।)
समाधिस्थ मनुष्य जब उतरता है तब भला यह कहाँ टहरे ?—फिर पर
अपना मन रमावे ? वामिनी और काचन का त्याग करने वाले सतोगुणी
शुद्ध मर्त्तों की आवश्यकता उन्हें इसीलिए होता है। नहीं तो फिर वे क्या
लेकर रहे ?

“जो ब्रह्म हैं, वही आद्याशक्ति भी हैं। जब वे निष्क्रिय हैं तब उन्हें
ब्रह्म कहते हैं, पुरुष कहते हैं। जब सृष्टि, स्थिति, प्रलय वे सब करते हैं
तब उन्हें शक्ति कहते हैं—प्रकृति कहते हैं। पुरुष और प्रकृति। जो
पुरुष हैं, वही प्रकृति भी हैं। आनन्दमय और आनन्दमयो।

“जिसे पुरुष-ज्ञान है, उसे स्त्री-ज्ञान भी है। जिसे पिता का
बोध है उसे माता का भी बोध है। (केशव हँसते हैं।)

“जिसे अधिरे का ज्ञान है, उसे उच्चाले का भी ज्ञान है। जिसे
मुख का ज्ञान है, उसे दुःख का भी। यह बात समझे !”

केशव (सहास्य)—जी हाँ, समझा।

भीरामकृष्ण—माँ ! कौन सी माँ ? संसार की माँ—जिन्होंने
संसार की सृष्टि की, जो उनका पालन कर रही हैं, जो अपनी सन्तानों
की सदा रक्षा करती हैं, और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष—जो, जो कुछ
चाहता है, उसे वही देती हैं। जो उनकी यथार्थ सन्तान हैं, उसे वे
छोड़कर नहीं रह सकतीं। उसकी माता ही सब कुछ जानती हैं। वह
सो बस खाता है, खेदता है, और घूमता है। इसके अतिरिक्त वह और
कुछ नहीं जानता।

केशव—जी हाँ।

(४)

ब्राह्म समाज और ईश्वर का ऐश्वर्य-वर्णन ।
त्रिगुणातीत भक्त ।

वार्तालाप करने हुए श्रीरामकृष्ण प्रकृतिस्य हो गये हैं । केशव के साथ हँसते हुए बातचीत कर रहे हैं । कमरे भर के लोग उत्कर्ष होकर उनकी सब बातें सुनते और उन्हें देखते हैं । निर्वाक इसलिए है कि 'तुम कैसे हो' आदि व्यवहारिक बातें तो होनी ही नहीं, केवल मगज-प्रसंग छिड़ा हुआ है ।

श्रीरामकृष्ण (केशव से)—ब्राह्मभक्त इतनी महिमा क्यों गाता करते हैं ? 'हे ईश्वर, तुमने चन्द्र की सृष्टि की, सूर्य को पैदा किया, नभत्र बनाये'—इन सब बातों की क्या आवश्यकता है ? बहुत से लोग बगीचे की प्रशंसा करते हैं; पर मालिक से कितने लोंग मिलना चाहते हैं ? बगीचा बड़ा है या मालिक ?

"शराब पी चुकने पर कलवार को दूकान में कितने मन शराब है, इसकी जाँच-पड़ताल से हमारा क्या काम ? हमारा तो मतलब एक ही बोतल से निकल जाता है ।

"नरेन्द्र (स्वामी विप्रेक्षानन्द) को देखकर मैंने कमी नहीं पूछा, तेरे पिता का क्या नाम है ? तेरे पिता की कितनी कोठियाँ हैं ?

"कारण जानते हो ? मनुष्य स्वयं ऐश्वर्य का आदर करता है, इसलिए यह समझता है कि ईश्वर भी उसका आदर करते हैं । सोचता

है, उनके ऐश्वर्य की प्रशंसा करने पर वे खुश होंगे। शम्भु ने कहा था, अब तो इस समय यही आशीर्वाद दीजिये जिससे यह ऐश्वर्य उनके पाद-पत्रों में अव्यक्त करके मरें। मैंने कहा, यह तुम्हारे लिए ही ऐश्वर्य है, उन्हें तुम क्या दे सकते हो। उनके लिए यह सब काठ और मिट्टी के बाहर है।

“जब विष्णुधर के कुल गहने चुरा लिए गये तब मैं और मरु-बाबू दोनों भीठाकुरजो को देखने के लिए गये। मरुबाबू ने कहा, चलो महाराज, तुममें कोई शक्ति नहीं है। तुम्हारी देह से कुल गहने निकाल लिए गये और तुम कुछ न कर सके। मैंने उससे कहा, यह तुम्हारी कैसी बात है। तुम जिनके सामने गहने गहने चिझाते हो, उनके लिए ये सब मिट्टी के ढेङ्गे हैं। लक्ष्मी जिनकी शक्ति है, क्या वे तुम्हारे चोरी गये इन कुछ वस्तुओं के लिए परेशान होंगे। ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए।

“क्या ईश्वर ऐश्वर्य के भी बश हैं। वे तो भक्ति के बश हैं। जपने हो, वे क्या चाहते हैं। वे रुग्ण नहीं चाहते—भाव, प्रेम, भक्ति, विवेक, वैराग्य, यह उन चाहते हैं।

“जिसका जैना भाव होता है, वह ईश्वर को वैश्व ही देखता है। जो तमोगुणी भक्त है, वह देखता है कि मैं ब्रह्म खाती है, वह ब्रह्म की बलि भी देता है। शोणुणी भक्त नाना प्रकार के व्यञ्जन और अन्न-पकवान चढ़ाता है। शतोगुणी भक्त की पूजा में आडम्बर नहीं होता। उसकी पूजा लोग समझ भी नहीं पाते। कुछ नहीं मिलते तो वह विस्वपन्न और गजात्रल से ही पूजा कर देता है। गोड़े से चावशें या

हो बकासो का ही भोग लग देता है। कमी कमी नीर पकाकर ही रातुंगी को निवेदित कर देता है।

“ एक भीर है—त्रिगुणार्ति मण्ड। उमका स्वभाव बलधो
 भेगा होता है। ईपर का नाम लेना ही उमको पूजा है। कर बन उनका
 नाम ही जयता रहता है। ”

(५)

केशव के साथ वार्तालाप। ईश्वर के भस्मताल में आत्मा
 की रोगचिह्निका।

बीजमकृष्ण (केशव के प्रति महारस)—तुम्हें बीमारी हुई
 इसका व्यर्थ है : शरीर के भीतर बितने ही भावों का उद्वेग ही कुछ
 है। इसीलिए ऐसा हुआ है। जब भाव होता है, तब कुछ समझ में नहीं
 आता, बहुत दिनों के बाद शरीर पर शौंका लगता है। मैंने देखा है,
 बड़ा बहाज जब गड़ा से चला जाता है, तब कुछ भी भाव नहीं
 होता, परन्तु थोड़ी ही देर बाद देखा कि कमरों में लहरें ज़ोरों से बपेने
 लगी हैं, और पानी में उथल-पुथल मच जाती है। कमी कमी तो
 कमरों का कुछ अंश भी धँसकर पानी में गिर जाता है।

“ किसी कुटिया में घुसकर हाथी उभे हिला-डुलाकर तइस-नइस
 कर देता है। भावरूपी हाथी जब देह-रूपी घर में घुसता है, तो उठे
 डॉबानोल कर देता है।

“ इससे क्या होता है, जानते हो ? आग लगने पर कुछ चीजों
 को बह जलाकर ग्राहक कर देती है; एक महा ऊषम मचा देती है।

शान्ति पहले काम, क्रोध आदि रिपुओं को जलाती है, फिर अर्धबुद्धि को। इसके बाद एक बहुत बड़ी उबल-पुबल मचा देती है।

“तुम सोचते हो कि बस, सब मामला तय है। परन्तु जब तक रोग की कुछ कसर रहेगी, तब तक वे तुम्हें नहीं छोड़ सकते। अगर तुम अस्पताल में नाम लिखाओगे तो फिर तुम्हें चले आने का अधिकार नहीं है। जब तक रोग में कोई सुटि पाई जायगी, तब तक डाक्टर साहब तुम्हें आने नहीं देंगे। तुमने नाम क्यों लिखाया ?” (सब हँसने हैं।)

केशव अस्पताल की बात सुनकर बार बार हँस रहे हैं। हँसी ठीक नहीं सकते; रह रहकर फिर हँस रहे हैं। भीरामकृष्ण पुनः वार्तालाप करने लगे।

भीरामकृष्ण (केशव से) — दृढ़ (भीरामकृष्ण का भाजा) कहता था, न तो मैंने ऐसा भाव देखा है, और न ऐसा रोग! उस समय मैं बहुत बीमार था। अण-धुण मैं दस्त आने पे और बहुत अधिक मात्रा में। सिर पर जान पड़ता था दो लाख चीटियों काट रही हैं। परन्तु ईश्वरीय प्रसंग दिन रात जारी रहता था। नाट्यगढ़ का राम कविध्वज देखने के लिए आया। उसने देखा कि मैं बैठा हुआ विचार कर रहा था। तब उसने कहा, 'क्या यह पागल है? दो हाड़ लेकर विचार कर रहा है।'

(केशव से) “उनकी इच्छा। भौं, सब तुम्हारी ही इच्छा है।

“ऐ तारा, तुम इच्छामयी हो, सब तुम्हारी ही इच्छा है। भौं, कर्म तुम्हारे हैं, करतो भी तुम्हीं हो, परन्तु मनुष्य करते हैं, मैं करता हूँ।”

“सर्दी लगाने के उद्देश से माली बधरा-गुलाब को छाँटकर उसकी जड़ खोल देता है। सर्दी लगाने से पेड़ अच्छी तरह ठगता है। शायद इसीलिए वह तुम्हारी जड़ खोल रही है। (श्रीरामकृष्ण और केशव हँसते हैं।) जान पड़ता है, अगले बार एक बड़ी घटना होनेवाली है।

“जब कभी तुम बीमार पड़ जाते हो तब मुझे बड़ी परेशान होती है। पहली बार भी जब तुम बीमार पड़े थे, तब रात के छिड़ते पहर में रोया करता था। कहता था, माँ, केशव को अगर कुछ हो गया तो फिर किससे बातचीत करूँगा! तब कलकत्ता आने पर मैंने विदे-श्वरी को नारियल और चीनी चढ़ाई थी। माँ के पास मनीषी गयी थी जिससे बीमारी अच्छी हो आय।”

केशव पर श्रीरामकृष्ण के इस अकृत्रिम स्नेह और उनके लिए उनकी व्याकुलता की बात सुनकर लोग निर्वाह हैं।

श्रीरामकृष्ण—परन्तु इस बार उतना नहीं हुआ। मैं सब कहूँगा। हाँ, दो तीन दिन कुछ मोटा कलेजा मसोसा करता था।

केशव जिस पूर्ववाले द्वार से बैठकर खाने में आते थे, उसी द्वार के पास केशव की पूजनीया माता खड़ी हैं। वहीं से उमानाय जग ऊँचे स्वर से श्रीरामकृष्ण से कह रहे हैं—माँ आपको शगाम कर रही हैं।

श्रीरामकृष्ण हँसने लगे। उमानाय कहते हैं—माँ कह रही हैं, देना आशीर्वाद दीजिये जिससे केशव की बीमारी अच्छी हो जाय। श्रीरामकृष्ण ने कहा, सुभाषिणी माँ! आनन्दमयी को पुकारो, दुःख गरी हूँ पर उड़ती हैं। श्रीरामकृष्ण केशव से कहने लगे—

“घर के भीतर इतना न रहा करो। पुत्र-कन्याओं के बीच में रहने से और दूबोगे, ईश्वरीय चर्चा होने पर और अच्छे रहोगे।”

गम्भीर भाव से ये बातें कहकर श्रीरामकृष्ण फिर बालक की तरफ हँसने लगे। केशव से कह रहे हैं, देखूँ, तुम्हारा हाथ देखूँ। बालक की तरफ हाथ लेकर मानो खींच रहे हैं। अन्त में कहने लगे, नहीं, तुम्हारा हाथ हलका है, खलों का हाथ भारी होता है। (लोग हँसते हैं।)

उमानाथ दरवाज़े से फिर कहने लगे, माँ कह रही हैं—केशव की आशीर्वाद शीजिये।

श्रीरामकृष्ण (गम्भीर स्वरों में)—मेरी क्या शक्ति है। वही आशीर्वाद देंगी। ‘माँ, अपना धाम तुम करती हो, लोग कहते हैं, मैं कर रहा हूँ।’

“ईश्वर दो पार हँसते हैं। एक पार उस समय हँसते हैं जब दो माईं ज़मीन बँटते हैं, और रस्ती से नापकर कहते हैं, ‘इस ओर की मेरी है और उस ओर की तुम्हारी।’ ईश्वर यह सोचकर हँसते हैं कि सत्तार छो दे भोग और वे लोग घोड़ी की निशे लेकर इस ओर की मेरी—उस ओर की झगदारी कर रहे हैं।

“फिर ईश्वर एक पार भीर हँसते हैं। बच्चे की बीमारी बड़ी हुई है। उसको माँ रो रही है। बैच आकर कह रहा है, मरने की क्या बात है, माँ! मैं अच्छा कर दूँगा। वेच नहीं जानता कि, ईश्वर यदि मान्य चाहे तो किसकी शक्ति है जो अच्छा कर सके।” (सब धब धो रहे।)

ठीक इसी समय केशव बड़ी देर तक खँसते रहे। खँसने आवाज़ से सब को कष्ट हो रहा है। बड़ी देर तक बहुत कुछ कष्ट झेन रहने के बाद खँसी कुछ मन्द हुई। केशव से अब और नहीं र जाता। श्रीरामकृष्ण को उन्होंने मूमिष्ठ हो प्रणाम किया। प्रण करके बड़े कष्ट से दीवार टेक टेककर उसी द्वार से अपने कमरे फिर चले गए।

(६)

ब्राह्म समाज और वेदोच्छिखित देवता। गुरुपन नीच बुद्धि।

श्रीरामकृष्ण कुछ मिष्टान्न ग्रहण करके आएँगे। केशव के बड़े लड़के उनके पास आकर बैठे।

अमृत ने कहा, “यह केशव का बड़ा लड़का है। आप आशीर्वाद दीजिए। यह क्या ! सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दीजिए।”

श्रीरामकृष्ण ने कहा, मुझे आशीर्वाद न देना चाहिए। यह करकर मुसकराते हुए बच्चे की देह पर हाथ फेरने लगे।

अमृत (हँसते हुए)—अच्छा, तो देह पर हाथ फेरिए। (उब हँसते हैं।)

श्रीरामकृष्ण अमृत आदि ब्राह्मणों से केशव की बातचीत करने लगे।

श्रीरामकृष्ण (अमृत आदि से)—बीमारी अच्छी हो—वे सब क

मैं नहीं कह सकता । यह शक्ति मैं माँ से चादता भी नहीं । मैं माँ से यही कहता हूँ, माँ, मुझे शुद्धाभक्ति दो ।

“ये (केशव) क्या कुछ कम आदमी हैं ! जो लोग रुपये चादते हैं, वे भी इन्हें मानते हैं और साधु भी । दयानन्द को देखा, वे बगीचे में टहरे हुए थे । ‘केशव सेन—केशव सेन’ कहकर छटपटा रहे थे कि कब केशव आये । उस दिन शायद केशव के वहाँ जाने की बात थी ।

“दयानन्द बड़का भाया को कहते थे—‘गौडाण्ड भाया ।’

“ये (केशव) शायद होम और देवता नहीं मानते थे । इसी-लिए वे कहते थे, ईश्वर ने इतनी चीज़ें तो तैयार कीं, और देवता नहीं तैयार कर सके ?”

भीरामकृष्ण केशव के शिष्यों से केशव की प्रशंसा कर रहे हैं ।

भीरामकृष्ण—केशव हीनबुद्धि नहीं है । इन्होंने बहुतों से कहा है, ‘जो कुछ सन्देह हो, वहाँ (भीरामकृष्ण के पास) जाकर पूछ लो ।’ मेरा भी यही स्वभाव है । मैं कहता हूँ, ये कोटि गुण और बढ़ें । मैं मान लेकर क्या करूँगा !

“ये बड़े आदमी हैं । जो लोग धन चादते हैं, वे भी इन्हें मानते हैं और साधु भी मानते हैं ।”

भीरामकृष्ण कुछ मिश्रण प्रदण करके अब गाड़ी पर चढ़नेवाले हैं । माया भक्त उन्हें चढ़ाने के लिए जा रहे हैं ।

जोने से उतरते समय श्रीरामकृष्ण ने देखा, नीचे उजाला नहीं है। तब अमृत आदि भक्तों से उन्होंने कहा, इन सब स्थानों में अच्छा प्रकाश चाहिए, नहीं तो गरीबी आ घेरती है। ऐसा अब फिर कभी न हो।

श्रीरामकृष्ण दो-एक भक्तों को साथ लेकर उसी रात को बाली-मन्दिर चले गए।

परिच्छेद ३६

गृहस्थाश्रम और श्रीरामकृष्ण

(१)

श्रीयुत जयगोपाल सेन के घर में शुभागमन ।

२८ नवम्बर, १८८३, दिन का तीसरा पहर, ४-५ बजे का समय होगा । श्रीरामकृष्ण केशव सेन के कमल-कुटीर नामक मकान में गये थे । केशव बीमार हैं, शीघ्र ही मृत्युलोक छोड़नेवाले हैं । केशव को देखकर रात में सात बजे के बाद मायापसा गली में श्रीयुत जयगोपाल के घर पर कई मत्तों के साथ श्रीरामकृष्ण आये हुए हैं ।

भक्तगण न जाने क्या क्या सोच रहे हैं । वे सोच रहे हैं, श्रीराम-कृष्ण दिनरात ईश्वर-प्रेम में मस्त रहते हैं । विवाह तो किया है, परन्तु धर्मपत्नी से साधारण कोई सम्बन्ध नहीं रखते; बल्कि उनपर भक्ति रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके साथ केवल ईश्वरीय प्रसंग किया करते हैं, सदा भगवद्गीता गाते, परमात्मा की पूजा करते तथा ध्यान करते हैं; किसीसे कोई मायिक सम्बन्ध रखते ही नहीं । ईश्वर ही परमार्थ वस्तु हैं और शेष सब उनके लिये असार परमार्थ । रुपया, चातुदण्ड, लोटा, बटोरा पर कुछ छू भी नहीं सकते । छियों को भी नहीं छू सकते । अगर कभी छू लेते हैं तो जहाँ छू जाता है वहाँ सीता मछली के काँटे के चुभ जाने के समान पीड़ा होने लगती है । अगर मा सीना अगर हाथ पर रख दिया जाता है तो कलाईं सुरक जाती है, उनकी अवस्था विह्वल

ही मानते हैं, सोच कर जाती है । तब वह चण्ड इत्यादी जाती है, तब वे अपनी सभी शक्तियों को त्याग देते हैं—यह उनकी शक्ति खाने लगते हैं ।

अध्याय इसी प्रकार की कल्पनाएँ का रहे थे । श्रीकृष्ण अपने शिष्यों के वैदिकधर्म में आती के साथ बड़े दूर हैं, सामने उदरगत, उनके आधी-तथा विशेषी धारि हैं । यह पड़ोसी शक्तिगत करने के लिए करते हैं में देकर थे । इसी अर्थों होकर कुछ पूजने लगे । अतः उनके साथ वैदिक ही हैं ।

वेदव्युत्पत्ति—इस भेदात्त मनुष्य हैं, हमारे लिए कुछ कहिये ।

श्रीकृष्ण—उन्हें जानकर,—एक क्षण उनके पैरों पर स्पर्श करने क्षण में मरार का काम करो ।

वेदव्युत्पत्ति—महाशय, मरार का मिया है !

श्रीकृष्ण—तब तक उनका ज्ञान नहीं होता, तब तक सब निपा है । तब मनुष्य उन्हें भूषण 'मिग मंग' करता रहता है—माया में फँसकर, कामिनी-कावण में मुग्ध होकर और भी ह्व जाता है । माया में मनुष्य ऐसा अतनी हो जाता है कि भागने का रास्ता रहने पर भी नहीं भाग सकता । एक गाना है ।

यह कहकर भीष्मपर्वण गाने लगे । गीत का मर्मः—

“महाभावा की कैसी विचित्र माया है । कैसे भ्रम में उन्नि डाल रहता है ! उगड़ी माया में महा और विष्णु भी अचेत हो रहे हैं, तो

जीव बेचार मला क्या जान सकता है ! मछली जाल में पकड़ जाती है, परन्तु आने-जाने की राह रहने पर भी यह उससे भाग नहीं सकती । रेशम के कीड़े रेशम की गोटियाँ बनाने हैं; वे चाहे तो उसे काटकर उससे निकल सकते हैं, परन्तु महामाया के प्रभाव से वे इस तरह बद्ध हैं कि अपनी बनाई हुई गोटियों में ही अपनी जान दे देते हैं ।

“ तुम लोग तो स्वयं भी देख रहे हो कि संसार अनित्य है । देखो न, कितने आदमी आए और गए । कितने पैदा हुए और कितनों ने देह छोड़ी । सवार अभी अभी तो है और घोड़ी ही देर में नहीं ! अनित्य ! जिन्हें लेकर इतना ‘ मेरा ’ ‘ मेरा ’ कर रहे हो, ओहों बन्द करने ही बरी कुछ नहीं है । दे कोई नहीं, फिर भी नाती की बाँह पकड़े बैठे हैं—उसके लिए बाशी नहीं जा सकते ! कहने हैं—मेरे लाल का क्या होगा ! आने जाने की राह है, फिर भी मछली भाग नहीं सकती । रेशम के कीड़े अपनी बनाई गोटियों में ही अपनी जान दे देते हैं । इस प्रकार का सवार मिथ्या है, अनित्य है । ”

पद्मिनी—महाशय, एक राय ईश्वर में और दूसरा संसार में क्यों रखें ! अगर संसार अनित्य है, तो एक ही राय संसार में क्यों रखें !

धीरामकृष्ण—उन्हें जानकर संसार में रहने से संसार अनित्य नहीं रह जाता । एक गान्धियुगो । (गीत का मर्म)

“ हे मन ! तू मेरी का काम नहीं जानता । ऐसी मनुष्य-देह-रूपी जमीन पड़ी ही रह गई ! अगर तू बास्तुकारी करता तो इसमें सोना पल सकता था । पहले तू उसमें बाली-नाम का पैसा लगा दे, इस तरह

गल नष्ट न हो सकेगी। यह मुष्केरी का बड़ा ही दृढ़ धर्म है, तब तक यम भी क्षिप्त नहीं जो कदम बढ़ा सके। अत्र या शत्रु के बाद यह जमीन बेदस्तल हो जायगी, क्या यह तू नहीं जान तपस्य अथ तू लगन लगाकर उसे जोतकर फसल क्यों नहीं तैयार था ? मुष्-प्रदग बीज डालकर मक्तिगारि से रोत र्चिचता जा। अगरे देला यह काम न कर सके तो यमप्रसाद को भी अपने साथ ले ले।

(२)

शृङ्खलाश्रम में ईश्वरलाभ । उपाय ।

भीरामकृष्ण—गाना सुना ? काली-नाम का घेरा लगा दो, इस गल नष्ट न होगी। ईश्वर की शरण में जाओ। वह मुष्केरी माँ ही मजबूत अहाता है, उसके अन्दर यमराज पैर नहीं बढ़ा सकते। ही मजबूत अहाता है। उन्हें अगर प्राप्त कर सको तो फिर संसार न प्रतीत होगा। जिसने उन्हें जान लिया है, वह देखता है, जीत सब यही बन रहे हैं ! बच्चों को खिलाओगे तो यह जान पड़े गोपाल को खिला रहे हो। पिता और माता को ईश्वर और ईश्वरी देखो ! उनकी सेवा करोगे। उन्हें जानकर संसार में रहने से ब्याहो हुर्रु कर केर सांसारिक सम्बन्ध न रह जायगा। दोनों ही भक्त हो जायगे। ईश्वरीय बातचीत करेंगे, ईश्वरीय प्रसंग लेकर रहेंगे तथा भक्तों की सेवा में। सर्वभूतों में वे हैं, अतएव दोनों उन्हीं की सेवा करते रहेंगे।

पद्मोक्षी—महाराज, ऐसे स्त्री-पुरुष दोख क्यों नहीं पड़ते ?

भीरामकृष्ण—दीख पड़ते हैं, परन्तु बहुत कम। विरयी मनुष्य

उन्हें पहचान नहीं पाते। परन्तु ऐसा तभी होता है, जब दोनों ही भले हों। जब दोनों ही ईश्वर-प्रेम-प्राप्त हों तभी ऐसा हो सकता है। इसके लिए परमात्मा की विशेष कृपा चाहिये; नहीं तो सदा ही अनमेल रहता है। एक को अलग हो जाना पड़ता है। अगर मेल न हुआ तो बड़ा कष्ट होता है। स्त्री दिन रात कोसती रहती है—‘बाबू जी के बयों यहाँ मेरा विवाह किया? न मुझे ही कुछ खाने को मिला, न बच्चों को ही—न मुझे ही कुछ पहनने को मिला, न बच्चों को ही मैं कुछ पहना सकी। एक गहना भी तो नहीं है। तुमने मुझे क्या सुख में रखा है? आँसू मँदकर ईश्वर-ईश्वर कर रहे हैं। यह सब पागलपन छोड़ो।’

भक्त—ये सब बाधाएँ तो हैं ही, ऊपर से कभी कभी यह भी होता है कि लड़के कहना ही नहीं मानने। इस पर और भी कितनी ही आपदाएँ हैं। महागज, तो फिर उपाय क्या है?

श्रीरामकृष्ण—संसार में रहकर साधना करना बड़ा कठिन है। बड़ी बाधाएँ हैं। ये सब तुम्हें स्तब्धाने की ज़रूरत नहीं है—रोग, शोक, दारिद्र्य, उस पर पत्नी से अनवत, लड़के अवाध्य, मूर्ख और गँवार।

“परन्तु उपाय है। कभी कभी एकान्त में जाकर उनसे प्रार्थना करनी पड़ती है, उन्हें पाने के लिए चेष्टा करनी पड़ती है।”

बड़ोसी—घर से निकल जाना होगा?

श्रीरामकृष्ण—बिल्कुल नहीं। जब अवकाश हो सब निर्जन में जाकर दो-एक दिन रहो—परन्तु संसार से कोई सम्बन्ध न रहे, जिससे

पड़ोसी—सरसंग के लिए साधु-महारमा की पहचान कैसे हो ?

भोगमकृष्ण—जिनका मन, जिनका जीवन, जिनकी अन्तरात्मा में लीन हो गई है, वही महारमा हैं । जिन्होंने कामिनी और वन का त्याग कर दिया है, वही महारमा हैं । जो महारमा है, वे सब को संगार को दृष्टि में नहीं देखते, वे सब उनके अन्तर में रहते हैं । यदि जिनके के पास वे कभी जाते हैं तो उन्हें मातृकर देखते और उनकी पूजा करते हैं । साधु-महारमा सरस ईश्वर का ही विचार करते हैं, शेष प्रयोग के विचार और कोई बात उनके भ्रम में नहीं गिराती । और ज्यों में ईश्वर का ही नाम है, वह जानकर वे सबको सेवा करते हैं । व में वही साधुओं के सभ्य है ।

पड़ोसी—बस बगल एकान्त में ही रहा होगा ।

भोगमकृष्ण—कृत्याप के वेद तुमने देखे हैं । जब तक वे रहते हैं जब तक आती और वे उनके पर त्याग करता है । नहीं करते और भोगवे उन्हें पर पाते हैं । जब वेद छोड़े ही जाते हैं तो वे भी की प्रकृत्य नहीं रहते । तब हाथी चोंच देते पर भी वेद नहीं रहते । वेद के अन्त में सब जाति का क्या विचार है— भव है ? तब तो जान आने से नया पदक कर्म । जो-क साधु का । तब तो सब नया विचार करता है ।

पड़ोसी—क्या वह सिने करत है ?

भोगमकृष्ण - ईश्वर का दे और सब भगवत्—एक विचार का सब को ही नही है, और सब भगवत् है । सिने विचार ही

जा दे, वह जानता है, ईश्वर ही वस्तु हैं, और सब अवस्तु है। विवेक के उदय होने पर ईश्वर को जानने की इच्छा होती है। असत् को प्यार करने पर—जैसे देह-शुद्ध, लोकसम्मान, धन, इन्हें प्यार करने पर—सत्स्वरूप ईश्वर को जानने की इच्छा नहीं होती। सत्-असत् विचार के आने पर ईश्वर की हृद-तलाश की ओर मन जाता है।

“सुनो, यह एक गाना सुनो। (गीत का आशय नीचे दिया जाता है।)

“मन ! आ, घूमने चलेगा ? काली-कल्पतरु के नीचे, ऐ मन, पायें फल तुझे पड़े हुए मिलेंगे। प्रवृत्ति और निवृत्ति उसको खियाँ हैं; मनमें से निवृत्ति को अपने साथ लेना। उसके आरमभ विवेक से तत्त्व की बातें पूछ लेना। शुचि-अशुचि को लेकर दिव्य धर में तू कब सोवेगा ? इन दोनों सौतों में जब प्रीति होगी, तभी तू श्यामा माँ को पायेगा। तेरे पिता-माता ये जो अहंकार और अत्रिद्या हैं, इन्हें दूर कर देना। अगर कभी मोहगर्त में तू खिचकर गिर जाय तो धैर्य का सूँटा पकड़े रहना। घर्मा-घर्मा-रूपी दोनों बकरों को एक तुच्छ सूँटे में बाँध रखना। अगर ये निषेध न मानें तो ज्ञान-खड्ग लेकर इनकी बलि दे देना। पहली पत्नी की सन्तान को दूर से समझा देना। अगर यह तेरे प्रबोध-वाक्यों पर ध्यान न दे तो उसे ज्ञान-सिन्धु में डबा देना। प्रसाद कहता है, इस तरह का जब तू बन जायगा, तभी तू काल के पास उत्तर दे सकता है और ऐ प्यारे, तभी तू सच्चा मन बन सकेगा।”

धीरामकृष्ण—मन में निवृत्ति के आने पर विवेक होता है। विवेक के होने पर ही तत्त्व की बात दृश्य में पैदा होती है। तभी

काली-कल्पतक क नीचे हवाखोरी के लिए मन जाना चाहता है। उसी पेड़ के नीचे जाने पर, ईश्वर के पास जाने पर, चारों फल—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—पड़े हुए मिलेंगे, अनायास मिल जायेंगे। उन्हें पा जाने पर, धर्म, अर्थ, काम, जो कुछ संसारियों को चाहिए, वह भी मिलता है—अगर कोई चाहे।

पड़ोसी—तो फिर संसार को माया क्यों कहते हैं ?

विशिष्टाद्वैतवाद और श्रीरामकृष्ण । 'मामेकं शरणं ब्रज ।'

श्रीरामकृष्ण—जब तक ईश्वर नहीं मिलते तब तक 'नेति' 'नेति' करके त्याग करना पड़ता है, उन्हें जिन लोगों ने पा लिया है, वे जानते हैं कि यही सब कुछ हुए हैं। तब बोध हो जाता है—ईश्वर ही माया और जीव-जगत् हैं। जीव-जगत् भी वही हैं। अगर किसी बेल का खोपड़ा, गूदा और बीज अलग कर दिये जायें, और कोई कहे, देखो तो जड़ बेल तौल में कितना या, तो क्या तुम खोपड़ा और बीज अलग करके सिर्फ गूदा तौल पर रखोगे या तौलते समय खोपड़ा और बीज भी साथ ले लो ? एक साथ लेने पर ही तुम कह सकोगे, बेल तौल में इतना या। खोपड़ा मानो संसार है, और बीज मानो जीव। विचार के समय तुमने जीव और संसार को अनारमा कहा या, अथवा कहा या। विचार करते समय गूदा ही सार, खोपड़ा और बीज अकार जान पड़े थे। विचार हो जाने पर, सब मिलकर एक जान पड़ता है। और यह मासित होता है कि जड़ सत्ता का गूदा है, उसीसे बेल का खोपड़ा और गूदा भी तैयार हुआ है। बेल को समझने पड़ो तो सब कुछ समझ

“अनुलोम और विलोम । मझे हीँचा मक्खन दे, और मक्खन हीँचा मट्टा । अगर मट्टा तैयार हो गया होतो मक्खन भी हो गया दे । यदि मक्खन हो गया हो तो मट्टा भी हो गया दे । आत्मा अगर रहे तो अनात्मा भी दे ।

“जिनकी निरपत्ता दे, छोटा भी उन्हीकी दे । जिनकी छोटा दे, उन्हीकी निरपत्ता भी दे । जो ईश्वर के रूप से प्रकट होते हैं, वही जीव-जगत भी हुए हैं । जिन्होंने जान लिया दे, वही देखता दे कि वही सब कुछ हुए हैं । बाप, माँ, बच्चा, पड़ोसी, जीव-जन्तु, मला-पुग, छद्म-अज्ञान सब कुछ ।”

बाप बोध ।

पड़ोसी—तो पाप-पुण्य नहीं है ?

भीगमकृष्ण—दे भी और नहीं भी दे । वे अगर अह-भाव रख देने तो मेःशुद्धि भी (रख देने दे, पाप-पुण्य का ज्ञान भी रख देते हैं । वे दो-एक मनुष्यों का अहंकार बिलकुल पीठ डालते हैं—वे पाप-पुण्य, भले-बुरे के बारे चले जाने दे । ईश्वर-दर्शन जब तक नहीं होता तब तक मेःशुद्धि और भले-बुरे का ज्ञान रहता ही दे । तुम मुँह से कह सकते हो—‘हमारे लिए पाप और पुण्य बगबर हैं, वे जैसा बयते हैं वैसा ही करता हूँ, पशु-हृदय से वही जानने हो कि यह सब एक ब्रह्मवत् माया दे । पुण्य काम करने में ही जाती पढ़ाने लगोगी । ईश्वर-दर्शन के बाद भी अगर उगकी हृष्टता होतो दे तो वे ‘दाश में’ रख देते दे । उग अबाप में भय करता दे, मे दाश हूँ, तुम प्रभु हो । ईश्वर-प्रपंग, ईश्वर-धर्म, वे सब उग भय को दबिहर होते हैं; ईश्वर-विकृत मनुष्य

उसे अच्छा नहीं लगता । उसको ईश्वरीय कर्मों के सिवा दू-
गुहाने । इतने ही से बात सिद्ध हो जाती है कि ऐसे मर्त-
मेद-बुद्धि रस छोड़ते हैं ।

पद्मोसी—महाराज, आप कहते हैं, ईश्वर को जानकर ।
नया उन्हें कोई जान सकता है !

श्रीरामकृष्ण—उन्हें इन्द्रियों द्वारा अथवा इस म-
कोई जान नहीं सकता । जिस मन में विषय-वासना नहीं
मन के द्वारा ही मनुष्य उन्हें जान सकता है ।

पद्मोसी—ईश्वर को कौन जान सकता है !

श्रीरामकृष्ण—ठीक ठीक उन्हें कौन जान सकता है ! इ-
जितना जानने की ज़रूरत है, उतना होने ही से हो गया । हमें
पानी की क्या ज़रूरत है ! हमारे लिए तो लोटा भर पानी ही प-
एक चींटी चीनी के पहाड़ के पास गई थी । सब पहाड़ लेकर
करेगी ! उसके लकने के लिए तो दो-एक दाने ही बहुत हैं ।

पद्मोसी—इमें जैसा विचार है, इससे लोटा भर पानी
होता है ! इच्छा होती है, ईश्वर को सोलहो आने सम-

श्रीरामकृष्ण—यह ठीक है; परन्तु विचार की दवा भी तो है

पद्मोसी—महाराज, वह कौन सी दवा है !

श्रीरामकृष्ण—साधुओं का संग, उनका नाम-गुण-कीर्तन,
सर्वदा प्रार्थना करना । मैंने कहा था— माँ, मैं जान नहीं चारवाः

लो अपना ज्ञान और यद् लो अपना अज्ञान; मैं ! मुझे अपने चरण-कमलों में केवल श्रद्धा भक्ति दो । मैं और कुछ नहीं चाहता ।

“ जैसा रोग होता है, उसकी दवा भी वैसी ही होती है । गीता में उन्होंने कहा है, ‘ हे अर्जुन, तুম मेरी शरण लो, तुम्हें मैं सब तरह के पापों से मुक्त कर दूँगा । ’ उनकी शरण में जाओ । वे सुबुद्धि होंगे, वे सब भार ले लेंगे । तब सब तरह के विकार दूर हट जायेंगे । इस बुद्धि से क्या कोई उन्हें समझ सकता है ! सेर भर के लोटे में क्या कमी चार सेर वृष रह सकता है ! और बिना उनके समझाए क्या उन्हें कोई समझ सकता है ! इसीलिए कहता हूँ, उनकी शरण में जाओ—उनकी जो इच्छा हो, वे करें । वे इच्छामय हैं । मनुष्य की क्या शक्ति है ! ”

परिच्छेद ३७

भक्तियोग तथा समाधितत्व

(१)

भक्तियोग, समाधि-तत्त्व और महाप्रभु की अथस्थाएँ
दृष्टयोग और राजयोग ।

९ दिसम्बर १८८३, रविवार, अगहन शुक्ल दशमी, दि
दो बजे होंगे । श्रीरामकृष्ण अपने घर की उसी छोटी चारपाई प
हुए भक्तों के साथ भगवच्चर्चा कर रहे हैं । अघर, मनोमोहन, टन
के शिबिचन्द्र, राखाल, मास्टर, हरीश आदि कितने ही मज बैठे
हैं । हाजरा भी उस समय वहीं रहते थे । श्रीरामकृष्ण महाप्रभु की अ
वर्णन कर रहे हैं ।

श्रीरामकृष्ण (भक्तों के प्रति)—चेतन्यदेव को तीन अवस्था
होती थीं । बाह्य-दशा,—तब स्थूल और सूक्ष्म में उनका मन रहता था
अर्धबाह्य-दशा,—तब कारण शरीर में—कारणानन्द में मन चला जा
या । अन्तर्दशा,—तब महाकारण में मन लीन हो जाता था ।

“वेदान्त के पंचकोप के साथ इसका खासा मेल है । स्थूल शरीर
अर्थात् अन्नमय और प्राणमय कोप । सूक्ष्म-शरीर अर्थात् मनोमय का
विज्ञानमय कोप । कारण-शरीर अर्थात् आनन्दमय कोप—महाकारण
पंचकोपों से परे है । महाकारण में जब मन लीन होता था तब वे
समाधि-मग्न हो जाते थे । इसी का नाम निर्विकल्प अथवा जड-समाधि है ।

“ चैतन्यदेव को जब बाध-दशा होती थी तब वे नाम-कीर्तन करते थे । अर्धशताब्द दशा में भक्तों के साथ नृत्य करते थे । अन्तर्दशा में समाधिस्थ हो जाते थे ।

“ श्रीचैतन्य भक्ति के अवतार थे । वे जीवों को भक्ति की शिक्षा देने के लिये आये थे । उन पर भक्ति हुई तो सब कुछ हो गया । फिर हठयोग की कोई ज़रूरत नहीं । ”

एक भक्त—जी, हठयोग कैसा है ?

श्रीरामकृष्ण—हठयोग में शरीर की ओर ज्यादा मन देना पड़ता है । अन्तर-प्रक्षालन के लिए हठयोगी सोंस की नली पर गुदा-स्थापन करता है । लिङ्ग के द्वारा दूध-पी खाँचता रहता है । जिह्वा-सिद्धि का अभ्यास करता है । आसन साधकर कभी कभी शून्य पर चढ़ जाता है । ये सब कार्य वायु के हैं । तमाशा दिखाते हुए किसीने ताल के अन्दर जीभ घुसेड़ दी थी । वस, उसका शरीर स्थिर हो गया; लोगों ने सोचा, यह मर गया । कितने ही वर्ष यह मिट्टी के नीचे पड़ा रहा । कालान्तर में वह कज्र घस गई । तब एकाएक उधे चेत हुआ । चेतना के होते ही वह चिल्ला उठा—यह देखो कलावाजी ! यह देखो गिरहवाजी ! (सब हँसते हैं ।) यह सब सोंस की करामत है ।

“ वेदान्तवादी हठयोग नहीं मानते ।

“ हठयोग और राजयोग । राजयोग में मन के द्वारा योग होता है । क्लि के द्वारा भी योग होता है ! यही योग अच्छा है । हठयोग अच्छा ही, क्योंकि क्लि में प्राण अन्न के अधीन है । ”

(२)

धीरामकृष्ण की तपस्या । धीरामकृष्ण के अन्तरंग भक्त
और भविष्यत् महातीर्थ । मूर्तिदर्शन ।

धीरामकृष्ण नौबतखाने की बगलवाली राह पर साढ़े हुए देत रहे हैं—मणि नौबतखाने के दरामदे में एक ओर बैठे हुए धरे की आड़ में जितनी गहन चिन्ता में डूबे हुए हैं । धीरामकृष्ण शाज्जतरे की ओर गये थे । उँह धौकर वनी जाकर साढ़े हुए ।

धीरामकृष्ण—क्यों जी, यहाँ बैठे हुए हो । तुम्हारा काम जारी होगा । कुछ ही दिन करने से बौर्दे कहेगा—'यरी दे—यरी दे ।'

धौकर वे धीरामकृष्ण की ओर साको रह गये । अभी तक आगन भी नहीं छोड़ा ।

धीरामकृष्ण—तुम्हारा समय हो आया है । जब तक आगों के बौर्देने का समय नहीं होगा, तब तक विदिया आड़े नहीं बौर्देती । जो मार्ग तुम्हें बतलाया गया है, यरी तुम्हारे डिष्ट टीक दे ।

यह कहकर धीरामकृष्ण ने फिर से मार्ग बतला दिया ।

“ यह नहीं कि मनी की तपस्या जगारा करती यरी । यस्तु यरी ही बग ही कह उजाना यज यर । मित्री के टीके पर गिर एगार बस रहना यर । न जाने कहीं दिन पार हो जाया यर । ब्रेजक भौ-भौ कहत पुषाया यर और देला यर ।”

अन्ति धीरामकृष्ण के वाक्य उजाना हो जात से आ रहे हैं ।

अंग्रेजी पढ़े हुए हैं। श्रीरामकृष्ण कभी कभी उन्हें इंग्लिशमें कहकर पुकारते थे। उन्होंने कालेज में अध्ययन किया है। विवाह भी किया है।

केशव और दूसरे पण्डितों के व्याख्यान सुनने और अंग्रेजी दर्शन और विज्ञान पढ़ने में उनका खूब जी लगता है। परन्तु जब से वे श्रीरामकृष्ण के पास आए, तब से यूरोपीय पण्डितों के ग्रन्थ और अंग्रेजी अथवा दूसरी भाषाओं के व्याख्यान उन्हें अलोने जान पड़ने लगे। अब दिन-रात केवल श्रीरामकृष्ण को देखने और उन्हीं की बातें सुनना चाहते हैं।

आजकल श्रीरामकृष्ण की एक बात वे सदा सोचते रहते हैं। श्रीरामकृष्ण ने कहा है, साधना करने से मनुष्य ईश्वर को देख सकता है। उन्होंने यह भी कहा है, ईश्वर-दर्शन ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है।

श्रीरामकृष्ण—कुछ दिन करने से ही कोई कहेगा—यही है, यही है। तुम एकादशी का व्रत करना। तुम लोग अपने आदमी हो, आत्मीय हो। नहीं तो तुम इतना क्यों आओगे? कीर्तन सुनते-सुनने राखाल को मैंने देखा था, वह ब्रज-मण्डल के भीतर था। नरेन्द्र का स्थान बहुत ऊँचा है। और हीरानन्द। उसका कैसा बालकों का सा भाव है। उसका भाव कैसा मधुर है! उसे भी देखने को जी चाहता है।

“ मैंने श्रीगौराम के सात्तोपाश्रों को देखा था, भाव में नहीं, इन्हीं आँखों से! पहले ऐसी अवस्था थी कि सारी दृष्टि से सब दर्शन होये। अब भाव में होने हैं।

“ सारी दृष्टि से श्रीगौराम के सब सात्तोपाश्रों को देखा था। उसमें शायद तुम्हें भी देखा था। और शायद बलराम को भी।

भीरामकृष्ण फिर पधवटी की ओर जा रहे हैं। मास्टर साय हैं। भीरामकृष्ण प्रसन्नतापूर्वक उनसे वार्तालाप कर रहे हैं।

भीरामकृष्ण (मास्टर से)—देखो, मैंने एक दिन बाली-घर से पधवटी तक एक अम्युव मूर्ति देखी ! इस पर तुम्हारा विश्वास होता है ?

मास्टर आश्चर्य में आकर निर्वाक हो रहे ।

वे पधवटी की शाखा से दो-चार पत्ते तोड़कर अपनी जेब में रखा रहे हैं ।

भीरामकृष्ण—यह डाल गिर गई है, देखने दो ! मैं इसके नीचे बैठता था ।

मास्टर—मैं इसकी एक छोटी सी डाल तोड़ ले गया हूँ । उसे घर में रखा दिया है ।

भीरामकृष्ण (सहाय)—क्यों ?

मास्टर—देखने से आनन्द होता है । सब समाप्त हो जाने पर यही जगद् महातीर्थ होगी ।

भीरामकृष्ण (सहाय)—कित्त तरह का तीर्थ ? क्या पानिहाटी की तरह का ?

पानिहाटी में बड़े समारोह से साय रायन पण्डित का महोत्सव होता है । भीरामकृष्ण प्रायः हर साल यह महोत्सव देखने जका करते हैं और संदीर्घन के बीच में प्रेम और आनन्द से नृत्य कित्त करते हैं,

जाय — चाहे वज्रपात हो, तथापि पूजा के समय किसी दूसरी ओर ध्यान न देते थे ।

इस बात की खबर उनके एक दूसरे प्रतिस्पर्धी राजा के पास पहुँची । उसने सोचा, यह तो शत्रु के पराजित करने का एक उत्तम उपाय हाथ आया । जिस समय वे पूजन के लिए बैठे उसी समय इनका दुर्ग घेर लिया जाय और युद्ध की घोषणा कर दी जाय । राजा की आज्ञा बिना सेना युद्ध नहीं कर सकती । जब मैं युद्ध घोषणा करूँगा तब इनकी सेना इनकी आज्ञा की राह देखती रहेगी, ये पूजन में पड़े रहेंगे, तब तक मैं मैदान मार लूँगा । यह सोचकर उसने यथा-समय अपनी सेना बढ़ाकर इनका किला घेर लिया । इन्होंने उस समय युद्ध की ओर ध्यान ही नहीं दिया, निरुद्देश्य होकर पूजन करने लगे । इनकी माता छिप पटकती हुई पास आकर उच्च स्वर से रोदन करने लगी । विलाप करते हुए उसने कहा कि अब जल्दी उठो, नहीं तो सब कुछ चला जायेगा तुम तो ऐसे हो कि तुम्हारा इधर ध्यान ही नहीं है—शत्रु चढ़ आया—अब किला तोड़ना ही चाहता है । महाराज जयमल ने कहा—'माता ! तुम क्यों दुःख कर रही हो ? जिसने यह धज-पाट दिया है, वह अगर छीन ले तो हमारा इसमें क्या ? और अगर वह हमारी रक्षा करे, तो वह शक्ति किसमें है जो हमसे ले सके ? अतएव हम लोगों का उद्यम तो व्यर्थ ही है ।'

इधर श्यामल-सुन्दर ने घोड़े पर सवार हो अस्त्र-शस्त्र लेकर युद्ध की तैयारी कर दी । अकेले ही मत्त के शत्रुओं का संहार करके घोड़े को अपने मन्दिर के पास बाँधकर श्यामल-सुन्दर जहाँ-के-तहाँ हो रहे ।...

“शुकदेव ब्रह्मज्ञान पाने के लिए जनक के पास गये थे। जनक ने कहा, पहले दक्षिणा दो। शुकदेव ने कहा, जब तक उपदेश नहीं मिल जाता, तब तक कैसे दक्षिणा दूँ ? जनक ने हँसते हुए कहा, तुम्हें ब्रह्मज्ञान हो जाने पर फिर गुरु और शिष्य का भेद योद्धे ही रह जायगा ? इसी-लिए हमने दक्षिणा की बात कही।”

परिच्छेद ३८

त्याग तथा प्रारब्ध

(१)

अख्यारमरामायण ।

आत्र भगद्वन की पूर्णिमा और मंत्रान्ति है । दिन छरुवार, १४ दिग्म्बा, १८८३ । दिन के भी बडे होंगे । भीरामकृष्ण अपने घर के दरवाजे के पागवाते दक्षिण-पुन के बगमदे में खड़े हुए हैं । पाग हो रामान्त लड़े है । रामान्त और लाट्ट भी कहीं इधर-उधर पास ही थे । मनि ने आकर मूमिष्ठ हो प्रणम किया ।

भीरामकृष्ण ने कहा, “ आ गए, अच्छा हुआ, आज दिन भी अच्छा है । ” मनि कुछ दिन भीरामकृष्ण के पास रहेंगे । साधना करेंगे । भीरामकृष्ण ने कहा है, “ यदि एक साधक थोड़ी भी साधना शुरू कर देता है तो उसे कोई न कोई सहायक अवसर मिल जाता है । ”

भीरामकृष्ण ने इनने कहा था, यहाँ अतिथि-शाला का अन्न तुम्हारे लिए रोज खाना उचित नहीं । यह सातुओं और कंगालों के लिए है । तुम अपना भोजन पकाने के लिए एक आदमी ले आना । इसीलिए उनके साथ एक आदमी भी आना है ।

उनका भोजन कहीं पकाया जायगा, इसके सम्बन्ध में बन्दोवस्त कर देने के लिए भीरामकृष्ण ने रामलाल से कह दिया । वे दूध पियेंगे, इसके लिए भी अहीर से कह देने को कहा ।

धीसुत रामलाल अध्यात्म-रामायण पढ़ रहे हैं और श्रीरामकृष्ण सुन रहे हैं। मणि भी बैठे हुए सुन रहे हैं—

“ श्रीरामचन्द्रजी सीताजी से विवाद करके अयोध्या लौट रहे हैं। रास्ते में परशुराम से भेंट हुई। श्रीरामचन्द्रजी ने धनुष तोड़ डाला है, यह सुनकर परशुराम रास्ते में बड़ा गुलगुगाड़ा मचाने लगे। मारे मय के दशरथजी के होश ही उड़ गये। परशुराम ने एक दूसरा धनुष राम को देकर उस पर उन्हें गुण चढ़ा देने के लिए कहा। राम ने कुछ सुसक्त्यकर बाये हाथ से धनुष लेकर गुण चढ़ाकर उसमें टंकार किया। शरासन में शर-योजना करके परशुराम से उन्होंने कहा, अब यह बाण कहाँ छोड़ूँ—कहो। परशुराम का दर्प चूर्ण हो गया। वे श्रीरामचन्द्र को परब्रह्म कहकर उनकी स्तुति करने लगे।”

परशुराम की स्तुति सुनने ही श्रीरामकृष्ण को भावावेश हो गया। यह-वहकर, 'राम-राम' मधुर नाम का उच्चारण कर रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण (रामलाल से)—जरा गुह-निषाद की कथा तो सुनाओ। रामलाल मन्मथल से सुनाने रहे—

“ श्रीरामचन्द्रजी जब पिता को सत्यरथा के लिए बन गए थे, तब उन्हें देखकर निषाद-राज को बड़ा आश्चर्य हुआ। धीरे धीरे उन्होंने श्रीरामचन्द्रजी के पास जाकर कहा, आप हमारे पर चले। श्रीरामचन्द्रजी उन्हें मित्र कहकर भर बाँह भेंटे। निषाद ने कहा, आप भेरे मित्र हुए तो मैं भी आपको अपने प्राणों के साथ अपनी देह समर्पित करता हूँ। श्रीरामचन्द्रजी चौदह साल बन में रहेने और जटा-वल्कल धारण करते। यह सुनकर निषाद-राज ने भी जटा-वल्कल

भाग कर दिया। परन्तु सोइकर अन्य कोई भोजन उन्होंने न किया। सोइर रात्र के बाद भी भीगमनन्दजी नहीं आ रहे हैं। देवकर गुरु अग्नि-प्रवेश करने जा रहे थे। इसी समय हनुमानजी ने भाकर संवाद दिया। संवाद पाकर गुरु आनन्द-सागर में मग्न हो गये। भोगमनन्दजी और धीमीताजी पुष्पक रथ पर आकर उपस्थित हो गये।”

भोजन के बाद भीरामकृष्ण घोड़ा आगम कर रहे हैं। मान्तर पात्र बैठे हुए हैं। इसी समय स्वाम डाक्टर तथा और भी कई आदमी आये। भीरामकृष्ण उठकर बैठ गये और बातचीत करने लगे।

भीरामकृष्ण—बात यह नहीं कि कर्म बयबर करने ही जाना पड़े। ईश्वर-लाभ हो जाने पर कर्म फिर नहीं रह जाते। फल होने पर फूल-आम ही शरु जाने हैं।

“जिसे ईश्वर-शक्ति हो जाती है उसके लिए सन्यादि कर्म नहीं रह जाते। सन्या गायत्री में लीन हो जाती है; तब गायत्री अपने से ही काम हो जाता है। और गायत्री का लय ओंकार में हो जाता है; तब गायत्री अपने की मी आवश्यकता नहीं रह जाती। तब केवल ‘ॐ’ कहने से हो जाता है। सन्यादि कर्म कब तक हैं?—जब तक हरिनाम या रामनाम में पुलक न हो, अशुधाता न बड़े। धन के लिए या सुखदमा जीतने के लिए पूजा आदि कर्म करना अच्छा नहीं।”

एक भक्त—धन की चेश तो, मैं देखता हूँ, सभी करते हैं। केशव मेन को ही देखिये, किस तरह महाराजा के साथ उन्होंने अपनी कन्या की का विवाह किया।

श्रीरामकृष्ण—केशव की बात दूसरी है। जो यथार्थ भक्त है वह अगर चेष्टा न भी करे तो भी ईश्वर उसके लिए सब कुछ जुटा देते हैं। जो ठीक ठीक राजा का लड़का है वह मुजरा पाता है। वकील एवं उन्हींके समान लोगों की बात मैं नहीं कहता—जो मेहनत करके, दूसरों की दासता करके, स्वयं कमाते हैं। मैं कहता हूँ, वह ठीक राजा का लड़का है। जिसे कोई कामना नहीं है वह स्वयं-पैसा नहीं चाहता। स्वयं उसके पास आप ही आता है। गीता में है—यदृच्छालाभ।

“जो सद्ब्राह्मण है, जिसे कोई कामना नहीं है, वह चमर के यहाँ का भी शीषा ले सकता है। ‘यदृच्छालाभ’। वह कामना नहीं करता, उसके पास प्राप्ति आप ही आती है।”

एक भक्त—अच्छा महाराज, संसार में किस तरह रहना चाहिए ?

श्रीरामकृष्ण—पॉकाल मछली की तरह रहना चाहिए। संसार से दूर निर्जन में जाकर कभी कभी ईश्वर-चिन्तन करने पर उनमें भक्ति होती है। तब निकलत होकर संसार में रह सकोगे। पॉकाल मछली कीच के भीतर रहती है, फिर भी कीच उसकी देह में नहीं लगता। इस तरह का आरमी अनासक्त होकर संसार में रहता है।

श्रीरामकृष्ण देख रहे हैं, मणि एकप्र चित्त से उनकी सब बातें घन रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण (मणि को देखकर)—तीव्र वैराग्य होने से लोग ईश्वर को पाते हैं। जिसे तीव्र वैराग्य होता है, उसे जान पड़ता है, संसार दाकामिनी की तरह है—जल रहा है ! वह स्त्री और पुत्र को कुर्से के सदृश देखता है। इस तरह का वैराग्य जब होता है, तब धर-शर आप

भूट जाता है। अनामक होकर संसार में इन्का उसके लिए पर्याप्त नहीं है। कामिनी-कांपन यही माया है। माया को अगर पहचान सको तो वह व्यास लज्जा से भाग खड़ी होगी। एक आदमी बाघ की माला ओढ़कर मर दिखता रहा है। त्रिने मय दिखता रहा है उसने कहा, मैं तुझे पहचानता हूँ, तू तो 'दिव्या' है। तब यह हँसकर चला गया—और किन्ही रूपों को मय दिखाने लगा। त्रिनेनी स्त्रियों हैं सब शक्तिशालिनी हैं। वही आदि-शक्ति स्त्री का रूप धारण करने हुए है। अध्यात्म-सामाज्य में है—यस का नारादादि स्तन करने हैं, 'हे राम, त्रिनेने पुरुष है सब व्यास है और प्रकृति के त्रिनेने रूप है सब सीता है। तूम इन्द्र हो, सीता इन्द्राणी; तूम शिव हो, सीता शिवानी; तूम नर हो सीता नारी; अधिक और क्या कहूँ—जहाँ पुरुष हैं वहाँ तूम हो, जहाँ स्त्रियाँ हैं, वहाँ सीता !'

त्याग और प्रारब्ध । श्रीरामकृष्ण द्वारा धामाचार-साधन का निषध ।

(भक्तों से)—“मन में लाने से हो त्याग नहीं किया जा सकता। प्रारब्ध, संस्कार, ये सभी हैं। एक राजा से किसी योगी ने कहा, तूम मेरे पास बैठकर परमात्मा का चिन्तन करो। राजा ने उत्तर दिया, 'महाराज, यह मुझसे न होगा। मैं यहाँ रह सकता हूँ; परन्तु मुझे अब भी भोग करना है। इस वन में अगर रहूँगा तो आश्रय नहीं कि इस वन में भी एक राज्य हो जाय ! मेरा भोग अभी बाकी है।'

“नटवर पौजा जब बचा या, इस बगीचे में जानवर चरता था। परन्तु उसके लिए बहुत बड़ा भोग था; इसीलिए तो इस समय अण्डी का कारखाना खोलकर इतना रुपया इकट्ठा किया है। आलमदाजार में अण्डी का रोजगार शुरू चला रहा है।

“ एक मत्त में है, छी लेकर साधना करना । ‘कताभजा’ सम्प्रदाय की स्त्रियों के बीच में एक बार एक आदमी मुझे ले गया था । वे सब मेरे पास आकर बैठ गईं । मैं जब उन्हें ‘माँ-माँ’ कहने लगा तब वे आपस में कहने लगीं, ये प्रवर्तक हैं, अभी ‘घाट’ की पहचान इनको नहीं हुई ! उन लोगों के मत में कधी अवस्था को प्रवर्तक कहने हैं, उनके बाद साधक, उसके बाद सिद्ध, और फिर त्रिद वा सिद्ध ।

“ एक छो वेष्णवचरण के पास जाकर बेठी । वेष्णवचरण से पूठने पर उन्होंने कहा, इसका बालिका-भाव है ।

“ स्त्री-भाव से पतन होता है । मातृभाव शुद्ध भाव है ।”

कौतारीपाड़ा के भक्तगण उठ पड़े । कहा, तो अब हम लोग चलें; वाली माई तथा और और देवों के दर्शन करेंगे ।

(२)

श्रीरामकृष्ण और प्रतिमापूजा । व्याकुलता और ईश्वरलाम ।

पिछला पहर है, साढ़े तीन बजे का समय होगा । श्रीरामकृष्ण के कमरे में मणि फिर आकर बैठे हैं । एक शिक्षक कई छात्रों को साथ लेकर श्रीरामकृष्ण के दर्शनों के लिए आए हुए हैं । श्रीरामकृष्ण उनसे चार्त्तव्य कर रहे हैं । शिक्षक महाशय बीच-बीच में एक एक प्रश्न कर रहे हैं । बातचीत मूर्तिपूजन के सम्बन्ध में हो रही है ।

श्रीरामकृष्ण (शिक्षक से)—मूर्ति-पूजन में दोष क्या है ? वेदान्त में है, जहाँ ‘अस्ति, भानि और त्रिर’ है, वही उनका प्रकाश है, इसलिए उनके सिवाय और किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है ।

“और देखो, छोटी छोटी मूर्तियाँ कितने दिन लेनी हैं।—
 जब तक विद्या नहीं होत और कितने दिन तक वे पत्नी-व्यकुल नहीं
 बनती। विद्या हो जाने पर मूर्तियों-पुस्तों को उग्राकर मन्दिर में रख देती
 हैं। ईश्वर-पूजा हो जाने पर फिर मूर्ति-पूजन की क्या आवश्यकता है ?”

एक दिन और देखकर श्रीगणेशपूजा बड़ी है—“अनुगत होने
 वा ईश्वर मिलने हैं। पूरा व्याकुलता होती चाहिए। पूरा व्याकुलता
 होने पर मन्त्रों का उन्हे अर्पित हो जाता है।

“एक आरमी के एक लड़की थी। बहुत कम आयु में लड़की
 विपन्न हो गई थी। पति का मुल उसने कभी न देखा था। दूधपी
 छिपी के पतिवो का आगे-आगे वह देखती थी। उसने एक दिन कहा,
 मित्रा भो, मेरा पति कहाँ है ? उसके मित्रा ने कहा, गोविन्दजी तेरे पति
 हैं। उन्हें पुकारने पर ये तुझे दर्शन देंगे। यह सुनकर वह लड़की दार
 बन्द करके गोविन्द को पुकारती और रोती थी। यह कहती थी—
 ‘गोविन्द ! तुम आओ, मुझे दर्शन दो, तुम क्यों नहीं आते !’ छोटी
 लड़की का यह रोना सुनकर गोविन्दजी विषय न रह सके। उने उन्हे
 दर्शन दिए।

“बालक जैसा विश्वास। बालक माँ को देखने के लिए
 जिस तरह व्याकुल होता है, वैसी व्याकुलता चाहिए। इस व्याकुलता के
 होने पर समझना चाहिए कि अकरोदय हुआ। इसके पश्चात् सुखोदय
 होगा ही। इस व्याकुलता के बाद ही ईश्वर-दर्शन होने हैं।

“जटिल बालक की बात लिखी है। वह पण्डिताना जाता था। कुछ
 अंगल की राह से पाठशाला जाना पड़ता था, दृग्लेख वह करता था।

उगने अपनी माँ से कहा। माता ने कहा, डर क्या है ? तू मधुसूदन को पुकारना। बच्चे ने पूछा, मधुसूदन कौन है ? माता ने कहा, मधुसूदन तेरे दादा होते हैं। जब अकेले में जाते समय वह डरा, तब एक आवाज़ सुनाई—मधुसूदन दादा ! कहीं कोई न आया। तब वह, 'कहाँ हो मधुसूदन दादा ! जल्दी आओ, मुझे बड़ा डर लग रहा है' कहकर जोर जोर से पुकारने लगा। मधुसूदन न रह सके। आकर कहा, यह क्या है इम, तुझे भय क्या है ? यह कहकर उसे साथ लेकर वे पाठशाला के रास्ते तक छोड़ आए, और कहा तू जब बुलायेगा तभी मैं दौड़ा आऊँगा, भय क्या है ! यह बालक का विश्वास है—यह व्याकुलता है।

“ एक ब्राह्मण के यहाँ भगवान् की सेवा थी। एक दिन किसी काम से उसे किसी दूसरी जगह जाना पड़ा। वह अपने छोटे बच्चे से घर गया, आज्ञा श्रीठाकुरजी का भोग लगाना, उन्हें खिलाना। बच्चे ने ठाकुरजी का भोग लगाया, परन्तु ठाकुरजी चुपचाप बैठे ही रहे। न बोले और न कुछ खाया ही। बच्चे ने बड़ी देर तक बैठे बैठे देखा कि ठाकुरजी नहीं उठने। उसे दृढ़ विश्वास था कि ठाकुरजी आकर आसन पर बैठकर भोजन करेंगे। वह बार बार कहने लगा, 'ठाकुर जी, आओ, भोग पा लो, बड़ी देर हो गई; भय और मुझने बैठा नहीं जाता।' ठाकुर जी क्यों उत्तर देने लगे ? तब बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, कहने लगा, 'ठाकुर जी, पिता जी तुम्हें खिलाने के लिए कह गए हैं, तुम क्यों नहीं आभोगे ? क्यों मेरे पास नहीं आभोगे ?' व्याकुल होकर ज्योंही कुछ देर तक वह रोया कि ठाकुरजी हमते हँसते आकर हाज़िर हो गए और आसन पर बैठकर भोग पाने लगे। ठाकुरजी को खिलाने पर वह ठाकुरजी से गया, तब पापाको ने कहा, भोग हो गया हो तो वह सब उतर ले

आ। बरचे ने कहा, हाँ, हो गया: टाकुरजी ने सब मोग ला लिया। उन लोगों ने कहा, ओर यद तू क्या करता है। बरचे ने सरलता-पूर्वक कहा, क्यों, सा तो गये हैं टाकुर जी मत्र। धरवाओं ने टाकुर-धर में जाकर देखा तो उनके झूट गये।”

शाम होने को अभी देर है। श्रीरामकृष्ण नौबत-खाने के दखिन ओर खड़े हुए मणि के साथ बातचीत कर रहे हैं। सामने गंगा है। जाड़े का समय है। श्रीरामकृष्ण ऊनी कपड़ा पहने हुए हैं।

श्रीरामकृष्ण—पंचवटी-वाले घर में सोओगे ?

मणि—क्या ये लोग नौबत-खाने के ऊपर का कमरा न देंगे ?

श्रीरामकृष्ण खञ्ची से मणि की बात कहेंगे। रहने के लिए एक घर ठीक कर देंगे। मणि को नौबतखाने के ऊपर का कमरा पसन्द आता है। वे हैं भी कविता-प्रिय मनुष्य। नौबतखाने से आकाश, गंगा, चाँदनी, फूलों के पेड़, ये सब देख पड़ते हैं।

श्रीरामकृष्ण—देंगे क्यों नहीं ? मैं पंचवटी वाला घर इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ बहुत राम-नाम और ईश्वर-चिन्तन किया गया है।

(३)

ईश्वर से प्रेम करो।

श्रीरामकृष्ण के घर में धूप दिया गया है। उसी छोटी खाट पर बैठे हुए श्रीरामकृष्ण ईश्वर-चिन्तन कर रहे हैं। मणि जमीन पर बैठे हुए हैं। बालाल, लाद, रामलाल ये भी कमरे के अन्दर हैं।

श्रीरामकृष्ण मणि से कह रहे हैं, बात है उन पर भक्ति करना—
उन्हें प्यार करना। फिर उन्होंने रामलाल से गाने के लिए कहा।
रामलाल मधुर कण्ठ से गाने लगे। श्रीरामकृष्ण हर गाने का पहला चरण
बढ़ दे रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण के कहने पर रामलाल पहले भोगीरंग का संन्यास
गा रहे हैं। गीत का आशय नीचे दिया जाता है—

“केशव भाग्यो के कुटीर में मैंने कैसी अपूर्व-ज्योति गौरीगमूर्ति
देखी। उनके दोनों नेत्रों में शत धाराओं से होकर प्रेम बह रहा है।
मत्त भातंग के सहस्र भोगीरंग कभी तो प्रेमावेश में नाचते हुए गते हैं,
कभी धूल में लोटते हैं, कभी आँसुओं में बहते हैं। वे रोते हुए हरिनाम-
कीर्तन कर रहे हैं। उनके कीर्तन का उच्च स्वर स्वर्ग और मर्त्य-लोक को
भी हिला रहा है। कभी वे दाँतों में तुण दबाकर, हाथ जोड़, बार
बार दाखता से मुक्त कर देने के लिए परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। अपने
दूँधवाले बालों को मुटाकर उन्होंने योगी का वेश धारण किया है।
उनकी भक्ति और प्रेमावेश को देखकर जी रो उठता है। जीवों के दुःख
से दुःखी होकर, सर्वस्व तक का त्याग करके वे प्रेम प्रदान करने के लिए
आए हैं।”

रामलाल ने एक गाना फिर गाया। इसमें भोगीरंगदेव की माता
का विलाप है। इसके पश्चात् एक गाना और हुआ। श्रीरामकृष्ण राम-
लाल से फिर गाने के लिए कह रहे हैं। इस बार रामलाल के साथ
श्रीरामकृष्ण भी गा रहे हैं। गीत का भावार्थ—

“हे प्रभु भोगीरंग और नित्यानन्द, तुम दोनों भाई बड़े ही दयालु

हो ! यही सुनकर मैं यहाँ आया हूँ । मैं बारीक सा था । वहाँ विश्वेश्वरजी ने मुझसे कहा है, वे परब्रह्म इस समय शची देवी के घर में हैं । हे परब्रह्म ! मैंने तुम्हें पहचान लिया है । मैं कितनी ही जगह गया, परन्तु इस तरह के दयानागर और कहीं मेरी दृष्टि में नहीं पड़े । तुम दोनों मज्ज-मण्डल में कृष्ण-बलराम थे । अब नदिया में आकर भीमौषंग और निग्यानन्द हुए हो । तुम्हारी ब्रज की क्रीडा यो दौड़-धुन और अब यहाँ नदिया में तुम्हारी क्रीडा है घूल में लोटपोट हो जाना । ब्रज में तुम्हारी क्रीडा जोर जोर की क्लिष्टकारियों थीं और आज नदिया में तुम्हारी क्रीडा है नाम-कीर्तन । तुम्हारे सब और और अन्न तो छिप गये हैं, परन्तु दोनों बंकिम नेत्र अब भी हैं । तुम्हारा पतित-पावन नाम सुनकर मेरे हृदय में बहुत बड़ा मरोसा हो गया है । मैं बड़ी आशा से यहाँ दौड़ा हुआ आया हूँ । तुम अपने चरणों की शीतल छाया में मुझे स्थान दो । जगाई और मघाई जैसे पाखंडी भी तर गये हैं; प्रभो, यही मरोसा मुझे भी है । मैंने सुना है, तुम दोनों चाण्डालों को भी हृदय से लगा लेते हो, हृदय से लगाकर नाम-कीर्तन करते हो ।”

परिच्छेद ३९

जीवनोद्देश्य—ईश्वरदर्शन

(१)

प्रह्लाद-चरित्र श्रवण तथा भावावेश । स्त्री-संग निन्दा ।
निष्काम कर्म ।

भीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर में उसी पूर्व-परिचित कमरे में जमीन पर ठे हुए प्रह्लाद-चरित्र सुन रहे हैं । दिन के आठ बजे होंगे । भीयुत रामलाल एकमाल-ग्रन्थ से प्रह्लाद-चरित्र पढ़ रहे हैं ।

आज शनिवार, अगहन की कृष्ण प्रतिपदा है, २५ दिसम्बर, १८८३ । मणि दक्षिणेश्वर में भीरामकृष्ण की पदच्छाया में ही रहने हैं । वे भी भीरामकृष्ण के पास बैठे हुए प्रह्लाद-चरित्र सुन रहे हैं । कमरे में भीयुत राखाल, लालू, हरीश भी हैं,—कोई बैठे हुए सुन रहे हैं, कोई भाना-जाना कर रहे हैं । हाजरा बरामदे में हैं ।

भीरामकृष्ण प्रह्लाद-चरित्र की कथा सुनते सुनते भावावेश में आ रहे हैं । जब दिगम्बरकशिपु का वध हो गया, तब नृसिंह की रुद्र मूर्ति देख और उनका सिंहनाद सुनकर ब्रह्मादि देवताओं ने प्रलय की आशंका से प्रह्लाद को ही उनके पास भेजा । प्रह्लाद बालक की तरह स्तब्ध कर रहे हैं ! 'अहा ! मच्छ का कैसा प्यार है ?' कहकर भीरामकृष्ण भाव-समाधि में छीन हो गये । देह निःस्पन्द हो गई है, आँखों की कोपों में प्रेमाशु दिलाई पड़ रहे हैं । भाव का उपगम हो जाने पर भीरामकृष्ण

उसी छोटी रात पर जा बैठे । मणि जमीन पर बैठे । भ्रंगमकृष्ण उनसे बातचीत कर रहे हैं । ईश्वर के मार्ग पर रहकर जो लोग खो-मंग करने हैं, उनके प्रति श्रीरामकृष्ण पृथा और क्रोध प्रकट कर रहे हैं ।

श्रीरामकृष्ण—सात्र भी नहीं आती,— लड़के हो गये और स्त्री-संग ! पृथा भी नहीं होती,—पशुओं का सा व्यवहार ! घूठ, गुन, मन्, मूय—इन पर पृथा भी नहीं होती ! जो ईश्वर के पादपद्मों की विन्ता करता है, उसके निकट परम सुन्दरी स्त्री भी विता-भरम के समान बन पड़ती है । जो शरीर नहीं रहेगा — जिसके भीतर कृमि, श्रेद, स्लेमा—सब तरह की नानाक चीजें मरी हुई हैं, उसी को लेकर आनन्द ! लज्जा भी नहीं आती !

मणि सुपचाप तिर झुकाये हुए हैं । श्रीरामकृष्ण फिर करने लगे—

श्रीरामकृष्ण—उनके प्रेम का एक बिन्दु भी यदि किसी को मिल गया तो कामिनी-कांचन अत्यन्त दुःख जान पड़ते हैं । जब मिट्टी का शरवत मिल जाता है, तब शीरे का शरवत नहीं सुझता । व्याकुल होकर उनसे प्रार्थना करने पर, उनके नाम-गुण का सदा कीर्तन करने पर, क्रमशः उन पर वैसा ही प्यार हो जाता है ।

यह कहकर श्रीरामकृष्ण प्रेमोन्मत्त हो कमरे के भीतर नाचते हुए टहलने और गाने लगे ।

दस के करीब बजे होंगे । श्रीयुक्त रामलाल ने काली-मन्दिर की नित्य पूजा समाप्त कर दी है । श्रीरामकृष्ण माता के दर्शन करने के लिए काली-मन्दिर जा रहे हैं । साथ मणि भी हैं । मन्दिर में प्रवेश कर श्रीराम-

जीवनोद्देश्य—ईश्वरदर्शन

कृष्ण आसन पर बैठ गये। माता के चारों पर दो-एक फूल अर्पित किये। अपने गस्तक पर फूल रखकर ध्यान कर रहे हैं। अगले पलक में आकर माता की स्तुति करने लगे।

“हे शंकरि, मैंने सुना है तुम्हारा नाम भवदश भी है। इतना ही नहीं, मैंने तुम्हें अपना भार दे दिया है,—तुम तारे चाहे न तारे

श्रीरामकृष्ण काली-मन्दिर से लौटकर अपने कमरे के पूर्व-वाले बरामदे में बैठे। दिन के दस बजे का समय होगा। देवताओं का भोग या भोग-आरती नहीं हुई। माता काली और शक्ति के प्रसादी फल-मूल-आदि से कुछ लेकर श्रीरामकृष्ण ने भोजन किया। राखाल-आदि भक्तों को भी थोड़ा-थोड़ा प्रसाद मिल

श्रीरामकृष्ण के पास बैठे हुए राखाल Smile's Self के पढ़ रहे हैं—Lord Erskine के सम्बन्ध में।

श्रीरामकृष्ण (मास्टर से)—इसमें क्या लिखा है ?

मास्टर—साहब फल की आकांक्षा न करके कर्तव्य-कर्म करने से—यही लिखा है। निष्काम कर्म।

श्रीरामकृष्ण—तब तो अच्छा है। परन्तु पूर्ण ज्ञान का यह कि एक भी पुस्तक साथ न रहेगी। जैसे शुकदेव—उनका ज्ञान सिद्धा पर।

“पुस्तकों और शस्त्रों में शस्त्र के साथ बालू भी मिली। शस्त्र शस्त्र भर का हिस्सा ले लेता है, बालू छोड़ देता है। सा पदार्थ लेता है।”

वैष्णववरण कीर्तनियों (कीर्तन गाने वाले) आये हुए हैं; उन्होंने 'गुडोल्-मिलन' नाम का कीर्तन गायकर सुनाया।

कुछ देर बाद भीयुत रामलाल ने याली में श्रीरामकृष्ण के लिए प्रसाद ला दिया। प्रसाद पाकर श्रीरामकृष्ण कुछ विभ्राम करने लगे।

रात में मणि नौबत-खाने में सोएंगे। भी माताजी जब श्रीरामकृष्ण की सेवा के लिए आती थीं तब इसी नौबत-खाने में रहती थीं। कई मास हुए ये कामावतुकुर गई हैं।

(२)

ब्रह्मज्ञान का एकमात्र मार्ग। योगभ्रष्ट।

श्रीरामकृष्ण मणि के साथ पश्चिमवाले गोल बरामदे में आए हैं। सामने दक्षिण-वाहिनी भागीरथी है। पास ही कनेर, बेला, जूही, गुलाब, कृष्णचूड़ा आदि अनेक प्रकार के फूले हुए पेड़ हैं। दिन के दस बजे होंगे।

आज रविवार, अगहन की कृष्ण द्वितीया है—१६ दिसम्बर, १८८३।

श्रीरामकृष्ण मणि को देख रहे हैं और गा रहे हैं—(भाव)

“मैं तारा, मुझे तारना होगा, मैं शरणागत हूँ। पिजड़े के पत्ती जैसी मेरी दशा हो रही है।.....”

“क्यों!—पिजड़े की चिड़िया की तरह क्यों होंगे! छिः!”

कहने ही कहने भावावेश में आ गए। शरीर, मन, सब स्थिर है; आँखों से घारा बह चली है।

कुछ देर बाद कह रहे हैं, माँ, सीता की तरह कर दो। बिलकुल सब मूल जाऊँ—देह, स्त्री-पुंसर-भेद—दाय—पैर—स्तन—किसी तरह का होश नहीं। एकमात्र चिन्ता—'राम कहाँ'।

किस तरह व्याकुल होने पर ईश्वर-लाभ होता है, मणि को इसकी शिक्षा देने के लिए ही मानो श्रीरामकृष्ण के मन में सीता का उदीपन हुआ था। सीता राममय-जीविता थीं,—श्रीरामचन्द्र की चिन्ता में ही वे पागल हो रही थीं,—दूतनी प्रिय वस्तु जो देह है उसे भी वे भूल गई थीं।

दिन के तीसरे प्रहर के चार बजे का समय है। श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ उसी कमरे में बैठे हुए हैं। जनाई के एक मुखर्जी बाबू आये हुए हैं,—वे भीयुत प्राणकृष्ण के आत्मीय हैं। उनके साथ एक शास्त्रज्ञ ब्राह्मण मित्र हैं। मणि, यखाल, लाट्ट, हरीश, योगीन्द्र आदि भक्त भी हैं।

योगीन्द्र दक्षिणेश्वर के सावर्ण चौधरियों के यहाँ के हैं। वे आजकल प्रायः रोज़ दिन ढलने पर श्रीरामकृष्ण के दर्शन करने आते हैं और रात को चले जाते हैं। योगीन्द्र ने अभी विवाह नहीं किया।

मुखर्जी (प्रणाम करके) —आपके दर्शनों से बड़ा आनन्द हुआ।

श्रीरामकृष्ण—वे सभी के भीतर हैं, वही सोना सब के भीतर है, कही प्रकाश ज्यादा है। संसार में उस पर बहुत मिठी पड़ी रहती है।

मुखर्जी (सहास्य)—महाराज, ऐहिक और पारमार्थिक में अन्तर्द्वेष क्या है ?

श्रीरामकृष्ण—साधना के समय 'नेति' 'नेति' करके त्याग करना बढ़ता है। उन्हें पा लेने पर समझ में आता है, सब कुछ वही हुए है।

“जब श्रीरामचन्द्र को वैराग्य हुआ, तब दशरथ को बड़ी चिन्ता हुई; वे वशिष्ठजी की शरण में गये, जिससे राम संसार का त्याग न करें। वशिष्ठजी ने श्रीरामचन्द्र के पास जाकर देखा, वे वीतपाग हुए बैठे थे—अन्तर तीव्र वैराग्य से मग्न हुआ था। वशिष्ठजी ने कहा, राम तुम संसार का त्याग क्यों करोगे ? संसार क्या कोई उनसे अलग वस्तु है ! मेरे साथ विचार करो। राम ने देखा, संसार भी उसी परब्रह्म से हुआ है, इसलिये चुपचाप बैठे रहे।

“जैसे जिस चीज़ से मट्टा होता है, उसी से मक्खन भी होता है। अतएव मट्टे का ही मक्खन और मक्खन का ही मट्टा कहना चाहिए। बड़ी कठिनाइयों से मक्खन उठा लेने पर (अर्थात् ब्रह्मज्ञान होने पर) देखो, मक्खन रहने से मट्टा भी है। जहाँ मक्खन है वही मट्टा है। ब्रह्म हैं, इस ज्ञान के रहने से जीव, जगत्, चतुर्विंशति तत्त्व भी हैं।

“ब्रह्म क्या वस्तु है, यह कोई मुँह से नहीं कह सकता। सब वस्तुएँ जूटी हो गई हैं, परन्तु ब्रह्म क्या है, यह कोई मुँह से नहीं कह सकता, इसीलिए यह जूटा नहीं हुआ। यह बात शिने त्रिशांकर से कही थी। त्रिशांकर सुनकर बड़े प्रसन्न हुए।

“विषय-मुग्धि का लेशमात्र रहते भी यह ब्रह्मज्ञान नहीं होता। कामिनी-कांचन का भाव जब मन में चिलकुक न रहेगा, तब होगा। पार्वतोजी ने पर्वत-राज से कहा, 'पिताजी, अगर आप ब्रह्मज्ञान चाहते हैं तो साधुओं का संग कीजिए।'

भीरामकृष्ण फिर मुखर्जी से कह रहे हैं—

“तुम्हारे घन-सम्पत्ति भी है और ईश्वर को भी पुकारते जाते हो, यह बहुत अच्छा है। गीता में है—जो लोग योगभ्रष्ट हो जाते हैं वही भ्रष्ट होकर घनी के घर जन्म लेते हैं।”

मुखर्जी (अपने मित्र से, महारथ)।—“शुचीनां भीमता मेहे योग-
स्रष्टोऽभिजायते !”

भीरामकृष्ण—वे चाहें तो ज्ञानी को ससारा में भी रख सकते हैं।
उन्हीं की इच्छा से यह जीव-प्रपंच हुआ है। वे इच्छामय हैं।

मुखर्जी (सहास्य)।—उनकी फिर कैसी इच्छा। क्या उन्हें भी
बोई अभाव है ?

भीरामकृष्ण (सहास्य)।—इसमें दोर हो क्या है ? पानी ज्विर बहे
तो भी वह पानी है और तरंगें उठने पर भी वह पानी ही है।

“सॉप चुपचाप कुण्डली बॉधर बेटा रहे, लो भी वह सॉप है और
विर्य-गति हो टेदा-नेदा रोगने से भी वह सॉप ही है।

“बाबू जब चुपचाप बैठे रहने हैं, तब वे जो मनुष्य हैं, वही मनुष्य
वे उस समय भी हैं जब वे काम करने हैं।

“जीव-प्रपंच को अलग कैसे कर सकते हो ? इस तरह ब्रह्मण तो
चरु लक्षण ! बेल के बीज और खोपड़ा निकाल देने से कुछ बेल का
ब्रह्म टिक नहीं उतरता।

बाद सिद्ध—उगे उनका आभाग मित्रा है, उनके दर्शन हुए हैं।
बाद है सिद्ध का सिद्ध, जैसे चैतन्यदेव की अवस्था—कृष्ण का कृष्ण
कभी मगुर भाव ।”

मणि, रामान, योगीन्द्र, स्नाट्ट आदि मङ्गल—ये सब देव
तत्त्व-कणों आश्चर्यचित्र होकर गुन रहे हैं।

अब सुनर्त्री और उनके साथियों के विश्व हैंगे। वे सब प्रणाम
तर्क ही गये। श्रीरामकृष्ण भी, शायद उन्हें सम्मान दिखाने के उद्देश्य
तर्क ही गये।

सुनर्त्री (सहास्य)—आपके लिए उठना और बैठना !

श्रीरामकृष्ण (सहास्य)—उठने और बैठने में हानि ही
है। पानी स्थिर होने पर भी पानी है और हिलने-डुलने पर भी पानी
ही है। आँधी में जूटा पना, हवा चाहे जिस ओर उड़ा ले जाय। मैं
ही, वे पानी हैं।

(३)

श्रीरामकृष्ण का दर्शन और वेदान्त-तत्त्वों की गूढ़ व्याख्या।
अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। क्या जगत् मिथ्या है ?

जनाई के सुनर्त्री चले गए। मणि सोच रहे हैं, वेदान्त दर्शन
उसे सब स्वप्नवत् है। तो क्या जीव, जगत्, मैं, यह सब मिथ्या है ?

कुछ देर बाद ही श्रीरामकृष्ण मणि के साम अकेले पश्चिमवा
ल बरामदे में बातचीत कर रहे हैं।

मणि—क्या संसार मिथ्या है ?

धीरामकृष्ण—मिथ्या क्यों है ?—यह सब विचार की बात है ।

“पहले परल 'नेति' 'नेति' विचार करते समय, ये न जीव हैं, जगत् है, न चौबीसों तत्त्व हैं, ऐसा हो जाता है,—यह सब स्वप्नवत् जाता है । इसके बाद अनुलोम विन्डोम होता है, तब वही जीव-जगत् रहते हैं, यह ज्ञान हो जाता है ।

“तुम एक-एक करके सीढ़ियों से छत पर गये । परन्तु अब तक तुम्हें छत का ज्ञान है, तब तक सीढ़ियों का ज्ञान भी है । जिसे ऊँचे का ज्ञान है उसे नीचे का भी ज्ञान है ।

“फिर छत पर चढ़कर तुमने देखा, जिन चीज़ों से छत बनी हुई है—ईंट, मृत्ता, मसाला—उसी चीज़ों से सीढ़ियाँ भी बनी हैं ।

“और जैसे बेल की बात कही थी ?

“जिसका 'अटल' है, उसका 'टल' भी है ।

“'मैं' नहीं जाने का । 'मैं-घट' जब तक है, तब तक जीव-प्रपंच भी है । उन्हें प्राप्त कर लेने पर देखा जाता है, जीव-प्रपंच वही हुए हैं—केवल विचार से नहीं होता ।

“शिव की दो अवस्थाएँ हैं । जब वे समाविष्ट हैं—महायोग में होते हुए हैं—तब आत्मराम हैं । फिर जब उस अवस्था से उतर आने पर—योड़ा-ठा 'मैं' रहता है, तब 'राम-राम' कहकर नृत्य करने हैं ।”

शाम हो गई है। श्रीरामकृष्ण जगन्माता का नाम और उनका चिन्तन कर रहे हैं। भक्तगण भी निर्जन में जाकर अपना-अपना प्यान-जप करने लगे। इधर श्रीठाकुरवाड़ी में, कालीजी के मन्दिर में, श्रीरामकृष्णजी के मन्दिर में और बारहों शिवालयों में आरती होने लगी।

आज कृष्णपक्ष की द्वितीया है। सन्ध्या के कुछ समय बाद चन्द्रोदय हुआ। वह चौदनी, मन्दिर-शीर्ष चारों ओर के पेड़-पौधों और मन्दिर के पश्चिम ओर भागीरथी के वन-स्थल पर पड़कर अपूर्व शोभा धारण कर रही है। इस समय उसी पूर्वपरिचित कमरे में श्रीरामकृष्ण बैठे हुए हैं। जमीन पर मणि बैठे हुए हैं। शाम होते-होते धेरान्त के सम्बन्ध की जो बात मणि ने उटारी थी उसी के बारे में श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं—

श्रीरामकृष्ण (मणि से)—संसार मिथ्या क्यों होने लगा ? यह सब विचार की बात है। उनके दर्यंग हो जाने पर ही समस्त में आता है कि जीव-प्रपंच सब वहीं हुए हैं।

“ मुझे माँ ने काली-मन्दिर में दिखाया कि माँ ही सब कुछ हुई हैं। दिखाया, सब चिन्मय है। प्रतिमा चिन्मय है। संगमरमर पत्थर-सब कुछ चिन्मय है।

“ मन्दिर के भीतर मैंने देखा, सब मानो रस से भरा है—सच्चिदानन्द-रस से। भीतर उनही शक्ति जलजलाती हुई देखी।

“ इसलिए तो मैंने दिली को उनके भोग की वृद्धियों दिखाई थी। देखा, माँ ही सब कुछ हुई हैं—दिली भी। सब शक्तानधी ने मनुष्य

लेखा कि भद्रचार्य महाशय भोग की पूड़ियाँ बिल्लियों को खिलाते हैं । बाबू मेरी अवस्था समझने से । चिट्ठी के उत्तर में उन्होंने लिखा, वे कुछ करें, उसमें कुछ बाधा न देना ।

“उन्हें पा जाने पर यह सब ठीक-ठीक दीख पड़ता है; वही जीव, चौबीसों तत्व—यह सब हुए हैं ।

“परन्तु, यदि वे ‘मैं’ को बिल्कुल मिटा दें, तो सब बया होता यह उन्हें से नहीं कहा जा सकता । जैसा रामप्रसाद ने कहा है—‘तब अच्छी हो या मैं अच्छा हूँ यह तुम्हीं समझना ।’

“वह अवस्था भी मुझे कभी-कभी होती है ।

“विचार करने से एक तरह का दर्शन होता है और जब वे दिला है तब एक दूसरे तरह का ।”

(४)

जीवनोद्देश्य—ईश्वरदर्शन । उपाय—मेम ।

दूसरे दिन सोमवार, १७ दिसम्बर, १८८३ । सघेरे आठ बजे का प होगा । भीगमकृष्ण उसी कमरे में बैठे हुए हैं । गलान्क, लाट आदि भी हैं । मणि जमीन पर बैठे हैं । भीष्टुत मनु डाक्टर भी आवे हुए । वे भीगमकृष्ण के पास उसी छोटी लाट पर बैठे हैं । मनु डाक्टर गुरु हैं—भीगमकृष्ण को कोई बीमारी होने पर प्रायः वे आकर देख जा करते हैं । स्वभाव के बड़े रसिक हैं ।

भीगमकृष्ण—बाबू है सच्चिदानन्द पर मेम । केना मेम ।—

ईश्वर को विना शब्द तथा कर्म काटिये । गौरी कटिय करत
 को जानना हो तो गौरी को शब्द होना चाहिये; महाशक्ति को
 के बिना शक्ति को शब्द होना चाहिये । महाशक्ति ने शक्ति के
 जैसी कटोर लागना ही नहीं, वैसी ही लागना कर्तनी चाहिये । पुनः
 जानने का अभिप्राय हो तो प्रकृति-भाव का भाषण लेना पड़ता
 लक्ष्मीभाव, दासीभाव, मातृभाव ।

“ जैसे श्रीशक्ति के दर्शन किये थे । देखा, सब मन सम
 गया हुआ है । मोनि, हाथ, पैर, कपड़े-कपड़े, किसी पर हवि नहीं
 जानता जीवन ही समझते हैं—सम के बिना रहे, सम को बिना पाए
 नहीं सकती । ”

मणि—जी हाँ, जैसे पागलनी !

श्रीगणेश—उन्मादिनी !—महा ! ईश्वर को प्राप्त करना
 पागल होना पड़ता है ।

“ शान्ति-दान पर मन के रहने से नहीं होता । कानि
 साथ समन—इसमें क्या हुआ है !—इच्छा-दर्शन होने पर समन-सुख
 करोड़ गुना आनन्द होता है । गौरी कहता था, महाभाव होने पर
 के साथ छिद्र—बोमरूप भी—महायोगि हो जाते हैं । एक-एक ति
 आत्मा के साथ आत्मा का समनसुख होता है !

“ ब्याकुल होकर उन्हें पुकारना चाहिए । शुक के भीमुख से
 लेना चाहिए कि वे क्या करने से मिलेंगे ।

“ शुक सभी मार्ग बतला सकेंगे जब वे स्वयं पूर्णतानी होंगे ।

“ पूर्णज्ञान होने पर वासना चली जाती है । पाँच वर्ष के बालक का सा स्वभाव हो जाता है । दत्तात्रेय और जड़-भरत, ये बाल-स्वभाव के थे । ”

मणि—जी हाँ, और भी कितने ही ज्ञानी इनकी तरह के हो गये हैं ।

श्रीरामकृष्ण—हाँ, ज्ञानी की सब वासना चली जाती है ।—जो कुछ रह जाती है, उसमें कोई हानि नहीं होती । पारस पत्थर के छू जाने पर तलवार सोने की हो जाती है, फिर उस तलवार से हिंसा का काम नहीं होता । इसी तरह ज्ञानी में काम-क्रोध की छाया मात्र रहती है, नाम मात्र—उससे कोई अनर्थ नहीं होता ।

मणि—आप जैसा कहा करते हैं, ज्ञानी तीनों गुणों से परे हो जाता है । सत्त्व, रज और तम—किसी गुण के बश में वह नहीं रहता ।

श्रीरामकृष्ण—इस बात की धारणा करनी चाहिए ।

मणि—पूर्णज्ञानी संसार में शायद तीन चार मनुष्यों से अधिक न होंगे ।

श्रीरामकृष्ण—क्यों ! पश्चिम के मठों में तो बहुत से साधुसंन्यासी देखे जाते हैं ।

मणि—जी, इस तरह का संन्यासी ती मैं भी हो जाऊँ !

इस बात से श्रीरामकृष्ण कुछ देर तक मणि की ओर देखते रहे ।

श्रीरामकृष्ण (मणि से)—क्या, क्या सब त्याग कर !

मणि—माया के बिना गये क्या होगा ? माया को जीत न पाया तो केवल संन्यासी होकर क्या होगा ?

सब लोग कुछ समय तक चुप रहे ।

त्रिगुणातीत भक्त वालक के समान ।

मणि—अच्छा, त्रिगुणातीत भक्ति किसे कहते हैं ?

श्रीरामकृष्ण—उस भक्ति के होने पर भक्त सब चिन्मय देखे हैं । चिन्मय श्याम, चिन्मय धाम—भक्त भी चिन्मय—सब चिन्मय ऐसी भक्ति कम लोगों की होती है ।

डाक्टर मधु (सहाय)—त्रिगुणातीत भक्ति, अर्थात् भक्त किस गुण के वश में नहीं ।

श्रीरामकृष्ण (सहाय)—यह जैसे पाँच साल का लड़का—किसी गुण के वश नहीं ।

दोपहर को, भोजन के पश्चात्, श्रीरामकृष्ण विभ्राम कर रहे हैं । श्रीयुत मणिलाल मल्लिक ने आकर प्रणाम किया; फिर जमीन पर बैठ गये । मणि भी जमीन पर बैठे हुए हैं । श्रीरामकृष्ण लेटे लेटे ही मणि मल्लिक के साथ बीच-बीच में एक-एक बात कह रहे हैं ।

मणि मल्लिक—आप केशव सेन को देखने गये थे ?

श्रीरामकृष्ण—हाँ । अब वे कैसे हैं ?

मणि मल्लिक—रोग कुछ घटता हुआ नहीं दीख पड़ता ।

भीरमकृष्ण—मैंने देखा, बड़ा गजसिंह है,—मुझे बड़ी देर तक बैठा रक्ता, तब भेंट हुई ।

भीरमकृष्ण उठकर बैठ गये । भयों के साथ बातचीत कर रहे हैं ।

भीरमकृष्ण (मजि ले)—मैं ' राम राम ' बरकर पागल हो गया था । संन्यासी के देवता रामलाला को लेकर घूमता फिरता था—उठे नरलाता था, लिहाता था, गुलाता था । जहाँ कहीं जाता, साथ ले जाता था । ' रामलाला ' ' रामलाला ' बरकर पागल हो गया था ।

परिच्छेद ४०

समाधि-तत्व

(१)

थीरूष्ण-भक्ति ।

श्रीरामरूष्ण सदा ही समाधिमग्न रहते हैं, केवल गस्ताल आदि भक्तों की शिशा के लिए उन्हें लेकर व्यस्त रहने हैं—बिससे उन्हें चैतन्य प्राप्त हो ।

वे अपने कमरे के पश्चिम वाले बरामदे में बैठे हैं । प्रातःकाल का समय, मंगलवार, १८ दिसम्बर १८८३ ई० । स्वर्गीय देवेन्द्रनाथ ठाकुर की भक्ति और वैराग्य की बात पर वे उनकी प्रशंसा कर रहे हैं । गस्ताल आदि बालक भक्तों को देखकर कह रहे हैं, “ वे भले पुरुष हैं । परन्तु जो लोग गृहस्थाश्रम में प्रवेश न कर लड़कपन से ही गुरुदेव आदि की तरह दिनरात ईश्वर का चिन्तन करते हैं, कौमार अवस्था में वैराग्यवान् हैं, वे धन्य हैं ।

“ गृहस्थ की कोई न कोई कामना-वासना रहती ही है, यद्यपि उसमें कभी-कभी भक्ति—अच्छी भक्ति—दिखाई देती है । मयुर बाबू न जाने किस एक मुकदमे में फँस गये थे—मन्दिर में माँ काली के पास आकर मुझसे कहते हैं, ‘ बाबा, माँ को यह अर्घ्य दीजिए न ! ’—मैंने उदार मन से दिया । परन्तु कैसा विश्वास है कि मेरे देने से ही ठोक होगा ।

“ रति की माँ की इधर कितनी भक्ति है। अक्सर आकर कितनी सेवा-टहल-करती है। रति की माँ वैष्णव है। कुछ दिनों के बाद ज्योंही देखा कि मैं माँ काली का प्रसाद खाता हूँ—ज्योंही उन्होंने आना बन्द कर दिया। कैसा एकागी दृष्टिकोण है! लोगों को देखने से पहले पहल पहचाना नहीं जाता। ”

श्रीरामकृष्ण कमरे के भीतर पूर्व की ओर के दरवाजे के पास बैठे हैं। जाड़े का समय। बदन पर एक ऊनी चद्दर है। एकाएक सूर्य देखने ही समाधिमग्न हो गये। आँसू स्थिर। बाहर का कुछ भी ज्ञान नहीं।

क्या यही गायत्री मन्त्र की सार्थकता है— ‘ तत्सक्तिर्वरेण्यं भगो देवस्य धीमहि । ’

बहुत देर बाद समाधि भंग हुई। राखाल, हाजरा, मास्टर आदि पास बैठे हैं।

श्रीरामकृष्ण (हाजरा के प्रति)—समाधि-अवस्था की प्रेरणा भाव से ही होती है। शाम बाजार में नटवर गोस्वामी के मकान पर कीर्तन हो रहा था—श्रीकृष्ण और गोपियों का दर्शन कर मैं समाधिमग्न हो गया। ऐसा लगता कि मेरा लिंग शरीर (सूक्ष्मशरीर) श्रीकृष्ण के पैरों के पीछे पीछे जा रहा है।

“ जोड़ासँकू हरिसभा में उसी प्रकार कीर्तन के समय समाधिस्थ होकर बाह्यगत्य हो गया था। उस दिन देहत्याग की सम्भावना थी ! ”

श्रीरामकृष्ण स्नान करने गये। स्नान के बाद उसी गोपी-मेम की

ही बात कर रहे हैं। (मणि आदि के प्रति) गोपियों के केवल उस आकर्षण को लेना चाहिए। इस प्रकार के गाने गाओ।

(संगीत—भावार्थ)

“ सखि, वह वन कितनी दूर है, जहाँ मेरे श्यामसुन्दर हैं। (मैं तो और चल नहीं सकता।) जिस घर में कृष्ण नाम लेना कठिन है उस घर में तो मैं किसी भी तरह नहीं जाऊँगी ! ”

(२)

यदु मल्लिक के प्रति उपदेश।

श्रीरामकृष्ण ने राखाल के लिए सिद्धेश्वरी के नाम पर कच्चे नारियल और चीनी की मन्त्रत की है। मणि से कह रहे हैं, ' तुम नारियल और चीनी का दाम दोगे ! '

दोपहर के बाद श्रीरामकृष्ण राखाल, मणि आदि के साथ कलकत्ते के भीमिदेश्वरी-मन्दिर की ओर गाड़ी पर सवार होकर आ रहे हैं। रास्ते में सिमुलिया बाजा रहे कच्चा नारियल और चीनी लारी गई।

मन्दिर में आकर मणों से कह रहे हैं, ' एक नारियल काटकर चीनी मिलाकर मों को भर्षण करो। '

त्रिभु समय मन्दिर में आ पहुँचे, उस समय पुजारी लोग मियों के साथ मों काटने के सामने ताश लेख रहे थे। यह देखकर श्रीरामकृष्ण मणों से कह रहे हैं। देखा, ऐसे स्थानों में भी ताश। मों पर तो देकर का चिन्तन करना चाहिए।

अब भीरामकृष्ण यदु मलिक के घर पर पधारे हैं । उनके साथ अनेक बाबू लोग आये हैं ।

यदु बाबू कह रहे हैं, "पधारिए, पधारिए ।" आपस में कुसल प्रश्न के बाद भीरामकृष्ण वातचीत कर रहे हैं ।

भीरामकृष्ण (हँसकर)—तुम इतने चापडूओं को क्यों रखते हो ?

यदु (हँसते हुए)—इसलिए कि आप उनका उद्धार करें । (सभी हँसने लगे ।)

भीरामकृष्ण—चापडूय लोग समझते हैं कि बाबू उन्हें गुले हाथ धन दे देंगे; परन्तु बाबू से धन निकालना बड़ा कठिन काम है । एक सियार एक बैल को देख उसका फिर साथ न छोड़े । बैल घूमता फिरता है, सियार भी साथ साथ है । सियार ने समझा कि बैल का जो अण्डकोप सटक रहा है, वह कभी न कभी गिरेगा और उसे वह खायेगा ! बैल कभी सोता है तो वह भी उसके पास ही लेटकर सो जाता है और जब बैल उठकर घूम फिर कर चरता है तो वह भी साथ साथ रहता है । कितने ही दिन इसी प्रकार बीते, परन्तु वह कोर न गिरा, तब सियार नियत होकर चला गया ! (सभी हँसने लगे ।) इन चापडूओं की ऐसी ही दशा है ।

यदु बाबू और उनकी मों ने भीरामकृष्ण तथा मर्कों को अल-पान करवाया ।

(३)

निराकार तापना ।

श्रीरामकृष्ण बेल के पेड़ के पास खड़े हुए मणि से बातचीत कर रहे हैं। दिन के नौ बजे होंगे।

आज बुधवार है, १९ दिसम्बर, अगहन की कृष्ण पञ्चमी।

इस बेल के पेड़ के नीचे श्रीरामकृष्ण ने तस्वया की थी। पर-स्थान अत्यन्त निर्जन है। इसके उत्तर तरफ बाब्दखाना और चारदीघर है, पश्चिम तरफ शाऊ के पेड़, जो हवा के शोर्बों से हरर में उदासीन-भर देनेवाली सनमनाइट पैदा करने हैं। आगे हैं भागीरथी। दक्षिण की ओर पञ्चवटी दिखाई पड़ रही है। चारों ओर इतने पेड़-पत्ते हैं कि देखकर पूर्ण तरह से दिखाई नहीं आते।

श्रीरामकृष्ण (मणि से)—काभिनी-कांचन का त्याग किए बिना कुछ होने का नहीं।

मणि—क्यों ? वशिष्ठदेव ने तो भीरामचन्द्र से कहा था—राम, संसार अगर ईश्वर से अलग हो तो संसार का त्याग कर सकते हो।

श्रीरामकृष्ण (जरा हँसकर)—बद राग-व्य के लिए कहा था; इसलिए राम को संसार में रहना पड़ा और त्रिशह भी जाना पड़ा।

मणि काठ की मूर्ति की तरह चुपचाप खड़े रहे।

श्रीरामकृष्ण यह कहकर अपने कमरे में लौट जाने के लिए पञ्चवटी की ओर जाने लगे। पञ्चवटी के नीचे आज मणि ने फिर वार्त्तालाप करके मणि से बातचीत की। दण्ड बजे का समय होगा।

मणि—अच्छा, क्या निराकार की साधना नहीं होती ?

धीरामकृष्ण—होती क्यों नहीं ? वह रास्ता बड़ा कठिन है । पहले के श्रुति कठिन तपस्या करके तब कहीं उसका अनुभव मात्र कर पाने थे । श्रुतियों को कितनी मेहनत करनी पड़ती थी !—अपनी कुटिया में सुबह को निकल जाने थे । दिन भर तपस्या करके सन्ध्या के बाद लौटते थे । तब आकर कुछ फल-मूल खाने थे ।

“ इस साधना में विषय-बुद्धि का लेशमात्र रहने संकल्पता न होगी । रूप, रस, गन्ध, स्पर्श—ये सब विषय मन में जब विलकुल न रह जायें, तब मन शुद्ध होता है । वह शुद्ध मन जो कुछ है, शुद्ध आत्मा भी वही चीज़ है,—मन में कामिनी-काचन जब विलकुल न रह जायें ।

“ तब एक और अवस्था होती है—‘ ईश्वर ही कर्ता है, मैं अकर्ता हूँ । ’ मेरे बिना काम नहीं चल सकता, ऐसे भाव जब विलकुल नष्ट हो जायें—सुख में भी और दुःख में भी ।

“ किसी मट के साधु को दुष्टों ने मारा था । मार खाने से बेहोश हो गया । चेतना आने पर जब उठते पूछा गया—‘ तुम्हें कौन दूध पिला रहा है ? तब उसने कहा था, जिन्होंने मुझे मारा था वही मुझे अब दूध पिला रहे हैं । ”

मणि—जी हाँ, यह जानता हूँ ।

स्थित-समाधि और जन्मना-समाधि ।

धीरामकृष्ण—नहीं, सिर्फ जानने से ही न होगा,—धारणा भी होनी चाहिए ।

श्रीरामकृष्ण—भक्ति लेकर रहने पर दोनों ही होते हैं। ज़रूरत होने पर वही अज्ञान देने है। खूब ऊँचा आधार हुआ तो एक साथ दोनों हो सकते हैं। हाँ, ईश्वर-कोटियों का होता है, जैसे चैतन्य देव का। जीव-कोटियों की अलग बात है।

“आलोक (ज्योति) पाँच प्रकार के हैं। दीपक का प्रकाश, मित्र-मित्र प्रकार की अग्नि का प्रकाश, चन्द्रमा का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश तथा चन्द्र और सूर्य का समिलित प्रकाश। भक्ति है चन्द्रमा और ज्ञान है सूर्य।

‘कभी कभी आकाश में सूर्यास्त होने से पहले ही चन्द्र का उदय हो जाता है, अवतार आदि में भक्तिहीन चन्द्रमा तथा ज्ञानहीन सूर्य एकाधार में देखे जाते हैं।

“क्या इच्छा करने से ही सभी को एक ही समय ज्ञान और भक्ति दोनों प्राप्त होने हैं? और आधारों को भी विशेषता होती है। कोई बॉस अधिक पोल्टा रहता है और कोई कम पोल्टा। और फिर सभी में ईश्वर की धारणा थोड़े ही होती है। सेर भर के लोटे में क्या दो सेर दूध आ सकता है?

मणि—क्यों, उनकी कृपा से? यदि वे कृपा करें तब तो छर्द के बीच में से छँट भी पार हो सकता है।

श्रीरामकृष्ण—परन्तु कृपा क्या यों ही होती है? मिलारी यदि एक पैसा माँगे तो दिया जा सकता है। परन्तु एकदम यदि रेल का साथ माँगा माँग बैठे तो!

मणि चुपचाप खड़े हैं, भीरमकृष्ण भी चुप हैं। एकादक बोल उठे, 'हाँ, अवश्य, किसी-किसी पर उनही कृपा होने से हो सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। सब कुछ हो सकता है।'

प्रणाम करके मणि बेलतला की ओर जा रहे हैं।

बेलतला से लौटने में दोनहर हो गया। बिलम्ब देसहर भीरमकृष्ण बेलतला की ओर आ रहे हैं। मणि दूरी, आसन, बल का सोटा लेकर खीट रहे हैं, पंचवटी के पास भीरमकृष्ण के साथ साक्षात्कार हुआ। उन्होंने उसी समय मूनि पर लोटकर भीरमकृष्ण को प्रणाम किया।

भीरमकृष्ण (मणि के प्रति)—मैं जा रहा था, मुझे सोवने के लिए। सोना इतना दिन चढ़ आया, कहीं दीनार पंद्रह माग तो नहीं गया, तुम्हारी आँसुं उस समय त्रिभु प्रहार देती थी,—उसने सोचा, कहीं नागपन शास्त्री की तरह माग तो नहीं गया। उसके बाद फिर सोचा, नहीं वह भागेगा नहीं। यह बारी सोच समझकर बाम बना है।

(४)

भीष्मदेव की कथा। योग कर सिद्ध होता है।

द्वि एत को भीरमकृष्ण मणि के साथ करने कर रहे हैं। तपन, काठ, हठिष्ठ आदि हैं।

भीरमकृष्ण (मणि के प्रति)—भयछा कोई छोड़े कृष्ण-श्रीग की व्यापारिक बन्दरना करते हैं। तुम्हारी क्या राय है।

मणि—विभिन्न मन्त्रों के रहने से भी क्या हानि है। श्री-श्री

की कहानी आपने कही है—शरशय्या पर देह-त्याग के समय उन्होंने कहा या, मैं रो क्यों रहा हूँ ? वेदना के लिए नहीं; जब सोचता हूँ कि साधारण नागयण अर्जुन के सारथी बने थे, पण्डु फिर भी पाण्डवों को इतनी विपत्तियाँ झेलनी पड़ीं, तो उनकी लोला कुछ भी समझ नहीं सका, इसीलिए रो रहा हूँ ।

“ फिर हनुमान की कथा आपने सुनाई है । हनुमान कहा कर ते ये ‘ मैं बार, तिथि, नक्षत्र आदि कुछ भी नहीं जानता, मैं केवल एक राम या विन्तन करता हूँ । ’

“ आपने तो कहा है, दो चीजों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, ब्रह्म और शक्ति । और आपने यह भी कहा है, ज्ञान (ब्रह्मज्ञान) होने पर वे दोनों एक ही ज्ञान पड़ते हैं । ‘ एकमेवाद्वितीयम् । ’

श्रीरामकृष्ण—हाँ, ठीक ! वस्तु प्राप्त करना है तो कॉटेडार जंगल में से जाकर लो या अरुले रास्ते से जाकर लो ।

“ अनेकानेक मत अवश्य हैं । नागा (तोतापुरी) कहा करता था, मत-मतान्तर के कारण साधु-सेवा न हुई । एक स्थान पर भण्डारा हो रहा था । अनेक साधु-सम्प्रदाय थे ! सभी कहते हैं मेरी सेवा पहले हो, उसके बाद दूसरे सम्प्रदायों की । कुछ भी निश्चय न हो सका । अन्त में सभी चले गये और बेध्याओं को खिलाया गया । ”

मणि—तोतापुरी महान् व्यक्ति थे ।

श्रीरामकृष्ण—हाबरा कहते हैं मामूली । नहीं भाई, वाद-विवाद से कोई काम नहीं, सभी कहते हैं, ‘ मेरी घड़ी ठीक चल रही है । ’

“ देखो, नारायण शास्त्री को तो प्रबल वैराग्य हुआ था। उतने बड़े विद्वान्—स्त्री को छोड़कर लापता हो गये। मन से कामिनी काचन का सम्पूर्ण त्याग करने से तब योग सिद्ध होता है। किसी-किसी में योगी के लक्षण दिखते हैं।

“ तुम्हें पट्चक्र के बारे में कुछ बता दूँ। योगी पट्चक्र को भेद कर उनकी कृपा से उनका दर्शन करते हैं। पट्चक्र घुना है न !”

मणि—वेदान्त मत में सप्तभूमि।

श्रीरामकृष्ण—वेदान्त मत नहीं, वेद-मत ! पट्चक्र क्या है जानो हो ! सूक्ष्म देह के भीतर सब पद्म हैं—योगीगण उन्हें देख सकते हैं। जैसे मोम के बने वृक्ष के फल, पत्ते।

मणि—जी हाँ, योगीगण देख सकते हैं। एक पुस्तक में लिखा है—एक प्रकार की काँच होती है, जिसके भीतर से देखने पर बहुत छोटी चीजें भी बड़ी दिखती हैं। इसी प्रकार योग-द्राघ वे सब सूक्ष्म पद्म देखे जाते हैं।

श्रीरामकृष्ण ने पंचवटी के कमरे में रहने के लिए कहा है। मणि उसी कमरे में रात बिताने हैं। प्रातःकाल उस कमरे में अकेले गए रहे—

(संगीत—भावार्थ)

“ हे गौर, मैं साधन-भजन से हीन हूँ। मैं हीन-हीन हूँ, तुझे छूटकर पवित्र कर दो। हे गौर, तुम्हारे भीचरणों का लाम होगा, इणी भाटा में मेरे दिन बीत गये। (हे गौर, तुम्हारे भीचरण तो अमो तक नहीं पा सका !)

एकाएक खिड़की की ओर ताककर देखते हैं, भीरमकृष्ण खड़े हैं। “गुप्ते छूकर पवित्र करो, मैं दीन-हीन हूँ,” यह वाक्य सुनकर भीरमकृष्ण की आँखों में आँसू आ गए।

फिर दूरग गाना हो रहा है।

(संगीत—भावार्थ)

“मैं शंख का कुण्डल पहनकर गेरुआ वस्त्र पहँँगी। मैं योगिनी के वेद में उसी देश में जाऊँगी जहाँ मेरे निर्दय हरि हैं।”

भीरमकृष्ण शखाल के साथ घूम रहे हैं।

परिच्छेद ४१

अवतार-तत्व

(१)

‘ डुबकी लगाओ ’ ।

दूसरे दिन शुक्रवार २१ दिसम्बर को प्रातःकाल श्रीरामकृष्ण असेमेल के पैदर के नीचे मणि के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। साधना सम्बन्ध में अनेक गुप्त बातें तथा कामिनी-काचन के त्याग की बातें हो रही हैं। फिर कभी कभी मन ही गुरु बन जाता है—ये सब बातें बता रहे हैं।

भोजन के बाद पंचवटी में आये हैं—वे सुन्दर पीताम्बर धारण किए हुए हैं। पंचवटी में दो-तीन वैष्णव बाबाजी आये हैं—उनमें एक बालक है।

तीसरे पहर एक नानकपन्थी साधु आए हैं। हरीश, रासाल भी हैं। साधु निराकारवादी ! श्रीरामकृष्ण उन्हें साकार का भी विन्तन करने के लिए कह रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण साधु से कह रहे हैं, “डुबकी लगाओ; ऊपर ऊपर तेरे रतन नहीं मिलते। और ईश्वर निराकार हैं तथा साकार भी; साकार का विन्तन करने से शीघ्र भक्ति प्राप्त होती है। फिर निराकार का विन्तन—प्रकार चिट्ठी को पढ़कर फेंक देते हैं, और उसके बाद उसमें लिखे काम करते हैं।

(२)

‘ बड़े जाओ । ’ अवतार-तत्व ।

शनिवार, २२ दिसम्बर १८८३ ई०, नौ बजे सवेरे का समय होगा । बलराम के पिता आये हैं । राखाल, हरीश, मास्टर, छाद्र, यहाँ पर निवास कर रहे हैं । श्यामपुत्र के देवेन्द्र घोष आये हैं । भीरामकृष्ण दक्षिणपूर्ववाले बरामदे में भक्तों के साथ बैठे हैं ।

एक भक्त पूछ रहे हैं — भक्ति कैसे हो ?

भीरामकृष्ण (बलराम के पिता आदि भक्तों के प्रति) — बड़े जाओ । सात फाटकों के बाद राजा विराजमान हैं । सब फाटक पार हो जाने पर ही तो राजा को देख सकोगे ।

“ मैंने अन्नपूर्णा की स्थापना के समय द्वारकाबाबू से कहा था, बड़े तालाब में बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं — गंभीर जल में । बन्सी में लगाकर एक डालो, उसकी सुगन्ध से बड़ी बड़ी मछलियाँ आ जाएंगी । कमी कमी उछल-कूद भी करेगी । प्रेम-भक्ति-रूपी सुराह !

“ ईश्वर नर-लीला करते हैं । मनुष्यरूप में वे अवतीर्ण होते हैं, विष प्रकार भीकृष्ण, श्रीरामचन्द्र, श्रीचैतन्य देव । मैंने केशव सेन से कहा था कि मनुष्य में ईश्वर का अधिक प्रकाश है । मैदान में छोटे-छोटे गूँडे रहते हैं । उन्हें कहते हैं ‘ घुँटी’; घुँटी के भीतर मछली, कंकड़े रहते हैं । मछली, कंकड़े खोजना हो तो उन घुँटियों के भीतर खोजना होता है । ईश्वर को खोजना हो तो अवतारों के भीतर खोजना चाहिए ।

“ उस राढ़े तीन हाय के मानव-देह में जगन्माता प्रकट होती है। कहा है :—

(संगीत—भावार्थ)

“ इयामा माँ ने कैसी कल बनाई है। राढ़े तीन हाय के कल के भीतर कितने ही तमारे दिखा रही है। स्वयं कल के भीतर रहकर रसी पकड़कर उसे घुमाती है। कल कहती है कि ‘ मैं ’ अपने आप ही घूम रही हूँ ।’ वद नहीं जानती कि उसे कौन घुमा रहा है । ”

“ परन्तु ईश्वर को जानना हो, अवतार को पहचानना हो साधना की आवश्यकता है। तालाब में बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, उनके लि खुराक ढालनी पडती है। दूध में मक्खन है, मन्नन करना पडता है। र में तेल है, उसे घेरना पडता है। मेहदी से हाय लाल होता है, उ पीसना पडता है । ”

भक्त (श्रीरामकृष्ण के प्रति)—अच्छा, वे साकार हैं या निराकार

श्रीरामकृष्ण—ठहरो, पहले कलकता तो जाओ, वही तो जानोगे कि कहाँ है किले का मैदान, कहाँ एरियाटिक सोसायटी है और वहाँ बंगाल बैंक है।

“ खड़दा ब्राह्मण-मुहले में जाने के लिए पहले तो खड़दा पहुँचना ही होगा !

“ निराकार साधना होगी क्यों नहीं ! परन्तु बड़ी कठिन है। कामिनी-कांचन का त्याग हुए बिना नहीं होता ! बाहर त्याग, फिर भीतर त्याग ! विषय-बुद्धि का ख्वलेश रहते काम नहीं बनेगा ।

“संसार की साधना सरल है—परन्तु उतनी सरल भी नहीं है।

“निष्कार साधना तथा ज्ञानयोग की साधना की चर्चा मर्कों के पास नहीं करनी चाहिए। बड़ी कठिनाई से उसे थोड़ी सी भक्ति प्राप्त हो रही है; उसके पास यह कहने से कि सब कुछ स्वप्न-मुल्य है, उसकी भक्ति की हानि होती है।

“कबीरदास निराकारवादी थे। शिव, काली, कृष्ण को नहीं मानते थे। वे कहते थे, काली खोंबल-केला खाती है, कृष्ण गोपियों के हृदयों बजाने पर बन्दर की तरह नाचते थे।” (सभी हैंस पडे।)

“निष्कार साधक मानो पहले दशभुजा का, उसके बाद चतुर्भुजा का, उसके बाद द्विभुजा गोपाल का और अन्त में अखण्ड ज्योति का दर्शन कर उसी में लीन होते हैं।

“कहा जाता है, दत्तात्रेय, जड़भरत ब्रह्मदर्शन के बाद नहीं लौटे।

“कहते हैं कि, शुकदेव ने उस ब्रह्मसमुद्र के एक चेंद मान का आस्वादन किया था। समुद्र की उछल-कूद का दर्शन किया था, परन्तु समुद्र में डूबे न थे।

“एक ब्रह्मचारी ने कहा था, शरीरकेदार के उस पार जाने से शरीर नहीं रहता। उसी प्रकार ब्रह्मज्ञान के बाद फिर शरीर नहीं रहता। इसीसे दिनों में मृत्यु।

“दीवाल के उस पार अनन्त मैदान है। चार मिर्चों ने दीवाल के उस पार क्या है, यह देखने की चेष्टा की। एक एक व्यक्ति दीवाल पर

यह हमारी ही तरह है ! राम सीता के शोक में रोये थे—‘पंच मृत के फन्दे में पड़कर मग्न रोने हैं ।’

“पुराण में कहा है, शिष्याश्रम-वच के बाद कहते हैं बराह-अवतार बघों को लेकर रहने लगे—उन्हें स्तनपान करा रहे थे । (समी होने ।) स्वधाम में जाने का नाम तक नहीं । अन्त में शिव ने आकर त्रिशूल द्वारा उनके शरीर का विनाश किया, फिर वे दोनों हँसते हुये स्वधाम में पधारे ।”

(३)

गोपियों का प्रेम ।

तीसरा प्रहर है । भवनाथ आये हैं । कमरे में गलाल, मास-हरीश आदि हैं । शनिवार, २२ दिसम्बर १८८३ ई० ।

श्रीरामकृष्ण (भवनाथ के प्रति)—अवतार पर प्रेम होने से हो गया । अहा, गोपियों का कैसा प्रेम या ! यह कहकर गाना गा । हैं—गोपियों के भाव में—

(संगीत-भावार्थ)

(१) ‘श्याम तुम प्राणों के प्राण हो !’ इत्यादि

(२) ‘सखि, मैं घर बिलकुल नहीं जाऊँगी !’ इत्यादि

(३) ‘उस दिन, जिस समय तुम बन जा रहे थे, मैं द्वार पर खड़ी थी । (प्रिय, इच्छा होती है, गोपाल बनकर तुम्हारा भार अपने सिर पर उठा लूँ !)’

“यस के बीच में जिस समय श्रीकृष्ण छिप गये, गोपिकाएँ एकदम पागल बन गईं । एक वृध को देखकर कहती हैं, तुम कोई तपस्वी होगे ! श्रीकृष्ण को तुमने अवश्य ही देखा होगा । नहीं तो निश्चल समाधिमग्न होकर क्यों खड़े हो ! ’ तृणों से ढकी हुई पृथ्वी को देखकर कहती हैं, ‘ हे पृथ्वी, तुमने अवश्य ही उनका दर्शन किया है; नहीं तो तुम्हारे रोंगटे क्यों खड़े हुए हैं ! अवश्य ही तुमने उनके स्पर्श-मुख का भोग किया होगा । ’ फिर माधवी लता को देखकर कहती हैं, ‘ हे माधवी, मुझे माधव का दे ! ’ गोपियों का कैसा प्रेमोन्माद है !

“ जब अदूर आए और श्रीकृष्ण तथा बलराम मथुरा जाने के लिए रथ पर बैठे, तो गोपीगण रथ के पहिए पकड़कर कड़ने लगीं, जाने नहीं देंगे । ”

इतना कहकर श्रीरामकृष्ण फिर गाना गा रहे हैं—

(संगीत—भावार्थ)

“ रथचक्र को न पकड़ो, न पकड़ो, क्या रथ चक्र से चलता है ! रथ चक्र के चक्री हरि हैं, जिनके चक्र से जगत् चलता है । ”

श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं—‘ क्या रथ चक्र से चलता है ?—ये बातें मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं । ’ जिस चक्र से ब्रह्माण्ड घूमता है ! ’ ‘ रथी की आज्ञा से सारथी रथ चलता है । ’

“ पद्मलोचन मेरे मुँह में रामप्रसाद का गाना सुनकर
पर था वह कितना विद्वान् ! ”

भोजन के पश्चात् श्रीरामकृष्ण कुछ विभ्राम कर रहे हैं।
मणि बैठे हुए हैं। नौबतखाने में रोशनचौकी का वाद्य सुनकर
श्रीरामकृष्ण आनन्द कर रहे हैं।

फिर मणि को समझाने लगे, व्रत ही जीव-जगत् हुए हैं।

श्रीरामकृष्ण—किसी ने कहा, अमुक स्थान पर हरिनाम
उसके कहते ही मैंने देखा, वही सब जीव हुए हैं। मानो पानी के
बुलबुले—असंख्य जलविम्ब !

“ कामारपुकुर से बर्दवान आने-आते दौड़कर एक बार मैं
ओर चला गया,—यह देखने के लिए कि यहाँ के जीव किसे
खाते हैं और रहते हैं !—जाकर देखा, मैदान में चीटियाँ रेंग रेंग
सभी जगह चैतन्यमय हैं ! ”

हाजरा घर में आकर जमीन पर बैठ गये।

श्रीरामकृष्ण—अनेक प्रकार के फूल—तद् के तद् पंखुड़ियाँ
भी देखा है !—छोटा विम्ब और बड़ा विम्ब।

ईश्वरीय रूप-दर्शन की ये सब बातें कहने कहते श्रीरामकृष्ण सम
हो रहे हैं। कह रहे हैं, ‘मैं हुआ हूँ!’—‘मैं आया हूँ!’

यह बात कहकर ही एकदम समाधिमग्न हो गये। सब कुछ
ही गया।

बड़ी देर तक समाधि-भोग कर लेने पर कुछ होय आ रहा है।

अब बाळक की तरह हँस रहे हैं, हँस-हँस कर कमरे में टहल रहे हैं।

अद्भुत दर्शन के पश्चात् आँलों से जैसे आनन्द-ज्योति निकलती है, श्रीरामकृष्ण की आँलों का भाव वैसा ही हो गया। सहास्य सुख, शून्य दृष्टि।

श्रीरामकृष्ण टहलते हुए कह रहे हैं—

“ वरतले के परमहंस को देखा था, इस तरह हँसकर चल रहा था !—वही स्वरूप मेरा भी हो गया क्या ! ”

इस तरह टहलकर श्रीरामकृष्ण अपनी छोटी खाट पर जा बैठे और जगन्माता से बातचीत करने लगे।

श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं—“ खैर मैं जानना भी नहीं चाहता ! माँ, तुम्हारे पादपद्मों में मेरी छुट्टा भक्ति बनी रहे।

(मणि ने)—“ क्षोभ और यासना के जाने से ही यह अवस्था होती है। ”

फिर माँ से कहने लगे—“ माँ, पूजा तो तुमने उठा ली, परन्तु देखो, मेरी मंत्र वासनाएँ जैसे चली न जाएँ !—माँ ! परमहंस तो बाळक है—बाळक को माँ चाहिए या नहीं ? इसलिए तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हारा बच्चा। माँ का बच्चा माँ को छोड़कर कैसे रहे ? ”

श्रीरामकृष्ण इस स्वर में बातचीत कर रहे हैं कि परवर भी रिपल आय। फिर माँ से कह रहे हैं—“ बेबल अद्वैत-ज्ञान ! ए ए ! अब

तक 'मैं' रता है, तब तक 'तुम' हो। परमहंस तो बालक है, वह जो मैं चारिए या नहीं ?”

हाजरा श्रीरामकृष्ण की यह अवस्था देख हाथ जोड़कर बस गये—“घन्य है—घन्य है।”

श्रीरामकृष्ण हाजरा से कह रहे हैं—“तुम्हें विषाद क्यों है तुम तो यहाँ उठी तरह हो जैसे जदिला और कुदिया ब्रह्म में थी,—सीला की पुष्टि के लिए।”

तोतापुरी का श्रीरामकृष्ण को ब्रह्मज्ञान के सम्बन्ध में
सपदेश।

दूसरे दिन शाकतवे में श्रीरामकृष्ण मणि के साथ भरे-भरे में
यात्रा किया कर रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण—निगवार भी साथ है और नागर भी साथ है।

“नागा उदरेण देवा वा, गच्छिष्यन्त्येव ब्रह्म केने है—जैसे भक्षण
सागर है, ऊपर-नीचे, दाहिने-बायें पानी-ही पानी है। वह सागर है—
गिर पानी है। बावें के होने पर उनमें लगीं उठने लगीं। गच्छि, गिरि
और प्रलय, वही कार्य है।

“द्वार बहना वा, निवार सर्वो चतुर्मुख इव ज्ञान, वही ब्रह्म
है। जैसे बहुर ब्रह्मने पर उनका सर्वाद्य ब्रह्म ज्ञान है, ज्ञान भी सब
नहीं वह ज्ञानो।

“ब्रह्म ज्ञान और चरन के योग है। तबक का पूजन मनुष्य

की माह लेने गया था। छोटकर उसने खबर नहीं दी। समुद्र में गल गया।

“ ऋषियों ने श्रीराम से कहा था,—‘ राम, मरदाजादि तुम्हें अवतार कह सकते हैं, परन्तु हम लोग नहीं कहते। हम लोग शब्दब्रह्म की उपासना करते हैं। हम मनुष्य-स्वरूप को नहीं चाहते।’ राम कुछ हँसकर प्रसन्न हो उनकी पूजा लेकर चले गये।

“ परन्तु निष्पत्ता जिनकी है, लीला भी उन्हीं की है। जैसे छत और सीढ़ियाँ।

“ ईश्वर-लीला, देव-लीला, नर-लीला, जगत्-लीला। नर-लीला में ही अवतार होता है। नर-लीला कैसी है, जानते हो ? जैसे बड़ी छत का पानी नल से जोर-शोर से गिर रहा हो। बड़ी सच्चिदानन्द हैं—उन्हीं की शक्ति एक गस्ते से—नल के भीतर से आ रही है। केवल मरदाजादि बाह्य ऋषियों ने ही राम को पहचाना था कि ये अवतारीपुरुष हैं। अवतारीपुरुषों को सभी नहीं पहचान सकते। ”

श्रीरामकृष्ण (मणि से)—वे अवतीर्ण होकर भक्ति की शिक्षा देते हैं। अच्छा, मुझे तुम क्या समझते हो ?

“ मेरे पिता गया गये थे। वहाँ खुबीर ने स्वप्न दिखलाया, मैं तेरा पुत्र बनकर जन्म लूँगा। पिता ने स्वप्न देखकर कहा, देव, मैं दरिद्र भाद्रण हूँ, मैं तुम्हारी सेवा कैसे करूँगा ? खुबीर ने कहा, सेवा हो जायगी।

“ दीदी—हृदय की माँ—पुण्य-चन्दन लेकर मेरे पैर पूजती थी। एकदिन उसके सिर पर पैर रखकर (माता ने) कहा, बेटी कात्ती में मृत्यु होगी।

“ मधुराधर ने कहा, ‘माता, तुम्हारे भीतर और कुछ नहीं है, वही ईश्वर है। देह तो आत्मग माय है, जैसे काँचर कद्दू का आकार है, परन्तु भीतर गूदा, बीज, कुछ भी नहीं है। तुम्हें देखा, मानो घूँसट डालकर कोड़े चला जा रहा है।’

“पहले ही मे मुझे सब दिखा दिया जाता है। बटवरे में मैंने गौरांग के संघर्षन का दल देखा था। (यह दर्शन धीरामकृष्ण ने भावगज्य में किया था।) उसमें शायद बलराम को देखा था और तुम्हें भी शायद देखा है।

“ मैंने गौरांग का भाव जानना चाहा था। उसने दिखाया उस देश में—श्यामबाजार में, पेड़ पर और चारदीवार पर आदमी-ही आदमी—दिन-रात साय-साय आदमी। सात दिन शौच के लिए जाना भी मुश्किल हो गया। तब मैंने कहा, माँ ! बस, अब रहने दो।

“ इसीलिए अब भाव शान्त है। एक बार और आना होगा। इसीलिए पार्षदों को सब ज्ञान मैं नहीं देता। (हँसते हुए) तुम्हें अगर सब ज्ञान दे दूँ, तो फिर तुम लोग सहज ही मेरे पास क्यों आओगे ?

“ तुम्हें मैं पहचान गया, तुम्हारा चैतन्य-भागवत पढ़ना सुनकर। तुम अपने आदमी हो। एक ही सत्ता है, जैसे पिता और पुत्र। यहाँ सब आ रहे हैं, जैसे कल्मी की बेल,—एक जगह पकड़कर रींचने से सब आ जाता है। परस्पर सब आत्मीय है, जैसे माई-भाई। गलाल, इरीय आदि जगन्नाथ-दर्शन के लिए पुरी गए हैं, और तुम भी गए हो, तो क्या कभी टहराव अलग अलग हो सकता है ?

“जब तक यहाँ तुम नहीं आए तब तक तुम मूले हुए थे, अब अपने को पहचान सकोगे । वे गुरु के रूप में आकर जना देने हैं ।

“नागे ने बाघ और बकरी की कहानी कही थी । एक बाघिन बकरियों के झुण्ड पर दूट पड़ी । किसी बहेलिये ने दूर से उसे देखकर मार डाला । उसके पेट में बच्चा था, वह पैदा हो गया । वह बच्चा बकरियों के बीच में बढ़ने लगा । पहले बच्चा बकरियों का दूध पीता था । इसके बाद जब कुछ बड़ा हुआ तब घास चरने लगा । कोई जानवर जब उस पर आक्रमण करता, तब बकरी की तरह डरकर भागता । एक दिन एक भयंकर बाघ बकरी पर दूट पड़ा । उसने आश्चर्य में आकर देखा, उनमें एक बाघ भी घास चर रहा है और उसे देखकर बकरियों के साथ-साथ वह भी दौड़कर भागा । तब बकरियों से कुछ छेड़छाड़ न करके घास-घरनेवाले उस बाघ के बच्चे को ही उसने पकड़ा । वह ‘मे-मे’ करने लगा और भागने की कोशिश करता गया । तब बाघ उसे पानी के किनारे खींचकर ले गया और उससे कहा, ‘इस पानी में अपना मुँह देख । हण्डी की तरह मेरा मुँह जितना बड़ा है, उतना ही बड़ा तेरा भी है ।’ फिर उसके मुँह में थोड़ा सा मांस खींच दिया । पहले वह किसी तरह खाता ही न था, फिर कुछ स्वाद पाकर खाने लगा । तब बाघ ने कहा, तू बकरियों के बीच में था और उन्हींकी तरह घास खाता था ! विचार दे तुझे ! तब उसे बड़ो लज्जा हुई ।

“घास खाना है कामिनी-काचन लेकर रहना । बकरियों की तरह ‘मे-मे’ करके बोलना और भागना,—सामान्य जीवों की तरह आचरण करना । बाघ के साथ जाना—गुरु, जिन्होंने ज्ञान की ओर खोल दी, उनकी धरणागत होना है—उन्हें ही आत्मीय समझना है । अपना सच्चा

मुँह देखना है—अपने स्वरूप को पहचानना ।”

धीरामकृष्ण खड़े हो गये । चारों ओर सजाया है । सिर्फं हाऊ पेड़ों की सनसनाहट और गंगाजी की कल-कल-ध्वनि सुन पड़ रही है । रेलिंग पार करके पखवटी के भीतर से अपने कमरे की ओर मणि से बातच करते हुए जा रहे हैं । मणि मंत्रमुग्ध की तरह पीछे-पीछे जा रहे हैं ।

पखवटी में आकर, जहाँ उसकी एक ढाल टूटी पड़ी है, वहाँ ख होकर, पूर्वास्य हो, बरगद के मूल पर बैठे हुए चवूतरे पर सिर टेककर प्रणाम किया ।

नौस्तखाने के पास आकर हाजय को देखा । धीरामकृष्ण उनसे कह रहे हैं—“अधिक न खाते जाना और बाह्य शुद्धि की ओर इतना ध्यान देना छोड़ दो । जिन्हें बेकार यह धुन सवार रहती है उन्हें शान नहीं होता । आचार उतना ही चाहिए जितने की ज़रूरत है । बहुत चल-बढ़ी अर्जी नहीं ।” धीरामकृष्ण ने अपने कमरे में पहुँचकर आसन ग्रहण किया ।

(३)

प्रेमामक्ति और धीघृन्दायन-लीला । अयतार तथा नरलीला ।

मोक्षण के बाद धीरामकृष्ण ज़रा विभाम कर रहे हैं । आज २४ दिसम्बर है । बड़े दिन की सुड़ी हो गई है । कलहने से सुल्के, राम आदि भक्तगण धीरे धीरे आ रहे हैं ।

दिन के एक बजे का समय होगा । मणि अकेले हाऊतले में खड़े रहे हैं । इसी समय रेलिंग के पास खड़े होकर इरीय उष स्वर से मणि को पुकारकर कह रहे हैं—आरको गुमाते हैं, शिवशक्ति आकर पढ़िये ।

शिवसहिता में बोग की बातें हैं—पट्टकों की बात है। मणि श्रीरामकृष्ण के कमरे में आकर प्रणाम करके बैठे। श्रीरामकृष्ण चारपाई पर तथा भक्तगण जमीन पर बैठे हुए हैं। इस समय शिवसहिता का पाठ नहीं हुआ। श्रीरामकृष्ण स्वयं ही बातचीत कर रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण—गोपियों की प्रेमाभक्ति थी। प्रेमाभक्ति में दो बातें रहती हैं।—‘ अहंता ’ और ‘ ममता ’। यदि मैं श्रीकृष्ण की सेवा न करूँ तो उनकी तबीयत बिगड़ जायगी—यह अहंता है, इसमें ईश्वरबोध नहीं रहता।

“ ममता है ‘ मेरा-मेरा ’ करना। गोपियों को ममता इसनी बड़ी हुई थी कि कहीं पैरों में ज़रा सी चोट न लग जाय, इसलिए उनका सूक्ष्म-शरीर श्रीकृष्ण के भीचरणों के नीचे रहता था।

“ यशोदा ने कहा, तुम्हारे चिन्तामणि श्रीकृष्ण को मैं नहीं जानती।—मेरा तो वह गोपाल ही है। उसपर गोपियों भी कहती हैं—‘ कहां है मेरे प्राणवल्लभ—हृदयवल्लभ ! ’—ईश्वर-बोध उनमें था ही नहीं।

“ जैसे छोटे छोटे लड़के, मैंने देखा है, कहते हैं, ‘ मेरे बाबा; ’ यदि कोई कहता है, नहीं तेरे बाबा नहीं हैं, तो वे कहने हैं—‘ क्यों नहीं—मेरे बाबा तो हैं।

“ नरलीला करते समय अवतारी-पुरुषों को टीक आदमी की तरह आचरण करना पड़ता है,—इसीलिए उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। नर-रूप धारण किया है तो प्राकृत नरों की तरह ही आचरण करेंगे; वही मूल-स्वाभ, रोग-शोक, बड़ी भय—सब प्राकृत मनुष्यों की तरह।

श्रीरामचन्द्र सीतानी के वियोग में रोये थे । गोपाल ने नन्द की जूतियों फिर पर टोरे थी—पीड़ा टोपा था ।’

“ पिएटर में साधु बनते हैं तो साधुओं का सा ही व्यवहार करते हैं । जो गन्ना बनता है, उसकी तरह व्यवहार नहीं करते । जो कुछ बनते हैं, वैसा ही अभिनय भी करते हैं ।

“ कोई बहुस्त्रिण साधु बना था—त्यागी साधु । स्वाग उसने ठीक बनाकर दिखलाया था, इसलिए बाबुओं ने उसे एक रुपया देना चाहा । उसने न लिया, ऊँट्टू कहकर चला गया । देह और हाथ-पैर घोकर अपने सहज स्वरूप में अब आया तब उसने रुपया माँगा । बाबुओं ने कहा, अभी तो तुमने कहा, रुपया न लेंगे । और चले गए, अब रुपया लेने कैसे आए ? उसने कहा, तब मैं साधु बना हुआ था, उस समय रुपया कैसे ले सकता था !

“ इसी तरह ईश्वर अब मनुष्य बनते हैं, तब ठीक मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं ।

“ वृन्दावन जाने पर कितने ही लीला के स्थान देख पड़ते हैं ।”

सुरेन्द्र—हम लोग छुट्टी में गए थे । वहाँ मँगते इतने हैं कि ‘पैसा दीजिए’, ‘पैसा दीजिए’ की रट लगा देते हैं । दीजिए-दीजिए करने लगे—पण्डे भी और दूसरे भी । उनसे मैंने कहा, हम कल कलकत्ता जायेंगे;—यह कहकर उसी दिन वहाँ से भौ-दो ग्यारह !

श्रीरामकृष्ण—यह क्या है ! कल जायेंगे कहकर आज ही भागना !

छिः !

सुरेन्द्र (लज्जित होकर)—उन लोगों में भी कहीं कहीं साधुओं को देला था। निर्जन में बैठे हुए साधन-मग्न कर रहे थे।

श्रीरामकृष्ण—साधुओं को कुछ दिया !

सुरेन्द्र—जी नहीं।

श्रीरामकृष्ण—यह अच्छा काम नहीं किया। साधु-भक्तों को कुछ दिया जाता है। जिनके पास धन है, उन्हें उस तरह के आदमी को सामने बढ़ने पर कुछ देना चाहिए।

“मैं भी वृन्दावन गया था, मथुरावावू के साथ। ज्यों ही मथुरा का घुव घाट मैंने देखा, कि उसी समय दर्शन हुआ, बसुदेव श्रीकृष्ण को गोद में लेकर यमुना पार कर रहे हैं।

“फिर शाम को यमुना के तट पर टहल रहा था। बालू पर छोटे-छोटे क्षोभड़े थे, बेर के पैड़ बहुत हैं। गोपूजि का समय था, गौएँ चरगाह से लौट रही थीं। देखा, उतरकर यमुना पार कर रही हैं; इसके बाद कुछ चरवाहे गौओं को लेकर पार होने लगे। ज्योंही यह देखा कि ‘कृष्ण कहाँ हैं !’ कहकर बेदीश हो गया।

“श्यामकुण्ड और राधाकुण्ड के दर्शन करने की इच्छा हुई थी। पालकी पर मुझे मथुरावावू ने भेज दिया। बहुत दूर रास्ता है। पालकी के भीतर पूड़ियाँ और अलेवियों रख दी गई थीं। मैदान पार करते समय यह सोचकर रोने लगा, ‘वे सब रथान तो हैं—कृष्ण, तू ही नहीं दे !—यह चढ़ी मूमि है जहाँ तू गौएँ चरता था।’

“ हृदय रास्ते में साय साय पीछे आ रहा था। मेरी आँखों से आँसुओं की घाग बह रही थी। कहारों को खड़े होने के लिए मी न कह सका।

“ श्यामकुण्ड और राधाकुण्ड में जाकर देखा, साधुओं ने एक एक होपड़ी सी बना रक्खी है,—उसीके भीतर पीठ फेरकर साधन-मज्जन कर रहे हैं। पीठ इसलिए फेरे बैठे हैं कि कहीं लोगों पर उनकी दृष्टि न जाय। द्वादश वन देखने लायक हैं।

“ बाँकेविहारी को देखकर मुझे भाव हो गया था; मैं उन्हें पकड़ने चला था। गोविन्दजी को दुबारा देखने की इच्छा नहीं हुई। मधुप में जाकर राखाल-कृष्ण का स्वप्न देखा था। हृदय और मयुरबाबू ने भी देखा था। ”

श्रीरामकृष्ण (सुरेन्द्र से)—तुम्हारे योग भी है और भोग भी है।

“ ब्रह्मर्षि, देवर्षि, और राजर्षि। ब्रह्मर्षि जैसे शुकदेव—एक भी पुस्तक पास नहीं है। देवर्षि जैसे नारद। राजर्षि जैसे जनक—निष्काम कर्म करते हैं।

“ देवीभक्त धर्म और मोक्ष दोनों पाता है तथा अर्थ और काम का भी भोग करता है।

“ तुम्हें एक दिन मैंने देवी-पुत्र देखा था। तुम्हारे दोनों हैं, योग और भोग। नहीं तो तुम्हारा चेहरा सूखा हुआ होता।

“सर्वत्यागी का चेहरा सूखा हुआ होता है। एक देवीभक्त को

घाट पर मैंने देखा था । मोचन करते हुए ही वह देवी-पूजा कर रहा था । उसका सन्तान-भाव था ।

“परन्तु अधिक धन होना अच्छा नहीं । यदु महिष्क की इस समय देखा, हूच गया है । अधिक धन हो गया है न !

“नवीन नियोगी के भी योग-भोग दोनों हैं । दुर्गाहूजा के समय मैंने देखा, पिता-पुत्र दोनों चेंबर कुला रहे थे ।”

सुरेन्द्र—अच्छा महाराज, ध्यान क्यों नहीं होता ?

श्रीरामकृष्ण—स्मरण-मनन तो है न ?

सुरेन्द्र—जी हाँ, मों-मों कहता हुआ भी जाता हूँ ।

श्रीरामकृष्ण—बहुत अच्छा है, स्मरण मनन रहने से ही हुआ ।

(४)

श्रीरामकृष्ण और योगशिक्षा । शिव-संहिता ।

सन्ध्या के बाद श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ बैठे हुए हैं । मणि भी भक्तों के साथ जमीन पर बैठे हैं । योग के सम्बन्ध में, पद्यों के सम्बन्ध में बातचीत हो रही है । ये सब शर्तें शिव-संहिता में हैं ।

श्रीरामकृष्ण—इडा, विंगला और सुषुम्ना के भीतर सब पद्म हैं—सभी विन्मय । जैसे मोम का पेड़,—शाल, पत्ते, फल,—सब मोम के । मूलाधार पद्म में कुण्डलिनी-शक्ति है । पर पद्म चतुर्दल है जो आकाश-शक्ति है, वही कुण्डलिनी के रूप में सब के देह में विराटमान है — जैसे

“ हृदय रास्ते में साय साय पीछे आ रहा था। मेरी आँखों से आँसुओं की धारा बह रही थी। बहारों को खड़े होने के लिए मीन कह सका।

“ श्यामकुण्ड और राधाकुण्ड में जाकर देखा, सातुओं ने एक एक क्षोपड़ी सी बना रखी है,—उसीके भीतर पीठ फेरकर साधन-भजन कर रहे हैं। पीठ इसलिए फेरे बैठे हैं कि कहीं लोगों पर उनकी दृष्टि न जाय। द्वादश वन देखने लायक हैं।

“ बाँकेविहारी को देखकर मुझे भाव हो गया था; मैं उन्हें पकड़ने चला था। गोविन्दजी को दुबारा देखने की इच्छा नहीं हुई। मयुग में जाकर राखाल-कृष्ण का स्वप्न देखा था। हृदय और मयुराषाडू ने भी देखा था। ”

श्रीरामकृष्ण (सुरेन्द्र से)—तुम्हारे योग भी है और भोग भी है।

“ ब्रह्मर्षि, देवर्षि, और राजर्षि। ब्रह्मर्षि जैसे शुक्रदेव—एक भी पुस्तक पास नहीं है। देवर्षि जैसे नारद। राजर्षि जैसे जनक—निष्कर्म करते हैं।

“ देवीभक्त धर्म और मोक्ष दोनों पाता है तथा अर्थ और काम का भी भोग करता है।

“ तुम्हें एक दिन मैंने देवी-पुत्र देखा था। तुम्हारे दोनों हैं, योग और भोग। नहीं तो तुम्हारा चेहरा सूखा हुआ होता।

“सर्वत्यागी का चेहरा सूखा हुआ होता है। एक देवीपुत्र को

घाट पर मैंने देखा था । भोजन करने हुए ही वह देवी-पूजा कर रहा था उसका सन्तान-भाव था ।

“परन्तु अधिक घन होना अच्छा नहीं । यदु मल्लिक को इस सम देखा, ह्व गया है । अधिक घन हो गया है न !

“नवीन नियोगी के भी योग-भोग दोनों हैं । दुर्गा-रूपा के सम मैंने देखा, पिता-पुत्र दोनों चेंबर डुला रहे थे ।”

सुरेन्द्र—अच्छा महाराज, ध्यान क्यों नहीं होता ?

श्रीरामकृष्ण—स्मरण-मनन तो है न ?

सुरेन्द्र—जी हाँ, माँ-माँ कहता हुआ सो जाता है ।

श्रीरामकृष्ण—बहुत अच्छा है, स्मरण मनन रहने में ही हुआ ।

(४)

श्रीरामकृष्ण और योगशिक्षा । शिव-संहिता ।

सम्प्रा के बाद श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ बैठे हुए हैं । मणि भी भक्तों के साथ जमीन पर बैठे हैं । योग के सम्बन्ध में, पद्यों के सम्बन्ध में बातचीत हो रही है । ये सब बातें शिव-संहिता में हैं ।

श्रीरामकृष्ण—इड़ा, मिंगला और सुडुग्रा के भीतर सब पद्म हैं—सभी चिन्मय । जैसे मोम का पेड़,—डाल, पत्ते, फल,—सब मोम के । मूलाधार पद्म में कुण्डलिनी-शक्ति है । वह पद्म चतुर्दल है जो आद्या-शक्ति है, वही कुण्डलिनी के रूप में सब के देह में विशाजमान है —जैसे

“ जो मेरे अपने आदमी हैं, उन्हें बकने पर भी वे आयेंगे ।

“ अहा ! नरेन्द्र का कैसा स्वभाव है । माँ-काली को पहले उसके जी में जो आता था वही कहता था । मैंने विदूकर एक दिन कहा था, ‘ अब यहाँ न आना । ’

“ जो अपना आदमी है, उसको तिरस्कार करने पर भी उसे इसका दुःख नहीं होता—क्यों ! ”

मणि—जी हाँ ।

धीरामकृष्ण—नरेन्द्र स्वतःसिद्ध है । निरावार पर उसकी निष्ठा है ।

मणि (सहाय्य)—जब आता है तब एक महाभारत रच लाता है ।

दूसरे दिन मंगलवार, २५ दिसम्बर, कृष्णपक्ष की एकादशी है । दिन के ग्यारह बजे का समय होगा । धीरामकृष्ण ने अभी भोजन नहीं किया । मणि और राखाल आदि भक्त धीरामकृष्ण के कमरे में बैठे हुए हैं ।

धीरामकृष्ण (मणि से)—एकादशी करना अच्छा है । इससे मन बहुत पवित्र होता है और ईश्वर पर भक्ति होती है, क्यों !

मणि—जी हाँ ।

धीरामकृष्ण—घान की लाठी और दूध, यही खाओगे, क्यों !

परिच्छेद ४३

धर्मशिक्षा

(१)

साधु से घातार्थीलाप ।

आज बुधवार, २६ दिसम्बर, १८८३ ई० । भीरामकृष्ण रामचन्द्र
बान् वा नया बगीचा देखने जा रहे हैं ।

राम भीरामकृष्ण को साक्षात् अवतार जानकर उनकी पूजा करने हैं ।
वे अक्सर दक्षिणेश्वर में आते हैं और भीरामकृष्ण का दर्शन तथा उनकी
पूजा करते हैं । सुरेन्द्र के बगीचे के पास उन्होंने नया बगीचा तैयार किया
है । इसी बगीचे को देखने के लिए भीरामकृष्ण जा रहे हैं ।

गाड़ी में मगिलाल मल्लिक, मास्टर तथा अन्य दो एक मकह हैं ।
मगिलाल मल्लिक ब्राह्म समाज के हैं । ब्राह्म भगवान अवतार नहीं
मानते हैं ।

भीरामकृष्ण (मगिलाल के प्रति)—उनका प्यार करना ही तो
करले उनके उपाधिभूष्य स्वरूप का प्यार करने की चेष्टा करनी चाहिए ।
वे उपाधियों से ह्य, वाकर और मन से पते हैं । परन्तु इस प्यार द्वारा
सिद्धि प्राप्त करना बहुत ही कठिन है ।

“वे मनुष्य में स्वर्गीय होते हैं, उस समय प्यार करने की
विशेष दुरिधा होती है । मनुष्य के बीच में नष्टात्म हैं । देह भ्रातृत्व है,

मानो रान्दटेन के भीतर बर्ती जल रही है।”

गाड़ी ने उतरकर भीरामकृष्ण बगीचे में पहुँचे। राम तथा अमर्कों के साथ पहले तुलसी-वागन देखने के लिए जा रहे हैं।

तुलसी-वागन देखकर भीरामकृष्ण खड़े होकर कह रहे हैं, “वागुन्दर स्थान है यह, यहाँ पर ईश्वर का चिन्तन अच्छा होता है।”

श्रीरामकृष्ण अब तालाब के दक्षिणवाले कमरे में व्याकर बैठे रामबानू ने घाली में अनार, सन्तग तथा कुछ मिठाई लाकर उन्हें दी श्रीरामकृष्ण मर्कों के साथ आनन्द करते हुए फल आदि ग्रहण कर रहे हैं।

कुछ देर बाद सारे बगीचे में घूम रहे हैं।

अब पाम ही सुरेन्द्र के बगीचे में जा रहे हैं। योड़ी देर पैदल जाकर गाड़ी में बैठेंगे। गाड़ी से सुरेन्द्र के बगीचे में जाएंगे।

मर्कों के साथ पैदल जाते हुए भीरामकृष्ण ने देखा कि पास वाले बगीचे में एक वृद्ध के नीचे एक साधु अकेले खटिया पर बैठे हैं। देखते ही वे साधु के पास पहुँचे और आनन्द के साथ उनसे हिन्दी में बार्तालाप करने लगे।

श्रीरामकृष्ण (साधु के प्रति)—आप किस सम्प्रदाय के हैं—गिरि या पुरी, कोई उपाधि है क्या ?

साधु—लोग मुझे परमहंस कहते हैं।

श्रीरामकृष्ण—अच्छा, अच्छा। शिवोऽहम्—यह अच्छा है।

परन्तु एक बात है। यह सृष्टि, स्थिति और प्रलय सभी कुछ हो रहा है, उन्हीं की शक्ति से। यह आद्याशक्ति और ब्रह्म अभिन्न हैं। ब्रह्म को छोड़कर शक्ति नहीं होती। जिस प्रकार जल को छोड़कर लहर नहीं होती, वायु को छोड़कर वादन नहीं होता।

“जब तक उन्होंने इस लीला में रखा है, तब तक द्वैत ज्ञान होता है।

“शक्ति को मानने से ही ब्रह्म को मानना पड़ता है; जिस प्रकार रात्रि का ज्ञान रहने से ही दिन का ज्ञान होता है! ज्ञान को समझ रहने से ही अज्ञान की समझ होती है।

“और एक स्थिति में वे दिखाने हैं कि ब्रह्म ज्ञान तथा अज्ञान से परे है, मुँह से कुछ कहा नहीं जाता। जो है सो है।”

इस प्रकार कुछ वार्तालाप होने के बाद भीरामकृष्ण गाड़ी की ओर जा रहे हैं। साधु भी उन्हें गाड़ी तक पहुँचा देने के लिए साय साय आ रहे हैं। मानो भीरामकृष्ण उनके कितने दिनों के परिचित हैं, साधु के बाँह में बाँह डालकर वे गाड़ी की ओर जा रहे हैं।

साधु उन्हें गाड़ी पर चढ़ाकर अपने स्थान पर आ गए।

अब भीरामकृष्ण सुरेन्द्र के बगीचे में आए हैं। मर्कों के साथ बैठकर साधु की ही बात शुरू की।

भीरामकृष्ण—यह साधु अच्छे हैं, (राम के प्रति) जब तुम आओगे तो इस साधु को दक्षिणेश्वर के बगीचे में ले आना।

“यह साधु बहुत अच्छे हैं। एक गाने में कहा है—सरल हुए बिना सरल को पहचाना नहीं जाता।”

“निराकारवादी—अच्छा ही है। वे निराकार साकार हो रहे हैं, —और भी कितने ही कुछ हैं; जिनका नित्य है, उन्हीं की लीला है। वही जो घाणी व मन से परे हैं, नाना रूप धारण करके अवतीर्ण होकर काम कर रहे हैं। उसी ‘ॐ’ से ‘ॐ शिव’, ‘ॐ काली’, व ‘ॐ कृष्ण’ हुए हैं। निमंत्रण करने के लिए मालकिन ने एक छोटे लट्ठके को भेज दिया है—उसका कितना मान है, क्योंकि वह अमुक का नाती या पोता है।”

सुरेन्द्र के दगीचे में भी कुछ जलपान करके श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर की ओर भक्तों के साथ जा रहे हैं।

(२)

कर्मयोग। क्या चिरकाल तत्कर्म करना पड़ेगा ?

दक्षिणेश्वर-कालीमन्दिर में आरती का मधुर शब्द सुनारं दे रहा है। उसी के साथ प्रभाती-राग से मन्दिर के बाजे बज रहे हैं। श्रीरामकृष्ण उठकर मधुर स्वर से नामोच्चारण कर रहे हैं। कमरे में जिन जिन देवियों और देवताओं के चित्र टंगे हुए थे, एक-एक करके उन्हें प्रणाम किया। भक्तों में भी कोई-कोई वहाँ हैं। उन लोगों ने प्रातःकृत्य समाप्त करके कमरा: श्रीरामकृष्ण को आकर प्रणाम किया।

राखाल श्रीरामकृष्ण के साथ इस समय यहीं हैं। श्रीराम पिउली रात को आ गये हैं। मणि श्रीरामकृष्ण के पास आज चौदह दिन से हैं।

1. आज वृहस्पतिवार है, अगहन, की कृष्ण त्रयोदशी, २७ दिसंबर १८८३। आज सबेरे ही घानादि समाप्त करके श्रीरामकृष्ण कलकत्ता जाने का उद्योग कर रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण ने मणि को बुलाकर कहा, "आज ईशान के जाने के लिए कह गये हैं। शारंगराम जायगा और तुम भी हमारे साथ चटना।" मणि जाने के लिए तैयार होने लगे।

2. जाड़े का समय है। दिन के आठ बजे का समय होगा। श्रीरामकृष्ण को ले जाने के लिए नौबतखाने के पास गाड़ी आकर खड़ी हुई। चारों ओर फूल के पेड़ हैं, सामने भागीरथी। सब दिगारें प्रसन्न पड़ती हैं। श्रीरामकृष्ण ने देवताओं के चित्रों के पास खड़े होकर प्रणाम किया। फिर माता का नाम लेते हुए यात्रा करने के लिए गाड़ी पर बैठ गये। साथ शारंगराम और मणि हैं। उन्होंने श्रीरामकृष्ण की बन्धन की बनी हुई कान भूदनेवाली टोपी और मसाले की पैली साथ ले ली, क्योंकि जाड़े का समय है। सन्ध्या होने पर श्रीरामकृष्ण बनावत ओढ़ेंगे।

श्रीरामकृष्ण का मुखमण्डल प्रसन्न है। सब रास्ता आनन्द से कर रहे हैं। दिन के नौ बजे होंगे। गाड़ी कलकत्ते में रुककर श्यामपति से होकर मडुआ-बाजार में आकर खड़ी हुई। मणि ईशान का ज्ञानते थे। चौराहे पर गाड़ी फिरकर ईशान के घर के सामने रुकने के लिए कहा।

ईशान आत्मीयों के साथ आदरपूर्वक सहाय्यमुख श्रीरामकृष्ण अभ्यर्चना कर उन्हें नीचेवाले बैठकखाने में ले गए। श्रीरामकृष्ण ने मणि के साथ आसन प्रार्थना किया।

कुशल-प्रसन्न हो जाने के बाद श्रीरामकृष्ण ईशान के पुत्र भीश के साथ बातचीत करने लगे। भीश एम० ए०, बी० एल० पास करके अलीपुर में बहालत का रहे हैं। एन्ट्रेंस और एफ० ए० की परीक्षाओं में विश्व-विद्यालय में उनका प्रथम स्थान आया था। इस समय उनका आगु टीचर वर्क की होमी। जैसा पाठ्यपुस्तक है, वैसा ही विनय भी है। लोग उन्हें देखकर यह समझ लेते हैं कि ये कुछ नहीं जानते। हाथ जोड़कर भीश ने श्रीरामकृष्ण को प्रणाम किया। मणि ने श्रीरामकृष्ण को उनका परिचय दिया और कहा, ऐसी शान्त प्रकृति का मनुष्य देख नहीं पड़ता।

श्रीरामकृष्ण (भीश के प्रति)—क्यों जी, तुम क्या करते हो ?

भीश—मैं अलीपुर जा रहा हूँ, बहालत करता हूँ।

श्रीरामकृष्ण (मणि से)—ऐसा आदमी और बहालत !

(भीश से)—“ अच्छा, तुमने कुछ पूछना है ?—संसार में अनासक्त होकर रहना, क्यों !”

भीश—परन्तु कार्य के निर्वाह के लिए संसार में कितने ही अन्याय किए जाते हैं। कोई पापकर्म कर रहा है, कोई पुण्यकर्म। यह सब क्या पहले के कर्मों का फल है ? क्या यही करते रहना होगा ?

श्रीरामकृष्ण—कर्म कब तक हैं ?—जब तक उन्हें प्राप्त न कर सको ! उन्हें प्राप्त कर लेने पर सब चले जाते हैं। तब पाप-पुण्य के फल जाया जाता है।

“ — — जाने पर फूल चला जाता है। फूल देख पड़ता है फल

“सन्ध्यादि कर्म कितने दिन के लिए ?—जितने दिन तक ईश्वर का नाम स्मरण करते हुए रोमाच न हो आए, आँखों में आँसू न आ जायें। ये सब अवस्थाएँ ईश्वर-प्राप्ति के लक्षण हैं, ईश्वर पर शुद्धा-भक्ति प्राप्त करने के लक्षण हैं।

“उन्हें जान लेने पर मनुष्य पाप और पुण्य दोनों के पार चला जाता है। रामप्रसाद ने कहा है, मुक्ति और मुक्ति को मैं मस्तक पर धारण करता हूँ; और काली मग्न हैं, यह मर्म जानकर धर्माधर्म को मैंने छोड़ ही दिया है।

“उनकी ओर जितना बढ़ोगे, उतना ही वे कर्म घटा देंगे। शरस्य की बहू गर्भवती होने पर उसकी सास उसका काम घटा देती है। जब दसवाँ महीना होता है, सब बिलकुल काम घटा दिया जाता है। बधा हो जाने पर वह उसीको लेकर रहती है, उसीको लेकर आनन्द करती है।”

भीष्म—संसार में रहते हुए उनकी ओर जाना बड़ा कठिन है।

अभ्यास-योग, संसार और निर्जन में साधना।

श्रीरामकृष्ण—क्यों ! अभ्यास-योग है। उस देश में (कामारपुकुर में) बट्टई की औरतें चिउड़ा बेचती हैं। वे कितनी ओर ध्यान देकर कितने काम सम्हालती हैं, सुनो। एक तो टेंकी चल रही है; हाथ से वह धान सरका रही है, और एक हाथ से बच्चे को गोद में लेकर दूध पिला रही है। ऊपर के जो खरीददार आते हैं, उनसे मोल-तोल करती है, इधर टेंकी का काम भी देख रही है। खरीददार से कहती है ‘ तो तुम्हारे ऊपर जो बाकी पैसे हैं, वे सब दे जाना सब और चीज़ ले जाना।’ देखो, बच्चे को दूध पिलाना, टेंकी चल रही है उसमें धान सरकाना और कूटे

हुए घान निकालना, और इधर खरीददार के साथ बातचीत करना, ये सब एक साथ कर रही है। इसे ही अम्यास-योग कहने हैं; परन्तु उसका पन्द्रह आना मन टेंकी पर लगा हुआ है, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि टेंकी हाथ पर गिर जाय; और एक आना मन लड़के को दूध रिलाने और खरीददार से बातचीत करने में है। इसी तरह जो लोग संसार में हैं उन्हें पन्द्रह आना मन ईश्वर को देना चाहिए। न देने में सर्वनाश हो जायगा,—काल के हाथ पड़ना होगा। और एक आने से दूसरे काम को।

“ शान हो जाने पर संसार में रहा जा सकता है, परन्तु पहले तो शान लाभ करना चाहिए। संसार-रूपी जल में मन-रूपी दूध रखने पर दोनों मिल जायेंगे। इसलिए मन-रूपी दूध का दही बनाकर निर्जन में उसे मयकर, उससे मक्खन निकालकर, तब उसे संसार-रूपी पानी में रखना चाहिए। ऐसा हुआ तो काम ठीक है, और इससे यह स्पष्ट है कि साधना चाहिए। पहली अवस्था में निर्जन में रहना जरूरी है। पीपल का पेड़ जब छोटा रहता है, तब उसके चायें ओर घेरा लगाना पड़ता है; नदी तो बकरे और गीएँ उसे चर जाती हैं। परन्तु उसकी पेड़ी मोटी हो जाने पर घेरा खोल दिया जाता है। तब तो हाथी बाँध देने पर भी वह उसका कुछ नहीं विगाड़ सकता।

“ इसीलिए प्रथम अवस्था में कभी-कभी निर्जन में जाना पड़ता है। साधना की जरूरत है। भात खाओगे—बैठे बैठे कहते रहो, काठ (लकड़ी) में आग है और उसी भाग से चावल पकाये जाते हैं। इस तरह करने से ही क्या भात तैयार हो जायगा! एक और काठ से आकर काठ रगड़ना चाहिए; आग तभी तैयार होगी।

“ मंग लाने से नशा होता है, आनन्द होता है। न तुमने साधना,

न कुछ किया—बैठे बैठे केवल ' भंग-भंग ' कर रहे हो। क्या इससे कभी नशा या आनन्द होता है ?

मनुष्य-जीवन का उद्देश्य । ' दूध पीओ । '

“ पढ़ना-लिखना चाहे लाख सीखो, ईश्वर पर विना भक्ति हुए—
उन्हें प्राप्त करने की इच्छा विना हुए—सब मिथ्या है। केवल पण्डित
है, परन्तु यदि विवेक-वैराग्य नहीं है, तो उसकी दृष्टि कामिनी-कांचन
पर अवश्य रहेगी। गीध ऊँचे उड़ते हैं, परन्तु उनकी दृष्टि मरघट
पर ही रहती है।

“ जिस विद्या के प्राप्त करने पर मनुष्य उन्हें पा सकता है, वही
यथार्थ विद्या है, और सब मिथ्या है। अच्छा, ईश्वर के सान्न्ध्य में
तुम्हारी क्या धारणा है ? ”

भीश—जी, बोध यह हुआ है कि कोई एक शानमय पुरुष है।
उनकी सृष्टि देखने पर उनके शान का परिचय मिलता है। एक
बात कहता हूँ—जिन देशों में जाड़ा ज्यादा होता है, वहाँ मछलियों
और दूसरे जल-जन्तुओं को बचा रखने के लिए ईश्वर ने यह कुशलता
दिखाई है कि जितना ही अधिक जाड़ा पड़ता है उतना ही पानी सिम्हटा
जाता है, परन्तु आश्चर्य यह है कि बर्फ बनने से पहले ही पानी कुछ
हल्का हो जाता है, और उस समय पानी का फैलाव ज्यादा हो जाता
है। तालाब के पानी में वहाँ जाड़े में मछलियों अनायास ही रह सकती
हैं। पानी के ऊपरी हिस्से में बर्फ जम गई है, परन्तु नीचे के हिस्से में
ज्यों का रंग पानी बना रहता है। अगर खूब ठण्डी हवा चलती है, तो
यह हवा बर्फ पर ही रुकती है; नीचे का पानी गरम रहता है।

श्रीरामकृष्ण—वे हैं यह बात संसार देखने से हो मान्य है। परन्तु उनके सम्बन्ध में कुछ सुनना एक बात है, उ और बात, और उनमें यार्तालाप करना और बात है। किसी बात सुनी है, किसी ने दूष देता है, और किसी ने दूष निरा है तो देखने से होगा, पर पीने से देह सब्ज होगी, तभी तो लो होंगे। ईश्वर के दर्शन जब होंगे, तभी तो शक्ति होंगी। यार्तालाप होगा, तभी तो आनन्द होगा और शक्ति बढ़ेगी।

श्रीश—उन्हें पुकारने का आसर मिलता ही नहीं।

श्रीरामकृष्ण (सहास्य)—यह ठीक है; समय बिना हु नहीं होता। किसी लड़के ने सोने के पहले अपनी माँ से कहा जब मुझे टही की इच्छा हो, तब उठा देना। उसकी माँ केटा, टही की इच्छा तुम्हें स्वयं उठावेगी, मुझे उठाना न

“जिसे जो कुछ देना चाहिये, यह उनका पहले से ही किया हुआ है। पर ही एक पुरखिन अपनी बहूओं को एक ब नापकर चावल बनाने के लिए देती थी, पर उतना चावल उन लो लिए कम पड़ता था। एक दिन वह नापने वाला बर्तन फूट गया; बहुएँ बहुत खुश हुईं। पर उस पुरखिन ने कहा, ‘हूँ, तुम्हारे नाचने या खुशी मनाने से क्या हुआ, बर्तन टूट गया टूट जाने दो, मैं व अपनी मुट्ठी से नाप सकती हूँ, मुझे अन्दाज़ मादम है।’

(श्रीश से)—“क्या करोगे, पूछते हो? उनके भीवरणों में कुछ समर्पित कर दो, उन्हें आम मुख्तयारी दे दो। वे जो कुछ अ

समझें, करें। बड़े आदमी पर अगर भार दे दिया जाय, तो वह कमो-कमो सुगई नहीं कर सकता।

“साधना की भी आवश्यकता है। परन्तु साधक दो तरह के होने हैं। एक तरह के साधकों का स्वभाव बन्दर के बच्चे जैसा होता है, दूसरे तरह के साधक का विहारी के बच्चे जैसा। बन्दर का बच्चा किसी तरह खुद अपनी माँ को पकड़े रहता है। इसी तरह कोई साधक सोचते हैं, हमें इतना जप करना चाहिए, इतनी देर तक ध्यान करना चाहिए, इतनी तपस्या करनी होगी, तब कहीं ईश्वर मिलेंगे। इस तरह के साधक अपने प्रयत्न से ईश्वर-प्राप्ति की आशा रखते हैं।

“परन्तु विहारी का बच्चा खुद अपनी माँ को नहीं पकड़कर रहता। वह पड़ा हुआ बच्चा ‘भीक-भीक’ करके पुकारता है। उसकी माँ चाहे जो करे। उसकी माँ कभी उसे विस्तर पर ले जाती है, कभी छत पर लकड़ी की आड़ में रख देती है, और कभी उसे मुँह में दबाकर यहाँ-वहाँ रखती फिरती है। वह स्वयं अपनी माँ को पकड़ना नहीं जानता। इसी तरह कोई-कोई साधक स्वयं हिसाब करके साधन-भजन नहीं कर सकते कि इतना जप करूँगा, इतना ध्यान करूँगा। वह केवल व्याकुल होकर रो-रोकर उन्हें पुकारता है। वे उसका रोना सुनकर फिर रह नहीं सकते। आकर दर्शन देते हैं।”

(३)

ईश्वर कर्ता, तथापि जीवों का कर्मों के सम्बन्ध में
उत्तरदायित्व। नाम-माहात्म्य।

दिन खूब चढ़ आया है। पर के मालिक ने भोजन के लिए पर

में कच्ची रसोई का सामान तैयार कराया है। वे बड़ी उत्सुकता के साथ घर के भीतर गए। वहाँ जाकर भोजन का प्रबन्ध कराने लगे।

दिन बहुत हो गया है, इसलिए भीरमकृष्ण भोजन के लिए बह कर रहे हैं। वे उसी कमरे में टहल रहे हैं। सुख पर प्रसन्नता झलक रही है। कभी-कभी केशव कीर्तनिया से बातलाप कर रहे हैं।

केशव कीर्तनिया—वही कारण और वही कारण है। दुर्घटना कहा या, 'स्वया इपोकेश हृदिस्थितेन, यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि।'

भीरमकृष्ण (सहास्य)—हाँ, वही सब कराते हैं; यह ठीक है कर्ता वही हैं, मनुष्य तो यन्त्र-स्वरूप है।

“और यह भी ठीक है कि कर्मफल भी है। मिर्चा और मिठ खाने पर पेट जलता रहेगा। पाप करने से उसका फल अवश्य भोग होगा।

“जिसे सिद्धि हो गई है, जिमने ईश्वर को पा लिया है, वह पाप नहीं कर सकता। उसके पैर बेताला नहीं पड़ते। जिसका स्या दुःख मला है, उसके खर में सा रे ग म विगड़ने नहीं पाता।”

भोजन तैयार है। भीरमकृष्ण मन्त्रों के साथ मद्यन के भीतर गए और उन्होंने आसन ग्रहण किया। साधन का महान है; स्वयं का तह के तैयार कराए गए हैं, ऊपर से अनेक प्रकार की मिठाइयों में छाई गई हैं।

दिन के तीन बजे का समय होगा। भोजन के पश्चात् भीरमकृष्ण

ईशान के बैठकखाने में आकर बैठे । पास में भीश और मास्टर आकर बैठे । श्रीरामकृष्ण भीश के साथ फिर बातचीत करने लगे ।

श्रीरामकृष्ण—तुम्हारा दास भाव है ? सोऽई या सेव्य-सेवक ?

“ संसारियों के लिए सेव्य-सेवक का भाव बहुत अच्छा है । सब साधारण काम तो कर रहे हैं, ऐसी अवस्था में ‘मैं वही हूँ’ यह भाव कैसे आ सकता है ? जो कहता है, ‘मैं वही हूँ’, उसके लिए तो संसार स्वप्नवत् है । उसका अपना शरीर और मन भी स्वप्नवत् है, उसका ‘मैं’ भी स्वप्नवत् है; अतएव संसार का काम वह नहीं कर सकता, इसीलिए सेव्य-सेवक भाव, दास-भाव बहुत अच्छा है ।

“ दास-भाव हनुमान का था । श्रीराम से हनुमान ने कहा था, ‘राम, कभी तो मैं सोचता हूँ, तुम पूर्ण हो—मैं अंश हूँ, तुम प्रभु हो—मैं दास हूँ और जब तत्व का ज्ञान हो जाता है, तब देखता हूँ, मैं ही तुम हूँ, और तुम्हीं मैं ही हूँ ।’

“ तत्व-ज्ञान के समय सोऽहम् हो सकता है, परन्तु वह दूर की बात है ।”

भीश—जी हाँ, दास-भाव से आदमी निश्चिन्त हो सकता है । प्रभु पर सब कुछ निर्भर है । कुत्ता बड़ा स्वामिमत्क है, इसीलिए स्वामी पर सब मार देकर वह निश्चिन्त रहता है ।

श्रीरामकृष्ण—अच्छा, तुम्हें साकार ज्यादा पसन्द है या निराकार ? बात यह है कि जो निराकार है, वही साकार भी है । भक्त की आँखों को ये साकार-रूप से दर्शन देते हैं । जैसे अनन्त जलशशि, महा-

में कच्ची रगोई का सामान तैयार करवा दे। वे बड़ी ठण्डाना के साथ घर के भीतर गए। वहाँ जाकर भोजन का प्रकल्प करने लगे।

दिन बहुत हो गया है, इसलिए भीरमकृष्ण भोजन के लिए बत्तन कर रहे हैं। वे उभरी कमरे में टहल रहे हैं। मुग पर प्रसन्नता झटक रहा है। कभी-कभी केशव कीर्तनिया से वार्तालाप कर रहे हैं।

केशव कीर्तनिया—वही कारण और वही कारण है। दुर्बलनः कदा या, 'एवम इत्येक इतिग्निनेन, यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि।'

भीरमकृष्ण (सहाय्य)—हाँ, यही सब करने हैं; यह ठीक है कर्ता यही है, मनुष्य तो मन्त्र स्वल्प है।

“और यह भी ठीक है कि कर्मफल भी है। मिर्चा और मिर्च स्थाने पर पेट जलता रहेगा। पाप करने से उसका फल अवश्य भोजन होगा।

“जिसे सिद्धि हो गई है, जिमने ईश्वर को पा लिया है, वह फिर पाप नहीं कर सकता। उसके पैर बेताला नहीं पड़ते। जिसका सचा हुआ गला है, उसके स्वर में सा रे ग म विगड़ने नहीं पाता।”

भोजन तैयार है। भीरमकृष्ण मक्कों के साथ मकान के भीतर गए और उन्होंने आसन ग्रहण किया। ब्राह्मण का मकान है; व्यंजन कई तरह के तैयार कराए गए हैं, ऊपर से अनेक प्रकार की निढाइयों भी लाई गई हैं।

दिन के तीन बजे का समय होगा। भोजन के पश्चात् भीरमकृष्ण

ईशान के बैठकखाने में आकर बैठे । पास में श्रीश और मास्टर आकर बैठे । श्रीरामकृष्ण श्रीश के साथ फिर बातचीत करने लगे ।

श्रीरामकृष्ण—तुम्हारा क्या भाव है ! सोऽहं या सेव्य-सेवक ?

“ संसारियों के लिए सेव्य-सेवक का भाव बहुत अच्छा है । सब साकारिक काम तो कर रहे हैं, ऐसी अवस्था में 'मैं बही हूँ' यह भाव कैसे आ सकता है ! जो कहता है, 'मैं बही हूँ', उसके लिए तो संसार स्वप्नवत् है । उसका अपना शरीर और मन भी स्वप्नवत् है, उसका 'मैं' भी स्वप्नवत् है; अतएव संसार का काम वह नहीं कर सकता, इसीलिए सेव्य-सेवक भाव, दास-भाव बहुत अच्छा है ।

“ दास-भाव हनुमान का था । श्रीराम से हनुमान ने कहा था, 'राम, कभी तो मैं सीवता हूँ, तुम पूर्ण हो—मैं धंग हूँ, तुम प्रभु हो—मैं दास हूँ और जब तत्व का ज्ञान हो जाता है, तब देखता हूँ, मैं ही तुम हूँ, और तुमही मैं हो ।'

“ तत्व-ज्ञान के समय सोऽहम् हो सकता है, परन्तु वह दूर की बात है ।”

श्रीश—जी हाँ, दास-भाव से आदमी निश्चिन्त हो सकता है । प्रभु पर सब कुछ निर्भर है । कुला बड़ा स्वामिमत्क है, इसीलिए स्वामी पर सब भार देकर वह निश्चिन्त रहता है ।

श्रीरामकृष्ण—अच्छा, तुम्हें साकार ज्यादा पसन्द है या निराकार ? बात यह है कि जो निराकार है, वही साकार भी है । भक्त की आँखों को वे साकार-रूप से दर्शन देते हैं । जैसे अनन्त जलराशि, महा-

गमूद, त्रिगुण न ओर है न छोर; उगी जल में कहीं कहीं बर्फ़ जम गई है; गंगाश ठंडक पहुँचने पर पानी जमकर बर्फ़ हो जाता है। उसी तरह भक्ति-दिग्गज साक्षात् रूप के दर्शन होने हैं। फिर त्रिगुण तद्ग सूर्य उगने पर बर्फ़ गल जाती है—ज्यों का त्यों पानी हो जाता है, उसी तरह ज्ञान-मार्ग या विचार-मार्ग से होकर जाने पर साक्षात् रूप के दर्शन नहीं होने, फिर तो सब निराकार हो निराकार दीव्य पड़ता है। ज्ञान-सूर्य उगने पर साक्षात् बर्फ़ गल जाती है।

“ परन्तु देखो, त्रिगुणी निराकार सत्ता है, उसी की साक्षात् भी है। ”

शाम होने को है। श्रीरामकृष्ण उठे। दक्षिणेश्वर को लौटने बाड़े हैं। बैठकस्थान के दक्षिण ओर जो बगमदा है, उसी पर-खड़े होकर ईशान से बातचीत कर रहे हैं। यहीं कोई कह रहे हैं, ‘ यह तो मैं नहीं देखता कि ईश्वर का नाम लेने से प्रत्येक समय फल होता है। ’

ईशान ने कहा, ‘ यह क्या ! बट के बीज कितने छोटे होते हैं, परन्तु उसके मीतर बड़े-बड़े पेड़ छिपे रहते हैं। वे देर से देखने में आते हैं। ’

श्रीरामकृष्ण—हाँ-हाँ, फल देर से होता है।

ईशान का मकान उनके श्वशुर स्वर्गीय भीपुत्र क्षेत्रनाथ चटर्जी के मकान के पूर्व ओर है। दोनों मकानों में आने-जाने का रास्ता है।

श्रीरामकृष्ण चटर्जी महाशय के मकान के फाटक के पास आकर खड़े हुए। ईशान अपने बन्धु-बान्धवों को साथ लेकर श्रीरामकृष्ण को गायड़ी पर चढ़ाने के लिए आए हैं।

श्रीरामकृष्ण ईशान से कह रहे हैं, “तुम संसार में ठोक पॉकाल मछली की तरह हो। वह रहती तो है तालाब के बीच में, पर उसकी देह में कीच छू नहीं जाती।

“माया के इस संसार में विषा और अविषा दोनों ही हैं। परमईस यह है, जो इस की तरह दूध और पानी के एक साथ रहने पर भी पानी छोड़कर दूध निकाल लेता है, चींटी की तरह बाघ और चीनी के मिले होने पर भी बाघ में से चीनी निकाल ले सकता है।”

(४)

समन्वय और निष्ठा भक्ति । अपराध तथा ईश्वर-कोटि ।

शाम हो गई है। श्रीरामकृष्ण भक्त भीयुत रामचन्द्र के घर आये हुए हैं। यहाँ से होकर दक्षिणेश्वर जायेंगे।

रामचन्द्र के बैठकखाने को प्रकाशपूर्ण करके भक्तों के साथ श्रीरामकृष्ण बैठे हुए हैं। भीयुत महेन्द्र गोस्वामी से बातचीत कर रहे हैं। गोस्वामीजी उसी सुरल्ले में रहते हैं। श्रीरामकृष्ण इन्हें प्यार करने हैं। जब श्रीरामकृष्ण रामचन्द्र के यहाँ आने हैं, तब गोस्वामीजी आकर इनसे मिल जाया करते हैं।

श्रीरामकृष्ण—वैष्णव, शास्त्र सबके पहुँचने की जगह एक है; परन्तु मार्ग और और हैं। जो सब वैष्णव हैं, वे शक्ति की निन्दा नहीं करते।

गोस्वामी (सहास्य)—हर-पार्वती हमारे माँ बाप हैं।

श्रीरामकृष्ण (सहास्य)—Thank you—माँ बाप हैं।

गोस्वामी—इसके विषय किसी की निन्दा करने से, खात्र कर

वैष्णवों की निन्दा से, भयगण होता है—वैष्णवागण । सब अयगणों की माता है, परन्तु वैष्णवागण की माता नहीं है ।

शंभुमहृष्ण—अगण सबको नहीं होता । जो ईश्वर-कोटि । उनको भयगण नहीं होता । जैसे भी-वैतन्य सदा अवतारी पुद्गल को ।

“ क्या अगर शत्रु का हाथ पकड़कर चला हो, तो वह गद्रे-गिर सकता है, परन्तु अगर शत्रु को हाथ पकड़े हुए हो, तो बचकमो नहीं गिर सकता ।

“ सुनो, मैंने माँ से शुद्धा-भक्ति की प्रार्थना की थी । माँ से कह या, ‘यह लो अपना धर्म, यह लो अपना अधर्म; मुझे शुद्धा-भक्ति दो । यह लो अपनी शुद्धि, यह लो अपनी अशुद्धि, मुझे शुद्धा-भक्ति दो । माँ, यह लो अपना पाप, यह लो अपना पुण्य, मुझे शुद्धा भक्ति दो । ”

गोस्वामी—जी हँ ।

श्रीरामकृष्ण—सब भक्तों को नमस्कार करना । परन्तु ‘निष्ठा-भक्ति’ भी है । सबको प्रणाम तो करना, परन्तु हृदय का ठमड़ा हुआ प्यार एक ही पर हो । इसी का नाम निष्ठा है ।

“ राम-रूप के सिवाय और कोई रूप हनुमान को न माता या । “ गोपियों की इतनी निष्ठा थी कि उन्होंने शरणा में पगड़ीवाले श्रीकृष्ण को देखना ही न चाहा ।

“ पत्नी अपने देवर-जेठ आदि की सेवा, पैर धोने के लिए पानी और बैठने को आसन आदि माँ देती है; परन्तु पति की जैसी सेवा करती

हे, वैसी बह किसी दूसरे की नहीं करती। पति के साथ उसका सम्बन्ध कुछ दूसरा है।”

रामचन्द्र ने कुछ मिटाइयाँ देकर श्रीरामकृष्ण की पूजा की। अब वे दक्षिणेश्वर जाने वाले हैं। मणि से उन्होंने बनात लेकर शरीर ढक लिया और टोपी पहन ली। अब अत्तों के साथ वे गाड़ी पर चढ़ने लगे। रामचन्द्र आदि भक्त उन्हें चढ़ा रहे हैं। मणि भी गाड़ी पर बैठे, वे भी दक्षिणेश्वर जायेंगे।

(५)

ब्रह्मज्ञान के सम्बन्ध में वार्तालाप ।

श्रीरामकृष्ण गाड़ी पर बैठ गए। भीकाली जी के दर्शनों के लिए कालीघाट जायेंगे। भीसुत अघर सेन के घर होकर जायेंगे। वहाँ से अघर भी साथ जायेंगे। आज शनिवार, अमावस्या, दिन के एक बजे का समय होगा।

गाड़ी उनके घर के उत्तर तरफ के बगमदे के पास आकर खड़ी हुई। मणि गाड़ी के द्वार के पास आकर खड़े हुए।

मणि (श्रीरामकृष्ण से)—क्या मैं भी चढ़ूँ !

श्रीरामकृष्ण—क्यों !

मणि—एक बार कलकत्ते के मकान से होकर आता।

श्रीरामकृष्ण (चिन्ता करके)—जाओगे क्यों ! यहाँ अच्छे तो हो।

मणि पर लौटेंगे, कुछ पेटों के लिए; परन्तु श्रीरामकृष्ण की इसके लिए सम्मति नहीं है।

आज शनिवार, ३० दिसम्बर, पूस की शुक्ल प्रतिपदा है। दिन के तीन बजे होंगे। मणि पेड़ के नीचे अकेले टहल रहे हैं। एक मछ ने आकर कहा, प्रभु पुजाने हैं। कमरे में श्रीरामकृष्ण भर्तों के साथ बैठे हुए हैं। मणि ने जाकर प्रणाम किया और जमीन पर भर्तों के बीच में बैठ गये।

कलकत्ते से राम, केदार आदि मछ आये हुए हैं। उनके साथ एक वेदान्तवादी साधु भी आये हैं। श्रीरामकृष्ण जिस दिन रामचन्द्र का बगीचा देखने गये थे, उसी दिन उस साधु से भेंट हुई थी। साधु पास-वाले बगीचे में एक पेड़ के नीचे अकेले एक चारपाई पर बैठे हुए थे। राम आज श्रीरामकृष्ण की आशा से उस साधु को अपने साथ लेते आये हैं। साधु ने भी श्रीरामकृष्ण के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की थी।

श्रीरामकृष्ण उस साधु के साथ आनन्दपूर्वक वार्तालाप कर रहे हैं। उन्होंने अपने पास छोटे तख्त पर साधु को बैठाया है। बातचीत हिन्दी में हो रही है।

श्रीरामकृष्ण—यह सब तुम्हें कैसा जान पड़ता है ?

साधु—यह सब स्वप्नवत् है।

श्रीरामकृष्ण—ब्रह्म सत्य और संसार मिथ्या, यही न ? अच्छा जी, ब्रह्म कैसा है ?

साधु—शब्द ही ब्रह्म है। अनाहत शब्द।

श्रीरामकृष्ण—परन्तु शब्द का प्रतिपाद्य भी तो एक है। क्यों ?

साधु—वही वाच्य है और वही वाचक भी है।

यह सब सुनते ही श्रीरामकृष्ण समाधिस्थ हो गये। स्थिर-नित्र की

तह बैठे हुए हैं। साधु और भक्तगण निर्वाह होकर श्रीरामकृष्ण की यह समाधि अवस्था देख रहे हैं। केदार साधु से कह रहे हैं, यह देखिये, इसे समाधि कहते हैं।

साधु ने मन्थों में ही समाधि की बात पढ़ी थी। समाधि कैसे होती है, यह उन्होंने कभी नहीं देखा था।

श्रीरामकृष्ण धीरे धीरे अपनी प्राकृत अवस्था में आ रहे हैं। अभी अग्न्यात्मता के साथ घातोल्लास कर रहे हैं। कहते हैं—‘माँ, अच्छ हो जाऊँ, बेहोश न का देना, साधु के साथ सच्चिदानन्द की बातें करूँगा।’

साधु निर्वाक होकर देख रहे हैं और ये सब बातें सुन रहे हैं। अब श्रीरामकृष्ण अपनी सहज अवस्था में आ गये, साधु से बातचीत करने लगे। कहते हैं—‘आप ‘सोऽहम्’ उमा दीजिए। अब ‘हम्’ और ‘तुम्’ विलास करें।

जब तक ‘हम्’ और ‘तुम्’ यह भाव रहे, तब तक माँ भी रहे। आओ उन्हें लेकर आनन्द किया जाय। श्रीरामकृष्ण के कथन का शायद यही मर्म है।

कुछ देर इस तरह बातचीत हो जाने के पश्चात् श्रीरामकृष्ण पञ्चवटी में टहलने चले गए। राम, केदार, मास्टर आदि उनके साथ हैं।

श्रीरामकृष्ण (व्यंग्य) — साधु को तुमने कैसा देखा।

केदार — उसका झुंक शान है। अभी उसने हँसी चढ़ाई मार है— अभी चौकल नहीं चढ़ाये गये।

श्रीरामकृष्ण — हाँ, यह ठीक है, पाल्नु है त्यागी। जिसने संसार को त्याग दिया है, वह बहुत कुछ आगे बढ़ गया है।

“साधु अभी प्रवर्तक है। उन्हें अगर कोई प्राण न कर सचा, तो उबका कुछ भी नहीं हुआ। अब उनके मेम में मस हूमा ब्याय है, हर

और कुछ नहीं सुहाता। तब तो—“आदरिणी रयामा माँ को बच्चे से हृदय में धारण किये रहो। मन ! तू देख और मैं देखूँ, और कोई न देखने पाये।”

श्रीरामकृष्ण अपने कमरे में लौट आये हैं। चार बच्चे का सपना है—कालीजी का मंदिर खुल गया है। श्रीरामकृष्ण साधु को सायं काली मंदिर जा रहे हैं। मणि भी साथ हैं।

काली मंदिर में प्रवेश कर श्रीरामकृष्ण भक्ति-पूर्वक माता को प्रणाम कर रहे हैं। साधु भी हाथ जोड़कर सिर झुका माता को बारम्बार प्रणाम कर रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण—बयों जी, दर्शन कैसे हुए ?

साधु (भक्ति भाव से)—काली प्रघाना है।

श्रीरामकृष्ण—काली और मद्य, दोनों अभेद हैं। बयों जी !

साधु—जब तक बहिर्मुख है तब तक काली को मानना होगा। जब तक बहिर्मुख है तब तक भले बुरे दोनों भाव हैं—तब तक एक शिष्य और एक स्वामी, यह भाव है ही।

“ देखिये न, नाम और रूप, ये सब तो मिथ्या ही हैं, पाशु जब तक बहिर्मुख है तब तक स्त्रियों को उससे रयाग्य समझना चाहिए; भक्ति उपदेश के लिए यह अच्छा है, यह दुष्ट है, यह भाव रखना चाहिए, गुरु तो भ्रष्टाचार फैलेगा। ”

श्रीरामकृष्ण साधु के साथ बातचीत करते हुए कमरे में लौटे।

श्रीरामकृष्ण—देखा, साधु ने काली-मंदिर में प्रणाम किया।

—सि—

बलराम, मणि, राखाल, लालू, हरीश आदि मक भी हैं। श्रीरामकृष्ण मणि और बलराम से कह रहे हैं—

हलधारी का शनिपों जैसा भाव था। यह अभ्यात्म समायन, उप-निरद् यही सब दिन-धत पदता था और इधर साकार की बातों से मुँह फेरता था। मैंने जब कंगालों के भोजन कर जाने पर उनकी पतलों से थोड़ा थोड़ा अन्न लेकर खाया, सब उसन कहा, 'तेरे लड़कों का विवाह कैसे होगा ?' मैंने कहा; 'बयों 'रे शाला, मेरे लड़के बचने भी होंगे ! आग सने तेरे गीता और वेदान्त पढ़ने में ।' देखो न, इधर तो बहता है— संसार मिथ्या है ; और फिर विष्णु-मन्दिर में नाक सिकोड़कर प्यान ! ”

घाम हो गई है। बलराम आदि मक बलकसे चले गए हैं। श्रीरामकृष्ण अपने कमरे में बैठे हुए माता का चिन्तन कर रहे हैं। कुछ देर बाद टाकुर-मन्दिर में आरती का मधुर शब्द सुनाई पड़ने लगा।

घत के आठ बज चुके हैं। श्रीरामकृष्ण भाव में आकर मधुर स्वर से माता के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। मणि जमीन पर बैठे हुए हैं।

श्रीरामकृष्ण मधुर कण्ठ से नामोच्चारण कर रहे हैं—हरि ॐ ! हरि ॐ ! ॐ !

मों से कह रहे हैं—मों ! ब्रह्मज्ञान देकर तुझे बेहोचन कर रखना । मैं ब्रह्म-ज्ञान नहीं चाहता—मों ! मैं आनन्द करूँगा, विलास करूँगा ।

“फिर कहते हैं—मों ! मैं वेदान्त नहीं जानता,—जानना भी नहीं चाहता । मों !—मों, तुझे पाने पर वेद-वेदान्त कितने नीचे पड़े रहते हैं ।

“ अरे कृष्ण ! मैं तुझे बहूँगा, पर ले — हा ले — बच्ये ! कृष्ण ! बहूँगा, तू मेरे ही लिए देह धारण करके आया है । ”

हमारे प्रकाशन

हिन्दी विभाग

- १-१. श्रीरामकृष्णविचनामृत—तीन भागों में—अनु० पं. सूर्यकान्त त्रिपाठी
'नियला'; प्रथम भाग (तृतीय संस्करण) —मूल्य ६);
द्वितीय भाग—मूल्य ६); तृतीय भाग—मूल्य ७।।
- ४-५. श्रीरामकृष्णलालामृत—(विद्वत् जीवनी) — (तृतीय संस्करण)—
दो भागों में, प्रत्येक भाग का मूल्य ५)
६. विवेकानन्द चरित-(विद्वत् जीवनी)—सत्येन्द्रनाथ मजूमदार, मूल्य ६)
७. विवेकानन्दजी के संग में-(वार्तालाप)—शिष्य शरच्चन्द्र, दि.सं. मूल्य ५।।
८. परमार्थ-प्रसंग—स्वामी विवेकानन्द, (आठे पेपर पर छपी हुई)
कपड़े की जिल्द, मूल्य ३।।।।
काँचबोर्ड की जिल्द, ,, ३।)

स्वामी विवेकानन्द कृत पुस्तकें

१. भारत में विवेकानन्द ५)	२०. प्राच्य और पाश्चात्य
(च. सं.) १।)
१०. ज्ञानयोग (प्र. सं.) ३)	२१. महापुरुषों की जीवन-
गाथायें (प्र. सं.) १।)
११. पत्रावली (प्रथम भाग)
(प्र. सं.) २०)	२२. राजयोग (प्र. सं.) १०)
१२. ,, (द्वितीय भाग)
(प्र. सं.) २०)	२३. स्वार्थान भारत ! जय हो !
(प्र. सं.) १०)
१३. धर्मविज्ञान (दि. सं.) १।।०)	२४. धर्मरहस्य (प्र. सं.) १)
१४. कर्मयोग (दि. सं.) १।।०)	२५. भारतीय नायि (प्र. सं.) ॥।)
१५. हिन्दू धर्म (दि. सं.) १।।)	२६. शिक्षा (प्र. सं.) ॥०)
१६. प्रेमयोग (द्व. सं.) १।०)	२७. शक्तिदायी विचार ॥०)
१७. भक्तियोग (द्व. सं.) १।०)	२८. शिकागो वक्तृता
(पं. सं.) ॥०)
१८. आत्मानुभूति तथा उसके
मार्ग (द्व. सं.) १।)	२९. हिन्दू धर्म के पक्ष में
(दि. सं.) ॥०)
१९. परिष्कारक (च. सं.) १।)	

३०. मेरे गुरुदेव (च. सं.) ॥३॥
 ३१. कवितावली (प्र. सं.) ॥३॥
 ३२. वर्तमान भारत (तृ. सं.) ॥
 ३३. मेरा जीवन तथा ध्येय
 (द्वि. सं.) ॥
 ३४. मरणोत्तर जीवन
 (द्वि. सं.) ॥
 ३५. मन की शक्तियाँ तथा
 जीवनगठन का साधनायें
 (प्र. सं.) ॥
 ३६. सरल राजयोग
 (प्र. सं.) ॥
 ३७. मेरी समर-नीति
 (प्र. सं.) ॥३॥
३८. पवहारी बाबा (द्वि. सं.) ॥
 ३९. ईशदूत ईसा (प्र. सं.) ॥३॥
४०. वेदान्त-सिद्धान्त और
 व्यवहार-स्वामी शारदानन्द,
 (प्र. सं.) ॥३॥
 ४१. विवेकानन्दजी की कथायें
 (प्र. सं.) १॥
 ४२. विवेकानन्दजी से वार्तालाप
 (प्र. सं.) १॥३॥
 ४३. भगवान् रामकृष्ण धर्म
 तथा संघ ॥३॥
 ४४. श्रीरामकृष्ण-उपदेश
 (प्र. सं.) ॥३॥

मराठी विभाग

- १-२. श्रीरामकृष्ण-चरित्र—प्रथम भाग (तिसरी आवृत्ति) ४॥
 द्वितीय भाग (दुसरी आवृत्ति) ४॥३॥
 ३. श्रीरामकृष्ण-वाक्सुधा— (दुसरी आवृत्ति) ॥३॥
 ४. शिवागो-व्याख्याने-स्वामी विवेकानंद (दुसरी आवृत्ति) ॥३॥
 ५. माझे गुरुदेव—स्वामी विवेकानंद (दुसरी आवृत्ति) ॥३॥
 ६. हिंदु-धर्माचे नव-जागरण—स्वामी विवेकानंद ॥१-॥
 ७. पवहारी बाबा—स्वामी विवेकानंद ॥
 ८. साधु नागमहाशय-चरित्र-(भगवान् श्रीरामकृष्णाचे सुप्रसिद्ध शिष्य)-
 (दुसरी आवृत्ति) २॥
 ९. कर्मयोग—स्वामी विवेकानंद १॥३॥
- श्रीरामकृष्ण आश्रम, घन्तोली, नागपुर-१, मध्यप्रदेश

गीतातत्त्व स्वामी शारदानन्द

सन्धि]

[मूल्य २।०]

स्वामी शारदानन्दजी भगवान् श्रीरामकृष्ण परमहंसदेव के अन्तरंग शिष्यों में से एक थे तथा स्वामी विवेकानन्दजी के गुरुभाई थे। प्रस्तुत पुस्तक में उन्होंने यही ही मर्मस्पर्शी एवं सरल भाषा में गीता के यथार्थ अर्थ को पाठकों के सामने रखा है और यह स्पष्ट रूप से दिखा दिया है कि किस प्रकार व्यक्ति, समाज या राष्ट्र गीता के उपदेशों का पालन कर उनकी ही परम सीमा तक पहुँच सकता है।

पन्नावली

स्वामी विवेकानन्द

दो भागों में]

[प्रत्येक भाग का मूल्य २०]

स्वामी विवेकानन्दजी के चुने हुए जोशीले पत्रों का संग्रह। ये सभी पत्र प्रेरणा से भरे तथा व्यक्ति में सम्पन्न हैं, और इनमें पाठकों के जीवन को पूर्णतः परिवर्तित करने की अद्भुत क्षमता है।

श्रीरामकृष्णलीलामृत

(दो भागों में)

भगवान् श्रीरामकृष्ण देव के अनुपम लीलामय जीवन का विस्तृत वृत्तान्त। ओजपूर्ण, मर्मस्पर्शी एवं अत्यन्त रोचक भाषा में लिखित। द्वितीय संस्करण, सन्धि, सञ्चिन्द, मैकेट-सहित, प्रत्येक भाग का मूल्य ५ ६-

“श्रीरामकृष्ण ईश्वरत्व की सर्वोच्च मूर्ति थे।...उनका जीवन परिवर्तन ही ईश्वर को अपने सामने प्रत्यक्ष देखने की शक्ति देता है।”

— महात्मा गांधी

श्रीरामकृष्ण आश्रम, घन्टोली, नागपुर - १, म. प्र.